

الاسلام

از
علامه عباسی

ایوم الکملت لکم دینکم و تہمت علیکم فی ضریح لکم الاسلام

دیناً
کی تفسیر ہے

اس میں پہلے پہلو سے اسلام کا نعمت خدا ہونا دکھایا گیا ہے
تمام سہائیل اسلام بیان کیے گئے ہیں
اور انکی خوبون کی توضیح کی گئی ہے
مستشرقین کے جواب بھی بر زبان شہتہ دیے گئے ہیں

تمام غلط فہمیاں اٹھائیں شایعہ رفع

کی گئی ہیں
موقوف اسکے

علامہ ابوالفضل محمد احسان اللہ عباسی
موقوف

تاسخ الاسلام زاہدہ
۱۹۰۲ء

فہرست مضامین

باب اول مکمل اور اخلاقی معاملات

۱	فہرست مضامین	
الف	دیباچہ	
۱	اصول حنفی داری	فصل ۱-
۱۹	سند اور اپنی اسلام	فصل ۲-
۳۵	سیف اور اسلام	فصل ۳-
۴۶	طبقہ اول - اسلام کی ابتدائی حالت	"
۷۷	طبقہ دوم - اسلام کا عروج زمانہ رسول مین	"
۹۰	طبقہ سوم - صحابہ رسول کا زمانہ	"
۱۰۰	طبقہ چہارم - سلاطین عرب کا زمانہ	"
۱۰۲	طبقہ پنجم - دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام	"
۱۰۳	اسپین	"
۱۰۹	سند رستمان	"
۱۲۳	سلمان چین و مجمع الجزائر	"
۱۲۹	اخلاق محمدی	فصل ۴-
۱۴۷	تمدن اور حسن معاشرت پر نصوص قرآنی	فصل ۵-
۱۵۷	مان بای کی اطاعت	فصل ۶-
۱۶۳	صدقہ اور زکوٰۃ	فصل ۷-
۱۶۳	مصالح عام	"
۱۶۹	زکوٰۃ	"
۱۷۱	احادیث نبوی	"
۱۹۸	عربوں کی بہادری	فصل ۸-
۲۰۵	غلاموں کی حالت	فصل ۹-
۲۰۸	عورتوں کے متعلق نصوص قرآنی	فصل ۱۰-
۲۱۵	کار سفیدی	فصل ۱۱-
۲۱۸	الرفیق ثم الطرق	فصل ۱۲-
۲۲۱	قومی امتیاز	فصل ۱۳-
۲۲۶	سجن اور اسراف	فصل ۱۴-
۲۳۰	حسن پرستی	فصل ۱۵-
۲۳۵	حباب	فصل ۱۶-
۲۴۰	مسلمانوں کے احسانات دنیا پر	فصل ۱۷-
۲۶۹	جنگ صلیبی	فصل ۱۸-
۲۷۵	فتنہ اسلامی	فصل ۱۹-
۲۸۱	فصل ۲۰-	فصل ۲۰-

۲۸۵	زنا	فصل ۲۱	"
۲۸۶	دشنام دی	"	"
۲۹۲	سزائے موت	فصل ۲۱	"
۲۹۶	زنا کاری	فصل ۲۲	"
۲۹۸	اغراض نکاح	"	"
۳۰۱	نکاح بین سہولتیں	"	"
۳۱۹	شراب خواری	فصل ۲۳	"
۳۲۲	جھوٹی قسمیں	فصل ۲۴	"
۳۲۴	جہاد پر نفوس قرآنی	فصل ۲۵	"
۳۲۸	وضو اور غسل	فصل ۲۶	باب ستوم
۳۳۴	تیمم اور مسح	فصل ۲۷	عبادت
۳۳۶	اذان	فصل ۲۸	"
۳۴۳	نماز	فصل ۲۹	"
۳۵۲	روزہ	فصل ۳۰	"
۳۶۲	عبادت کے متعلق نفوس قرآنی	فصل ۳۱	"
۳۶۶	شرکت کا رد بار	فصل ۳۲	باب چہارم
۳۶۷	توریت	فصل ۳۳	شخصیات اور مذاہب و مذاہبات
۳۷۸	آیات قرآنی	"	"
۳۸۳	مشرکوں کا قانون	"	"
۳۸۶	یورپ کا قانون	"	"
۳۹۰	دیگر مختلف قوانین	"	"
۳۹۱	مشرک کے مسلمان	"	"
۳۹۶	وصیت	فصل ۳۴	"
۴۰۱	بیع	فصل ۳۵	"
۴۰۲	آیات قرآنی	"	"
۴۰۶	ہبہ	فصل ۳۶	"
۴۱۱	وقف بکار خیر	فصل ۳۷	"
۴۱۲	نکاح	فصل ۳۸	"
۴۱۷	ہندوستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ	"	"
۴۲۳	ازدواج میں بے اعتدالی	"	"
۴۲۷	محرمات نکاح	"	"
۴۳۱	مہر	فصل ۳۹	"
۴۳۳	طلاق	فصل ۴۰	"
۴۳۹	کنزیت ازدواج	فصل ۴۱	"
۴۴۵	عقد بیوگان	فصل ۴۲	"
۴۴۷	ہندو بیواؤں کی عزاد	"	"
۴۴۸	اموات مؤمنین ازدواج مطہرات رسول	۴۴۸	"

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلیہ

دیباچہ

وہ بھی کیا وقت تھا جب میں تاریخ الاسلام لکھتا تھا۔ مسلمانوں کے پچھلے کارناموں کے دیکھنے سے دل تھا کہ سیدہ مین بھولانہ میں سماتا تھا اور موجودہ حالت کے لحاظ سے وہ اس طائفہ کا سا تھا جسکی نظر حالت رقص میں پاؤں پر چاڑھے اور وہ مڑ جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک نانا وہ تھا کہ تمام عالم میں انکی دھاک بندھی ہوئی تھی اور اب انکی حالت جیسی ہے ظاہر ہے۔ جہاں دیکھیے مایوسانہ اور جدھر دیکھیے باعث عبرت۔ عربوں کی سلطنت (یا خلافت)۔ اللہ۔ اللہ شان کبریا تھی غیر متعصب عیسائی مورخوں کی تحریریں پڑھیے جب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بد اخلاقیت سے آج تک کسی قوم نے عربوں سے بہتر سلطنت نہیں کی۔ گویا فیاضی۔ مروت۔ عدل اور بے تعصبی عربوں کے ساتھ خاص مناسبت رکھتی تھی۔ علی اخلاقی اور ملکی معاملات میں وہ مقتدا سے عالم خیال کیے جاتے تھے۔ اب وہی عرب ہیں کہ گویا مادریستی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ صورت بہتر۔ عربوں کی نسل جا بجا سندوستان میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکتا کہ انکی طرف سے یہ بیجا ہے کس شمار میں ہیں۔ یہ تو خیر آب و ہوا سے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ عرب۔ درندہ ہی خیال سے مایہ ناز سمجھے جاتے۔

جس سے یہ اپنے اسلاف کا پندہ سے سکین۔ ترک جو کسی زمانہ میں عربوں کی نشین
تھے۔ آزاد سی اور حیرتی کے سوا تمام باتوں میں انکے قدم بہ قدم تھے۔ انکے گاہے
پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی لیکن یہ فنا نہ ہوتے۔ یہ بھی اس حرا
منے کو کوئی نام اپنا نہ چھوڑا۔ دور نہ جائیے ہندوستان جن میں دیکھیں۔ شاہنشاہ کی
شاہنشاہی ہی اظہار لکے۔ تمام ہندوستان انکی پٹھانی میں اس طرح تھا کہ طرح انکسری میں
نگینہ ہوتا ہے۔ اور اب انکے ترک کے تعلق آباد پہلی میں گھاس کے کٹھے اپنی بیویوں کے سنے
جب گھڑی رات گئے۔ یہ کہتے ہوئے لاگراتے ہیں کہ آج کوئی گنہگار نہ ہوگا۔ ہفت میں بھی چنے والا
نہ تھا اور بیبیان مابوسانہ نظر سے انکی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ بچے آج رات بھر سوئے نہ رہ گئے
تو فاعبتہ دایا اولیٰ لا لبصار کا نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ ہندوستان کی تنقید میں ہر کم و بیش ہی حاکم
ایشیا کے تمام ترکوں کی ہے۔ یورپ میں کچھ حالت انکی اچھی ہے لیکن وہ بھی صرف ہمارے
دیکھنے میں ہے۔ ورنہ فی الواقع وہ جس حالت میں ہیں خود ہی خوب جانتے ہیں مطلق
نے اسلام قبول کر کے جو تہذیب عالم میں پھیلائی تھی عجب رتبہ روزگار سے تھی لیکن باوجود
کما زمانہ بھی ایسا پلٹا کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ انکی اولاد وہاں ہے زبان حال سے کہہ رہی ہے
ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو

تو تھا تاریخ الاسلام لیکن ان واقعات کے سلسلے نے مجھے مسلمانوں کی ترقی
و منزل نے طرف متوجہ کیا اور آخر کار برسوں کے غور و فکر کے بعد میری رہنمائی
قائم ہوئی کہ مسلمان قرآن پر عمل کرتے رہتے دنیا کے پیشوا بند ہے۔ اور وہ
نہ انکے گزشتہ
نکلیں

پیشوائی بھی انکی طرف منتقل ہوئی۔ مسلمان مقتدی لازم یا غلام رہ گئے۔ قضیہ بالکل منکسر
یا جب انکے اخلاق اچھے تھے تو یہ مقتدا سے عالم تھے اور جب گہڑے تو تقلید کی
قابلیت انہیں نہ رہی۔

جس زمانہ میں قرآن اتر ا عیسائی قومیں بھی یہود اور کفار عرب کی طرح تمام اخلاقی
یون کی حشر پھین۔ اسلام انہیں اچھے ایلو ولا علی کے اعتبار سے غالب آیا۔ آنحضرت محمد
کوئی نیا مذہب یا انوکھا دین جاری نہیں کیا۔ عیسائیت میں جو نقصانات پیدا ہو گئے
، زائد تر انکی اصلاح کی۔ صدیوں کے بعد جب عیسائیوں کو مسلمانوں کے اثر و صحبت سے
حالت کا امتیاز ہوا تو انکو تلافی مافات کی فکر ہوئی اور اس غرض سے انھوں نے مسلمانوں کی
عہدہ باقیں جو قرآن نے تعلیم کی تھیں اختیار کیں۔ وہ علانیہ طور پر پھر نہیں پہنچے در نہ مسلمان
انکے کھلاتے بلکہ جب انھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پیروی کیے بغیر زندگی بسر کرنا مشکل ہے تو
انھیں گھلین اور انھوں نے تقلید شرع کی۔ میدان تقلید میں وہ بڑھتے بڑھتے مسلمانوں کے
برہو پنچے اور پھر انہیں بھی بڑھنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں کو خواب غفلت نے ایسا گھیر کر کہیں کے
چھ۔ وہ خواب سے چونکے بھی تو کب جب عیسائی بہت دور نکل گئے تھے۔ اور اب اس وڈ
ن جب تک کہ عیسائیوں پر خواب غفلت طاری نہ ہوگا یعنی وہ اخلاق حسنہ (احکام قرآنی) کی
پیروی ترک نہ کریں گے مسلمان انکے برابر نہ ہو سکیں گے۔ میرے نزدیک ہزار کیا لاکھ دانہ کی تسبیح پر
ناراستہ دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر سے لیکن بھو۔ بے سے احکام الہی کا بھین
رے اور اقوال و افعال نبی کی پیروی سید ب سمجھے تو وہ ہرگز برابری نہیں کر سکتا۔ اس غیرت
لے کی جو نہ خدا کو ایک مانا اور نہ پیغمبر کو برحق جانتا لیکن علما کو تباہی زائد تر وہی جو قرآن میں
لہوم ہے اور جسکو پیغمبر خدا پسند کرتے تھے۔ محض کٹنا کافی نہیں ہے کہ نفاق کے چھاپنے

اور بہادری کے چلے جانے سے مسلمان تباہ ہوئے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب یہ لوگ
 در رسول کے پیرو نہ رہے تو ان کے اخلاقی صفات جاتے رہے اور اخلاقی صفات کے جا
 سے عادات میں کمینہ بن خیالات میں غلامی پیدا ہوئی جس کا دوسرا نام ہے نفاق اور کم ہمتی
 بہر حال غور کرنے کے بعد نہایت استواری سے میں اس رائے پر قائم ہوا کہ اسلام کے
 اصول کی پیروی اس زمانہ کے مسلمانوں نے ترک کر دی ہے اور غیر دین سے نئے سے اخلاق
 کر لیا ہے یہی باعث ہے ایک کے تنزل اور دوسرے کی ترقی کا۔ اس کتاب میں اُن باتوں کی
 جا بجا توجہ دلائی گئی ہے جس کے کھونے سے مسلمان بگڑ گئے اور جس کے پانے سے یورپین فو میں
 بن گئیں۔ تاکہ مسلمان خود کو درست کریں اور زمانہ حال کے عیسائیوں کی عمدہ باتوں کے اختیار
 کرنے میں متعصب نہ رہیں۔ اور سمجھیں کہ اُن سے بل کردہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک پہنچ کر
 محکمہ ایک حد تک ملین ہو لیکن طبیعت نے اس پر قناعت نہ کی اور اب مجھے یہ فکر ہوئی کہ مسلمانوں
 ترقی کے زمانہ کا میں عیسائیوں کی ترقی کے زمانہ سے مقابلہ کروں اور یہ دیکھوں کہ مسلمانوں کی
 بعض باتوں کے اختیار نہ کرنے سے اس وقت کی عیسائی قوموں میں کوئی کمی ہے یا نہیں
 دوسرے لفظوں میں اسلام کی پوری پوری تقلید کیے بغیر عیسائی اپنے زمانہ ترقی میں گزشتہ مسلمانوں
 کی برابری کو کچھ نہیں یا نہیں۔ چنانچہ ان سے معلوم ہوا کہ عیسائی اس وقت کو اپنی تمام خوبیوں
 کی وجہ سے سترج میں لیکن سابق مسلمانوں کے برابر انکی تہذیب مکمل نہیں ہے اور اس لیے
 تہذیب کی تمام شاخوں پر چھڑا چھڑا بحث کر کے مجھے یہ دکھانا پڑا کہ اسلام کی پیروی جہاں ابھی
 ہوئی ہے وہاں یورپین تہذیب بھی اس وقت ناقص ہے اور کوئی قوم تمام امور دنیا میں اپنی
 تہذیب کو دور جب تکمال تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تمام مسائل اسلام کی پیروی پر چھڑے
 ہوتے ہیں کہ اسلام ہی ایک مکمل دین ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے "الہدوم الکملت"

لکم دینکم و ائمت علیکم نعمتی و نصبت لکم الاسلام دیناً ترجمہ۔ مسلمانو! میں نے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کی اور تمہارے لیے اسلام کا دین میں نے پسند کیا اس امر کا فیصلہ ناظرین پر ہے کہ اسلام کے تمام اہم مسائل کا ذکر کر کے کہاں تک انکا اپنی نوعیت میں مکمل ہونا یا باعتبار اثر کے نعمت خدا ہونا میں دکھاسکا۔ اس بحث سے میری غرض یہ ہے کہ غیر مذہب الون کے لیے مواد ہم ہونچاؤں اور مذہب اسلام کی طرف سے جو انکے دل میں نفرت ہے اسے دور کروں اور بجائے اسکے محبت پیدا کروں تاکہ مسلمانوں کو دیکھ کر افسوس کریں اور خیال کریں کہ نہایت عمدہ قوم کے بارے میں جو نئے لوگ یہ ہیں اور اسلئے مہر و دی کے سختی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کتاب اس قابل سمجھی جائے کہ یورپ کی مختلف زبانوں میں اسکا ترجمہ ہو اور یورپ میں مذہب اسلام پھیلنے کا باعث ہو۔ میرا ارادہ ہے کہ میں ترجمہ کی اشاعت میں بھی کوشش کروں گا۔ السعی سنی والتمام من اللہ۔

تعلیم یافتہ گروہ کے بعض اشخاص کہتے ہیں کہ اسلام وحشی قوموں کے لیے جو مذہب قرون کے لیے نہیں ہے اس خیال کے دور کرنے کی طرف بھی میں نے توجہ کی ہے اور اسی سلسلہ میں ان اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں جو غیر مذہب الون یا لاندہیوں سے میں نے منہ میں یا کتاب میں دیکھے ہیں۔ مجھے اسید ہے کہ منصف مزاج مترجمین اس کتاب کو پڑھ کر تسلیم کریں گے کہ ہر قرن اور ہر جگہ کے لوگوں کو تہذیب سکھانے کے لیے دین محمدی سے ایجاد دین یا اسلام سے اچھا فلسفہ طائر خیال کی حد پر داز سے باہر ہے۔ یہ کتاب ان مسلمان نوجوانوں کے لیے نہایت بکارت آور ہے جو مذہبی تعلیم سے محرومی رہنے کی وجہ سے دین اسلام کی طرف سے مختلف دوسو سے دل میں رکھتے ہیں ان نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اس کتاب کو بغور پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو اسکے پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اور

خدا کی راہ ایک ہی ہے اور ہر قوم اپنے عود ج کے زمانہ میں اسی راہ پر تھی یا اسکے
 قریب تھی۔ اہل ہند۔ ایرانی۔ بنی اسرائیل۔ اہل مصر۔ اہل یونان۔ اہل روم باری
 باری سے اُس راہ مستقیم پائے اور جب تک وہ اس راہ مستقیم پر تھے خدا ان کا مدد
 تھا۔ خدا فرماتا ہے۔ "ولقد کتبنا فی الذبور ان الارض یرثھا عبادی الصالحون" ہم نے
 زبور میں لکھ رکھا ہے (یعنی شروع سے ہی دستور ہے) کہ بندہ صالح وارث ارض ہوتا
 جتنی قومیں ہم نے اوپر بیان کیں وہ سب اپنے زمانہ ترقی میں خدا کی محبوب تھیں۔
 اس لیے کہ ان کے دستور اچھے تھے اور جب ان کے دستور بگڑے تو وہ راندہ درگاہ ہوئیں
 اب عیسائی اسی راہ مستقیم پر ہیں یا اُس کے قریب تر ہیں اور وہی باتیں زائد کرتے ہیں
 جو خدا کو پسند ہیں جب تک وہ خدا کی پسند کے موافق کام کریں گے وہ اسی طرح باقی
 رہیں گے۔ جو قومیں اُن سے گری ہوئی ہیں وہ صرف اس لیے گری ہوئی ہیں کہ راہ مستقیم
 دور ہیں اور جب وہ راہ مستقیم پانے کی کوشش کریں گی تو انکو زیادہ تر اسی دستور پر چلنا
 ہوگا جس پر علیٰ قومیں اس وقت چلتی ہیں۔ اصطلاح شرع میں راہ مستقیم کا نام اسلام ہے۔
 جتنی قومیں اوپر بیان کی گئی ہیں وہ سب اپنے عود ج کے زمانہ میں طریقہ اسلام پر اُس کے
 قریب تر تھیں اور اب اسی طریقہ پر عیسائی قومیں ہیں۔ لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ امت
 محمدی جب اس راہ مستقیم یعنی اسلام پر تھی تو سب سے زائد رونق تھی اور میں اس
 کتاب میں اپنے دعویٰ کو حتمی اور سب ثابت کر دینا چاہتا ہوں۔

میں نے یہ کتاب ملکی اور اخلاقی معاملات سے شروع کی ہے۔ "اصول جمہوریہ"
 جس پر مسلمانوں کا عمل تھا چند صفحے میں لکھ کر میں نے دیکھا ہے کہ ملکی معاملات میں بعض
 راست بازی پر مجبور نہ کرنا اور حکمت عملیوں سے پرہیز کرنا خاص مسلمانوں کا حصہ تھا۔ اور

سبب تھا انکی ابتدائی ترقیوں کا۔ مسلمانوں نے سب سے خراب نمونہ ہندوستان میں دکھایا ہے اس لیے ہندو اور اہل اسلام کی ایک جدا فصل قائم کر کے دکھایا جاتا ہے کہ برے سے برے مسلمان بھی اپنے معجزوں سے بدرجہا اچھے تھے۔ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بزور تلوار انکا مذہب پھیلا۔ لیکن غور کرنے سے اس الزام کی کوئی اصلیت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو بغیر تلوار کی مدد کے ۳۰ برس کے اندر دنیا کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے تلوار میں ضرور چلائی مگر محض مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہ کسی کو بھروسہ مسلمان کرنے کی غرض سے نہ سیف آؤر اسلام، کو بغور پڑھیے سمجھ میں آجائے گا کہ کس پائائی سے یہ دعویٰ ثابت کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں یہ مشہور ہے اور صحیح مشہور ہے کہ آخرت کا نیکو سا اخلاق کسی دوسرے فرد بشر میں آج تک پایا نہیں گیا۔ اخلاق محمدیؐ کی ایک جدا فصل لکھ کر میں نے دکھایا ہے کہ اخلاق محمدیؐ کی توفیق میں مسلمان بوجہ رطب اللسان نہیں ہیں بلکہ اخلاق محمدیؐ ہی نے اسلام کے پھیلائے میں حیرت انگیز مدد کی تھی نہ کہ زور تلوار نے۔ تمدن اور حسن معاشرت پر بعد از فطرت قرآنی تھے انکو کجا کر کے میں نے دکھایا ہے کہ قرآن نے بیا اچھا سبق دیا ہے۔ مان بائبل کی اطاعت ایک بڑا جزو تمدن کا ہے اسلام نے اسکے ملحق جو کچھ تعلیم کی ہر وہ ایک علیحدہ فصل میں بیان کرنے کی چیز تھی اور میں نے ایسا ہی کیا کہ مدقہ اور زکوٰۃ کے متعلق احکام شرع محمدیؐ کا بیان کرنا اور انکے مصالح پر توجہ دلانا احادیث ہی کا ذکر ناشرع محمدیؐ کے اسرار اور نکات کا ظاہر کرنا ہر اس لیے ایک جدا فصل اسکی قائم لئی۔ ”عربوں کی بہادری“ مشہور ہے لیکن اسکے اسباب پر غور کرنے والے بہت کم ہوں۔ اس مضمون کو بغور پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ اسلام نے عربوں کو بہادر بنایا تھا اور ہر قوم

اسلام پر عمل کرنے سے بہتاد۔ ہو سکتی ہے۔ ”غلاموں کی حالت“ مسلمانوں کے قبضہ میں جیسی اچھی تھی بد اخلاقیت سے اسکی نظیر نہیں ملتی۔ اس بیان میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی تواضع اور حمد کی وجہ سے تمام قوموں کے سردار تھے نہ کہ شقاوت اور برہم کی وجہ سے۔ عورتوں کے متعلق جنبی آیتیں قرآن میں تھیں انکو میں نے یکجا کر دیا ہے۔ فقہ کا منصبی۔ قومی امتیاز۔ بخل و اسراف۔ حسن پرستی۔ جہاد۔ پر خدا صفا میں لکھے ہیں اور انکے متعلق شرعی خیالات ظاہر کیے ہیں۔ ایک مضمون میں نے لکھا ہے ”مسلمانوں کے احسانات دنیا پر“ اور اس میں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں اسوقت جنبی قومیں ہیں سب پر مسلمانوں کے احسانات بواسطہ یا بلا واسطہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں جنگ صلیبی کے تاریخی واقعات لکھ کر میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یورپ میں جسقدر تہذیب پھیلی ہے وہ مسلمانوں سے لی گئی ہے اور اسی زمانہ میں زیادہ تر ملی گئی ہے۔ اسوقت بعد وہ دور ہی ہے ایک خدا افضل میں اسکے حالات دکھائے گئے ہیں۔

باب دوم میں میں نے تعزیرات کا ذکر کیا ہے۔ جو سزا میں اسلام نے قائم کی تھیں انکا بیان کیا ہے اور پھر انکے مناسب ہونے کے وجہ دیکھے ہیں۔ جرائم۔ سزائے موت۔ زنا کاری۔ شراب خواری۔ چھوٹی متہین۔ ان سرخوں میں تمام شرعی مسائل سے وجہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک خدا افضل میں تمام نصوص قرآنی جو جرائم سے متعلق ہیں یکجا کر دیے گئے ہیں۔

اسی طرح باب سیدم میں عبارت کا ذکر ہے۔ رضو اور غسل۔ تیمم اور مسح۔ اذان نماز۔ روزہ۔ کے متعلق احکام شرعی بیان کر کے انکی خوبان ذکر کی گئی ہیں۔ عبادات کے متعلق نصوص قرآنی کا بیان ایک خدا افضل میں ہے۔

باب چہارم میں شخصی معاملات اور ضابطہ عدالت کا بیان ہے اور اسمیں جنہی مفصلین
ہیں انکی سرخیان یہ ہیں۔ شرکت کا رد بار۔ توریث۔ وصیت۔ بیع۔ ہبہ۔ وقف۔ بکار خیر۔
نکاح۔ طلاق اور غلغ۔ کثرت ازدواج۔ عقد بیوگان۔ اہانت مؤمنین ازدواج مطہرات
رسول۔ عدالتی کارروائی۔ شہادت۔ ان تمام فضولون میں احکام شرع بیان کیے گئے
ہیں۔ اور پھر یہ دکھایا گیا ہے کہ انسے اچھی صورت انسان کی تہ فی حالت درست کرنے
کے لیے ہونہیں سکتی۔ اس باب کی سرخیوں سے ظاہر ہے کہ دیگر ملکوں کے قاعدہ
سے مسائل اسلامی بہت سی باتوں میں مختلف ہیں۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جبکہ اختلاف
ہے اسی قدر دوسری قوموں کی حالت باعتبار تمدن مسلمانان گزشتہ سے خراب ہے
بلکہ خود ہماری حالت تمدن تو اور بھی خراب ہے اسلیے کہ ہم ان مسائل پر بالکل کاربہ نہیں ہیں
ناظرین ملاحظہ کریں گے کہ کجکوائی اپنے دعویٰ کے ثابت کرنے میں کمان ہمک کا سیاہی ہوئی ہے۔
حقیقت اسلام سے باب پنجم شروع ہوتا ہے اسمیں عقاید اور علمی مباحث ہیں نہ مانہ
کی ضرورتوں نے اسکے بیان کرنے پر مجبور کیا ورنہ اسکا جاننا عام مسلمانوں کے لیے ضرور
نہیں ہے اور کم استعداد والوں کے لیے اسکا پڑھنا اچھا بھی نہیں ہے اسلیے سیدھے
سادے مسلمانوں کی خدمت میں میری عیوض ہے کہ اس باب کا پڑھنا انکو ضرور نہیں خدا کا
شکر ہے کہ وہ بغیر اسکے پڑھے ہوئے راہ راست پر ہیں اسکا پڑھنا صرف انکے لیے ہے جنکو
تبی تعلیم نے مذہب سے برگشتہ کر دیا ہے یا انکے لیے ہے جو لاندھی کو مذہب اسلام پر ترجیح
دیتے ہیں۔ واضح ہو کہ مذہب اسلام خدا کی وحدانیت تعلیم کرنے کے متعلق ہے امتنا
لطائف رکھتا ہے اور بہت کچھ نسکین خاطر اور دھجی کا باعث ہوتا ہے لیکن یہ تعلیم اسکا
ظہور میں یکساں ہے مومن میں یکساں نہیں ہے۔ جاہل۔ عالم۔

قوموں کے ذہن میں خدا کا وجود ایک طور پر نہیں آسکتا۔ انکے سمجھنے کے پیرائے ضرور مختلف ہیں لیکن اصولاً ایک ہیں یعنی صرف وہی ذات جو سب طاقتوں سے بالا ہے قابل پرستش ہے اور اس پرستش سے ہمارے دلوں میں قوت ہوتی ہے اور صبر کی قابلیت پیدا ہوتی ہے جسکو اصطلاح شرع میں نورایمان کہتے ہیں کا رفاہ قدرت میں بے انتہا لطائف ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ ہر درجہ کے آدمی سمجھ سکتے ہیں جسکو سعدی نے یوں نظم کیا ہے ۵

برگ درختان سبز و نظر ہوشیار ہر درختے دفتر نیست معرفت کردگار
اور بعض باتیں ایسی ہیں جو عام فہم نہیں ہیں علومِ پُر یعنی اور غیر معمولی تجربہ حاصل کرنے کے بعد سمجھ میں آسکتی ہیں۔ مثلاً مفصلہ بالا شعر ہر درجہ کے انسان کے سمجھنے کا ہے۔ عالم و جاہل شاہ و گدا سادہ و غریب سب ہستیوں کے دیدار سے محظوظ ہوتے ہیں اور صلح مطلق کی صنعتوں کا سبق حاصل کرتے ہیں لیکن بانی کے کیڑوں کا مجھڑ بن کر اڑنا ایک مکھی کے جسم میں ہزاروں آنکھوں کا ہونا انسان کے دل میں ایک منٹ کے اندر خون کا سیکیڑن دورہ ہونا۔ دل و دماغ کا جسم انسانی پر حکمران ہونا۔ طاعون کے سیکیڑن کیڑوں کا ایک سوئی کی نوک پر جمع ہو جانا عالمِ شری کے متعلق عجائب و غرائب مشاہدات کا ہونا یہ ایسی باتیں ہیں جو عام فہم نہیں ہیں اور نہ اُس کتاب میں لکھنے کی ہیں جو ہر طبقہ کا انسان کے لیے نازل ہوئی ہو۔ اس لیے کارخانہ قدرت کی عام فہم باتیں عمدہ و عمدہ پیرامین جہانگیر بہتھا قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ اسکے متعلق جس قدر آیات قرآنی ہیں وہ اس کتاب میں سن انکے پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ اس سے اچھے طور پر پوچھ لیجئے فطرتی چیزوں کا اور پھر پڑھنے سے ایمان میں استواری ہوگی اور غیر مذہبِ الوہی کے

دلون میں قرآن کے مضامین کی وقعت قائم ہوگی۔ حکمت اور فلسفہ کے متعلق جنی آیتیں قرآن میں تین وہ سب میں نے یکجا کر دی ہیں۔ انہیں پڑھ کر غیر مذہب والے بھی متوقف ہونگے کہ حکمت اور فلسفہ کے متعلق اس سے زیادہ جاننا انسان کو درکار نہیں ہے اور جو کچھ کہا گیا ہے بے انتہا لطف سے کہا گیا ہے۔ بعض قوموں کا یہ دعویٰ ہے کہ انکا مذہب عین فلسفہ ہے۔ مذہب اسلام کو عین فلسفہ ہونے کا فخر نہیں ہے بلکہ اسکو اس امر کا فخر ہے کہ فلسفہ کے دیہات سے وہ پاک ہے۔ ہاں جن معاشرت اور جس تمدن کے معلم ہونے کا فخر ہے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ فلسفہ کا دشمن بھی نہیں ہے اور جو لوگ اسے دشمن فلسفہ سمجھتے ہیں غلطی پر ہیں اس معنیوں کا پڑھنا ان لوگوں کو بہت ضرور ہے جو مذہب اسلام کو فلسفہ کا دشمن سمجھ کر سرے سے مذہب ہی کو تو قصور کرتے ہیں۔ دیکھو اسلام و فلسفہ۔

آج کل علم ہیبت لڑکوں کو شروع ہی میں پڑھایا جاتا ہے انکو علمی استعداد ہو یا نہ ہو۔ کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ زمین آسمان کے گرد گھومتی ہے اور اسکے خلاف جو کچھ قرآن میں ہے غلط ہے۔ ایسے ”آخر نیش آرض ہو سما“ کی ایک حد اقل قائم کر کے مجھے سمجھا نا گزیر ہو کہ قرآن میں نہ انگریزی آسمان کا ذکر ہے اور نہ یونانی آسمان کا۔ سیدھے طور پر اس میں بدبیات سے بحث کی گئی ہے۔ نظام بطلمیوسی کے ماننے والے اسے اپنے طور پر سمجھے اور اب نظام شمسی کے صحیح ماننے والے اسے اپنے طور پر صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ نہ وہ کسی کے موافق ہے اور نہ مخالف ہے۔ بلکہ ایک طور پر یہ سچہ قرآن ہے کہ ہر درجہ اور ہر طبقہ کے انسان کا وہ نقشہ دینے والا ہے۔

ایک طرف یہ مشورہ ہے کہ جادو و برحق ہے اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جادو گر اگر با حافت ہے تو خدا کی طاقت اور قدرت سب پہنچ ہے۔ یہ دو متضالی تہیں اس وقت کے

مسلمانوں میں تسلیم کی جاتی ہیں اور دونوں کی سند قرآن مجسم سے ليجاتی ہے اس لیے لوگوں کے اعتراضات رفع کرنے اور عقائد صحیحہ کے ظاہر کرنے کی غرض سے سحر (جادو) کی تحقیق مذہبی طور پر مین نے کی ہے۔ آیات قرآنی سے جہاں تک اسے تعلق ہے بحث کر کے دکھایا ہے کہ قرآن مین کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اس پر کوئی کچھ شبہ کر سکے۔

مسئلہ مجبر و اختیار ایک اہم مسئلہ شرع کا ہے۔ انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ اسلام مین یہ مسئلہ تمام ادیان سے آسان طریقہ سے سمجھا گیا ہے آیات قرآنی اور اقوال بزرگان دین سے سند لیکر مین نے ایک طور پر اسے بیان کر دیا ہے جس سے اسید ہے کہ لوگوں کی تشفی ہو جائے گی۔

مقصود قرآنی زائد تر تعلیم اخلاق کے لیے بیان کیے گئے ہیں ”قصۃ الاولین و العزیزین“ مین نے تمام مقصود قرآنی کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور حق الوسیع ہر قصہ مین جو حکمت و نصیحت تعلیم کی گئی ہے اسکا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ان قصوں پر جہاں کہیں مافوق العادۃ ہونے کا شبہ عاید کیا جاتا ہے وہاں مشکلمانہ طور پر بحث کر کے دکھا دیا ہے کہ قرآن کے قصوں پر ہرگز جوٹ ہونے کا لگان نہیں ہو سکتا۔

قرآن مین شیطان اور جن کے الفاظ بہت آئے ہیں لیکن کہیں شیطان یا جن کی تشریح نہیں کی گئی ہے۔ بعض صاحب شیطان اور جن کے وجود سے منکر ہو کر قرآن کو نہیں مانتے اور بعض حضرات قرآن کے ذریعہ سے دنیا بھر کے ادہام باطلہ کو جن کے مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا صحیح مانتے ہیں اس لیے معتز مین کے جواب دینے اور اگر ان کی اصلاح کرنے کے لیے شیطان اور جن سے جہاں تک قرآن اور سائنس کو تعلق ہے مین نے بحث کی ہے اور کہاں تک مین کامیاب ہوا ہون اسکا فیصلہ نظر میں آتا ہے۔

لیکن بطور خود مین نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ قرآن پاک پر کسی قسم کا اتمام عاید نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام عیب سے پاک ہے اور جو کچھ اسمیں ہے صحیح اور درست ہے۔

اسی باب میں 'قومی ترقی'، 'ضعف اسلام'، 'مذہبی نفاق'، 'دنیا فروش رہنے کی جگہ نہیں ہے'، 'دست انشباب بچو'، 'موت'، 'دلالت دنیا'، 'اچھا بڑا'، 'حرف'، 'خلق الانسان ضعیفا'، 'نطق اور دل و ماغ سے اسکا تعلق'، 'ترک حیوانات'، 'آب زمزم'، 'دھند کے مسلمان'، 'دھار بھونک'، 'دعا تو نیک'، 'اسلام اور غلامی'، 'دوسو'، 'خوارسی'، 'دوسم پرہ'، 'دروغ اور مسئلہ تناسخ'، 'تجہیز و تکفین'، 'مختلف مباحث پر غور'، 'فرآئی'، 'مسلمانان ہند کی حالت زار'، 'کی سرخیوں سے مسائل اسلام کی توضیح کی گئی ہے۔ اور انکے متعلق مباحث درج کیے گئے ہیں۔ سب کی تفصیل دیباچہ میں باعث طوالت ہے۔ اصل کتاب سے معلوم ہو گا کہ ان میں کیا بیان ہے۔ سابق فصلوں کی تشریح جو ادھر کی گئی ہے وہ اس قدر اجمالی علم کے لیے کافی ہے کہ مین نے کیا روش اختیار کی ہے۔

بنی نوع انسانی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مذہب کا اختلاف ابتداء میں اختلاف آرا تھا لیکن پولیٹیکل ضرورتوں نے ایک کو دوسرے سے نفرت دلائی۔ اب زمانہ کی روش جسڈالگاہے۔ مذہب پولیٹیکل جھگڑوں سے پاک ہے۔ ہر ایک کو گورنمنٹ کی طرف سے اس بارہ میں آزادی ہو، اسی عقل کا کام ہے کہ مذہب حق کی تلاش کرے۔ اسی خیال نے مجھے ہجرات دلائی کہ یہ کتاب میں اپنے بھائیوں کے سامنے وہ یورپ میں ہوں یا ایشیا میں ہوں۔ افریقہ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں نہایت خلوص نیت سے

پیش کرتا ہوں۔ اسے خدا تو میری مدد کر اور اس کتاب کو مقبول عام بنا۔

ابوالفضل محمد احسان اللہ

گورکھ پور۔ ۵ جولائی ۱۹۲۰ء

باب اول

ملکی اور اخلاقی معاملات

فصل اول

اصول جہان داری

اسلام نے وہ تمام باتیں سکھا دیں جنکا جاننا انسان کو بحیثیت انسان کے ضروری ہو۔ عربوں نے ایک بہت ہی چھوٹی حیثیت سے دفعتاً ترقی پائی۔ چونکہ انکی کسی تعلیم اور تربیت کے دنیا کے بہترین حصہ پر قابض ہو گئے۔ یکایک عمان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور پھر سب ادارہ فاض کی فیاضی نے انکو اس شکل اور غیر مانوس راستہ میں جو بصیرت عطا کی وہ بے انتہا حیرت افزا ہے اور عجائبات دنیا میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی ترقیوں کے مقابلہ میں دنیا کے تمام عجائبات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔

خالی کدو منہ بند کر کے قمر سمندر کے اندر رکھ دیا جائے۔ سیکڑوں فیٹ پانی کو وہ منٹوں میں نہیں سکندون میں طے کر کے سطح آب پر آجائے گا۔ بس یہی کیفیت مسلمانوں کی تھی "الحق یعلو ولا یعلیٰ" زمانہ ہجرت تک پہنچنے والے نے اپنی قوم کو آلائش جہالت سے پاک کرنے میں وہی کام کیا جو مثیلا کدو کے اندر دینی حصہ کے صاف کرنے میں کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسکے بعد تمام دنیا میں عرب اس سرعت سے پہونچے کہ اُسکی نظیر نہیں ملتی۔ کاغذ پر ایک قطرہ تیل

ڈال دیا جائے اور پھر ایک گھنٹہ کے بعد دیکھا جائے ایک مربع فٹ کا غدقیل سے بھرا پڑا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت مسلمانوں کی ترقی سے ظاہر ہوتی ہے۔ سنہ ہجری کے پہلے سال میں مسلمانوں کے پاس کوئی کنواں پانی پینے کو یا کوئی جگہ نماز پڑھنے کو بھی مدینہ میں نہ تھی۔ انتہا سے بیچارگی ملاحظہ فرمائیے۔ گویا مادر گیتی کے وہ فرزند ہی نہ تھے۔ اور پھر ۳۳ برس کے اندر انھیں بیچاروں کو دیکھیے تو جنوب میں بین کا حصہ جنوبی۔ شمال میں بحر اسود مغرب میں افریقہ کا ساحل شمالی۔ مشرق میں حدود ہندوستان۔ اس وسعت میں بس یہی لوگ نظر آتے تھے۔ یونٹو چنگیز خان کے حملے۔ تیمور کے حملے۔ بونا پارٹ کے حملے۔ اور اسکے پہلے اسکندر اور سبخت نصر کی چڑھائیاں بھی شہر تھیں۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو حیرت افزا امر ہے وہ یہ ہے کہ ۳۳ برس کے اندر وہ جہاں تک پہنچ گئے وہاں کے باشندوں کو اپنا مہم درو اپنا خیال اور اپنا ہم مذہب بنا لیا۔ کافروں سے بُت پرستی۔ عیسائیوں سے مسئلہ تثلیث۔ گبروں سے آتش پرستی۔ ستارہ پرستوں سے ستارہ پرستی۔ وشنیوں سے رمیدگی چھڑا دی۔ رومیوں کی سلطنت بہت مستحکم اور بہت مذہب خیال کی جاتی ہے۔ اور ایک حد تک یہ خیال سچ بھی ہے۔ لیکن تاریخوں کے صفحہ آئینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسمین صدیان صرف ہوئی تھیں۔ اور پھر بھی تمام جزئیات اور کلیات میں رومیوں کا قانون اسلامی قانون کا سا مکمل اور مذہب نہیں تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا نہ تھا اور کیسے لوگ تھے۔ کیسا سچا خیال اور کتنا استقلال اُن لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ آہائی مذہبوں کو ترک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن معلوم نہیں کہ کیا مندر

لوگ ٹپہتے تھے کہ غیر قومین کو یا سحر ہو جاتی تھیں۔ منتر صرف یہ تھا کہ اپنے طرز عمل سے وہ لوگ دکھاتے تھے کہ مسلمان تمام امور میں دنیا کی بہترین قوم ہیں۔ مذہب کو اخروی خیال سے زیادہ تعلق رکھتا ہے لیکن عوام کے سمجھنے کے لیے آخر کوئی ذریعہ چاہیے۔ پس اس سے اچھا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی دنیوی حالت سے لوگوں پر ثابت کر دیا کہ جو قوم دنیا میں ایسی سچی۔ ایسی خلیق ایسی باقاعدہ ایسی سنکسر المزاج۔ ایسی بے طمع ہے اسکا حشر کیونکر بڑا ہو سکتا ہے اور جب اسکا حشر بڑا نہ ہوا تو اس کے ساتھیوں کا حشر کیونکر بڑا ہوگا۔

غرض کہ مسلمانوں نے جو کچھ کیا بنیں تینس برس کے اندر کیا۔ اور اس کے بعد اسی کے اثر سے اب تک دنیا میں مسلمانوں کا نام چلا جاتا ہے۔ آج تیرہ سو برس گزر جائے پر اور ہر طور سے مٹ سکا اور گر کر کبھی مسلمان اچھے سے اچھا لازوال نمونہ دکھانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دیگر حکمرانوں کے مقابلہ میں وہ مسلمان بدرجہا اچھے تھے ورنہ وہ حکمران کی حیثیت قائم کیونکر رکھتے۔ اتنا تو بے کسی محبت کے مانا جاتا ہے۔ مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگلے مسلمان بہترین حکمران عالم ہوئے ہیں۔ اس وقت کو ہر مذہب گورنمنٹوں سے انکا مقابلہ کیا جائے جب بھی وہ میزان عدل میں زائد نہیں تو برابر ضرورتیں لگیں گے۔

ہم اپنے دعویٰ کی تائید میں خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کو پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر خدا کو صرف اصول جہاندارسی کی تعلیم کا موقع ملا۔ آنحضرتؐ کی خود مختار حکومت کا زمانہ دس برس سے بھی کم تھا اور وہ بھی زائد تر عرب کے چند حصوں پر محدود تھا۔ خلیفہ اول کا زمانہ حکومت قریب دو برس کے تھا اور وہ بھی زائد تر زائد تر تھا۔

اور استحکام سلطنت کی تدبیروں میں صرف ہوا۔ اس لیے خلیفہ اول کو یہ موقع نہیں ملا کہ پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق حکومت کر کے لوگوں کو عملی طور پر دکھا دین کہ اسلام نے بادشاہت اور حکومت کے متعلق کیا کیا برکتیں سکھائی ہیں۔ اول اول خلیفہ دوم کو یہ عزت حاصل ہوئی۔ اور اس لیے جب فیصلہ کرنا ہو کہ اسلام نے امور سلطنت کے متعلق کیا بتایا ہے تو صرف خلیفہ دوم کے زمانہ حکومت کو سند ماننا چاہیے کہ اس وقت تک پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق انکی امت بھولی نہ تھی۔ یا بھولی بھی تھی تو بہت کم بھولی تھی۔ پیغمبر خدا نے اپنے وقت ہی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا "خیر القرون قرنی ثم الذین یونس ثم الذین یلد نسیم" یا ترجمہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اسکے بعد میرے زمانے کے دیکھنے والوں کا پھر انکے دیکھنے والوں کا۔

مسلمانوں میں ہر طرح کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ فاسق۔ فاجر۔ ظالم اور لوٹیر۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ برابر مصوموں کے ہاتھ میں عنان حکومت رہی ہو۔ لیکن ہم فیروز کہتے ہیں کہ دیگر قوم کے بُرے سے بُرے بادشاہ سے مسلمانوں کا بُرے سے بُرا بادشاہ نسبتاً اچھا رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس قواعد اور ضوابط تھے۔ قرآن ہمیشہ حکم رہا۔ عالم۔ فاضل۔ فقیہ۔ قاضی۔ اچھے بُرے سبھی طرح کے لوگ تھے۔ بادشاہ برا سہی لیکن اسکے صلاح کار تو سب بُرے نہ تھے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے تمام تاریخوں کے صفحے اُٹھ جائیں۔ تمام قوموں کے حالات حکمرانی صحیح صحیح معلوم ہوں۔ منہ ہلکے کرنے والا نصف مزاج ہو تو بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ مگر جو لوگ بغیر سمجھے آرائی مذہب کو غصہ بن پر اعتراض کرتے ہیں اور اس طرح غصہ اسلام کی برکتوں

سپر اعتراض کرتے ہیں ان سے ہکو صرف یہ کہنا ہے کہ تمام مسلمان بادشاہوں کے حمایتی نہ ہم ہیں اور نہ کوئی اور مسلمان ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کا بہ حیثیت مسلمان ہونے کے یہ فرض نہیں ہے کہ تمام سلاطین عالم کی بھلائی بُرائی کا تصفیہ کرنا پھرے یا اس مسئلہ پر واہ مخواہ مباحثہ کرے۔ لیکن اگر متضامین کا یہ منشاء ہے کہ اسلامی برکتوں پر جہان تک وہ اصول جہان بنانی سے متعلق ہیں جرح کرین تو ہکو جواب دینا فرض ہے۔ مگر وہ بھی کچھ بہت نہیں صرف اتنا کہنا کہ خلیفہ دوم کی سوانح عمری پڑھیے جبکہ ذریعہ سے اصول جہان بنانی کے متعلق اسلامی برکتوں کا اول اول ظہور ہوا۔ خلیفہ دوم کی سوانح عمری ہمارے کہنے سے کوئی کیون پڑھنے لگا۔ اس لیے کچھ بطور نمونہ کے یہاں بیان بھی کر دینا چاہیے کہ دلچسپی مضمون شاید ناظرین کو خلیفہ دوم کے حالات پڑھنے کی طرف جس سے بہت سی اُردو کتابیں بھی پڑھی ہیں متوجہ کرے۔

خلیفہ دوم جب کسی ملک پر فوج بھیجتے تھے تو نہایت تاکید سے مفصلہ ل سور اہل فوج کو سمجھا دیتے تھے۔

(۱) عورت۔ لڑکا۔ بڑھا یا ضعیف مارا نہ جائے۔

یہی اصول اب بھی مذہب قوموں کا ہے۔ ابھی حال کا ذکر ہے کہ جنگ ٹرنسوال میں کر دگر اپنی بی بی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور سچا تھا کہ برٹش گورنمنٹ عورتوں اور بچوں سے مزاحم نہ ہوگی۔

(۲) ناک۔ کان نہ کاٹے جائیں۔

(۳) غیر مذہب ملکوں میں یہ دشمنانہ سزا صرف چند صدیوں سے ناپسند کی جاتی

لیکن اسلام نے تیرہ سو برس پہلے اسکی ممانعت کر دی تھی۔
(۳) عبادت کرنے والے گوشہ نشین قتل نہ کیے جائیں اور نہ انکے عبادت خانہ
کھودے جائیں۔

اس تہذیب اور شاہنشاہی کے زمانہ میں بھی یورپ کی تمام مہذب قومیں اسپر
سختی سے عامل نہیں ہیں۔ لیکن اسلام میں تیرہ سو برس سے یہ ممانعت چلی
آتی ہے۔

(۴) کوئی درخت پھلدار نہ کاٹا جائے۔ اور نہ کوئی گھیت جلا یا جائے۔

(۵) کوئی عمارت اور آبادی ویران نہ کی جائے۔

(۶) سواشی کی کونچین نہ کاٹی جائیں۔

سینو سیل بابائی لائین تو یہ ممانعت جا بجا ضرور ہوگی۔ لیکن فوجی ضرورتوں میں شاید
اب بھی اس بدنامی جرم کی ممانعت سختی سے کہیں نہ ہوگی۔ اسلام کی تہذیب ملاحظہ
فرمائیے کہ جانوروں کے ساتھ بھی وحشیانہ برتاؤ کی ممانعت وہ شخص کرنا ہے جو چند
دنوں پہلے خود وحشی تھا۔ اسلام یہ تیری برکت ہے۔

(۷) کوئی کام بغیر صلاح و مشورہ کے نہ ہو۔

خلیفہ دوم کوئی کام بغیر مشورہ کے نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ہرگز خود
مختار نہیں سمجھتے تھے۔ انکی سوانح عمری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ راستوں میں
گلیوں میں۔ مسجدوں میں ادنیٰ سے ادنیٰ شخص نے بھی ان پر کوئی اعتراض کیا
تو نہایت کشادہ پیشانی سے سُن لیتے تھے۔ اور قابل ماننے کے ہوا تو نہایت
مہذب گزاری سے قبول کرتے تھے۔ احکام سلطنت جاری کرنے کے بعد ہر گز

تھے۔ تصفیہ مقدمات میں اور دن سے استعصاب راس کر لیتے تھے اور دوسروں کی ابھی رائیں نہایت احساسندی سے قبول کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنی جان نشینی کا معاملہ بھی آپ نے شورہ پر چھوڑا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ بیٹے کو نامزد کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اُسکو دوسروں پر کیا ترجیح ہو۔

(۸) انصاف اور عدل کا برتاؤ رہے۔ کسی پر جبر اور ظلم نہ ہونے پائے۔

یہ خالی غولی ہدایت نہ تھی۔ نہایت سختی سے اس پر عمل کرنے کی تاکید تھی اور خلیفہ دوم ہمیشہ جویاں رہتے تھے کہ کہیں ظلم اور زیادتی تو نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مارشل لا ضرور جاری رہتا تھا اور بے اسکے جارہ بھی نہ تھا۔ مگر دنیا کی تاریخین اٹھا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم کی فوج میں جس خوبصورتی اور عدل کے ساتھ مارشل لا جاری رہتا تھا دنیا کی کسی فوج میں آج تک نہ جاری ہوا اور نہ آئندہ جاری ہونے کی امید ہے۔ پیغمبر خدا کے ساتھی فوج میں ہوتے تھے۔ اور بات بات پر حکم خدا اور حکم رسول یاد کرتے تھے۔ ایک بڑا ثبوت ہمارے بیان کا یہ ہے کہ خالد بن ولید ایسے جنرل کو جب کاشانی تاریخوں میں دوسرا دکھائی نہیں پڑتا حضرت عمرؓ نے بڑا طرف کر کے حضرت عبیدہ کو فوج کی سپہ سالاری عطا کی۔ لوگوں نے کہا کہ ایسے لاثانی امیر فوج کو آپ خدا کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ لوٹیروں کا شکر نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوج ہے جو ملحقین دین ستین کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اسکی سپہ سالاری عبیدہ ایسے فرستہ خصلت بوڑھے صحابی کو زیبا ہے۔

(۹) غیر مذہب والوں سے جو عہد و پیمان کیا جائے وہ وفا کیا جائے۔

اس عہد و پیمان کا بڑا لحاظ ہوتا تھا۔ خراج۔ جزیہ وغیرہ کے معاہدات میں بھی جس سے جو زبان دیدی جاتی تھی خلیفہ دوم اس میں ذرا بھی بدعہدی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جزیہ یا خراج زمین میں بعض بعض مقامات پر غلطی سے بہت رعایت ہو گئی تھی مگر وہ پھر برابر قائم رکھے گئے۔ غازی پور کے ضلع میں جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حصہ میں استمراری منہد و سبت ہے وہاں کی مالگزاری سی سالہ منہد و سبت والی زمین سے بدرجہا کم ہے۔ حکام انگریزی یہ تفاوت بیجا صریح دیکھتے ہیں لیکن ڈنگلین صاحب نے جو منہد و سبت استمراری کر دیا برٹش گورنمنٹ نہایت کشادہ پیشانی سے اس پر قائم ہے۔ اور یہی مہذب گورنمنٹ کی نشانی ہے۔ ناظرین سمجھیں کہ اسی طرح پابندی کے ساتھ مسلمان بھی اپنی بات پر قائم رہتے تھے۔

(۱۰) غیر مذہب والے اطاعت کریں تو انکی جان و مال مسلمانوں کی جان و مال کے برابر سمجھی جائیں۔ غیر قوموں سے انکی حفاظت کی جائے اور تمام معاملات میں یہ مثل مسلمانوں کے سمجھے جائیں۔

ایک مہذب گورنمنٹ سے اور کیا چاہیے۔ معاملات دنیا میں ہوں اور غیر ہوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ صرف غیر مذہب والوں سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ لیکن جزیہ لینے کے صلہ میں جو احسان اُن پر ہوتا تھا وہ جزیہ سے بہت زائد ہوتا تھا۔ تمام مسلمان فوجی سپاہی تھے۔ غیر مذہب والے اس پابندی سے بری نوا و صرف بری ہی نہ تھے بلکہ ستمی اس کے تھے کہ بوقت ضرورت اپنی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں سے کرائیں۔ مسلمان گلا گلائیں اور مفتوح قومن

مبغی ہوئی تماشہ دیکھیں اور اسکے صلہ میں وہی جزیہ کی رقم ادا کریں۔ دینے والوں کے لیے تو خفیف رقم تھی اور لینے والوں پر کتنی سخت ذمہ داری تھی۔ اسکے علاوہ مسلمانوں پر ایک اور ذمہ داری تھی جس سے غیر مذہب والے بری تھے یعنی متمول مسلمان چالیس روپیہ میں ایک روپیہ سالانہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ اور غیر مذہب والے اس سے مستثنیٰ تھے۔ خلاصہ یہ کہ پُرانے زمانے کی کوئی مہذب گورنمنٹ اپنی مفتوح قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دیتا دیکھیں کرتی تھی۔ انصاف کی عینک لگا کر تاریخ کے صفحے اٹھتے جائیں تو صاف معلوم ہوگا کہ اپنی خوبیوں میں مسلمان سب سے الگ تھے۔ یہ غلط ہے کہ مسلمانوں نے بزورِ تلوار لوگوں کو مطیع کیا۔ یہ محض انکا حسن اخلاق تھا جس نے مفتوحین کو انکا فرمانبردار بنا رکھا تھا۔ انگریزی شل ہے کہ زن خادمہ شوہر پر حکمرانی کرتی ہے۔ اگر مسلمان حکمران تھے تو اپنی خدمت کے صلہ میں اور معزز تھے تو عرف ایلے کہ دوسروں کی خدمت کرتے تھے۔ "اشرف القوم خادمہ" (خادم قوم) سردار قوم ہوتا ہے یعنی شل ہے۔ زائد توضیح کے لیے "اسلام اور سیف" کا مضمون دیکھیے۔ بیان صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آرام اس وقت کی مفتوح قوم کو تھا وہ فاتحوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں تھا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے غلاموں کو بھی وہ آرام تھا جو آقاؤں کو نہ تھا۔ دیکھیے غلاموں کی حالت یہ غرض کہ دوسروں کو مجبوراً در مطیع کرنے میں جو کچھ کیا اسلام کے حسن اخلاق نے کیا نہ کہ زور و تلوار نے۔

این ہمہ مستی و مہوشی نہ خدا بد
 بحر یفان ہرچہ کرد آن ز گسستانہ کرد

(۱۱) لڑائی دفعۃً نہ شروع کی جائے۔ بلکہ سمجھانے بچانے کے بعد۔

اسکی پوری تصریح تو اسلام اور سیف "دین مذکور ہے۔ بیان صرف یہ بتانا کافی ہے کہ مسلمان جب پڑھائی کرتے تھے تو پہلے پیغام بھیجتے تھے۔ اور لڑائی شروع ہونے کے قبل بھی رفعِ حجت کرتے تھے۔ مسلمانوں کا حلد و شبانہ یا مجرمانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہلا بھیجتے تھے کہ تم اغلام کوٹنے کے قابل نہیں ہو مظلوم سے تمہارا ملک بھرا ہوا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو ہمارے ہم خیال ہو کر ہماری طرح تم بھی عبودیِ خلائق میں کوشش کرو تم اگر ایسا کرنے پر راضی ہو تو ہم تم کو اپنا بھائی بنانے پر راضی ہیں۔ اور اگر تم سے یہ بار نہیں اٹھتا تو آرام سے بیٹھو اور ہم کو خدمت قوم کرنے دو۔ اور اس قدر ہم تم کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کبھی صورت میں کسی طرح تمہاری حالت سے اچھی حالت دنیاوی زندگی کی اختیار نہ کریں گے۔ تمہارا عیش و آرام ہر حالت میں ہمارے عیش و آرام سے بڑھا ہوا رہے گا۔

اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ اس زمانہ کے بعض تعلیم یافتہ ہندو مسلمانوں سے ناخوش رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تمام گزشتہ ذمہ داریاں اُنکی برائیاں یاد کرتے ہیں۔ اور غلطی سے شخصی عیوب کو قومی عیوب سمجھتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض حملے اور انکے برتاؤ ہندوؤں کی عبادت گاہوں کے ساتھ جیسے ہوئے وہ ضرور ناپسندیدہ تھے۔ صرف ایسے نہیں کہ ہندوؤں کے نزدیک وہ ناپسندیدہ تھے بلکہ ایسے بھی کہ حضرت عمرؓ کی ہدایتیں جو اوپر بیان کی گئیں انکے خلاف تھے۔ ہندو اگر صرف اُن افعالِ شکیاتی کو برا سمجھتے تو بیجا۔ غضب تو یہ ہے کہ اُن افعال کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کی قوم کی قوم کو برا سمجھنے لگے۔

گئے۔ ”ہند اور اہل اسلام“ کے عنوان سے جو مضمون ہم نے لکھا ہے اس میں خود ہم نے اسلامی نظر سے اُن حملہ آوروں کی شکایت کی ہے۔ اور انہیں سے بعض حکمرانوں کے مسلم ہونے میں بھی شک کیا ہے۔ یہی خواہاں قوم سے یہ درخواست ہے کہ تعلیم یافتہ ہندوؤں کو یہ دو مضامین پڑھ کر سنا دیں۔ اور اچھی طرح سمجھا دیں کہ پچھلے قصوں کو یاد کر کے اپنے اور ہمارے دونوں کے دکھانے سے کیا حاصل ہے اور اگر اس پر بھی وہ نہ سمجھیں اور محبت گزشتہ کے لطفوں کو بھلا کر صرف بے لطفیوں کا یاد رکھنا اور اس طرح کفرِ قہر کی بنیاد کو روز بروز مستحکم کرنا تعلیم و تربیت کا حاصل سمجھیں تو مجبور ہی ہے۔ ہمارا بھی خدا حافظ ہے ظالموں کو ہم اُن کے بھی زائد بڑا کہنے کو طیارہ بین اور وہ نہیں مانتے تو ہمارا کیا بگڑے گا۔ جس تعلیم نے سوا تعصب کے اور کچھ نہیں سکھایا اُس تعلیم سے بے تعلیم بننا ہی اچھا تھا۔ ہم جاہل کہتے ہیں اور خود جہالت کرتے ہیں۔ بہر حال ہم تو خاالی ہیں سننے لگا کون۔ لیکن یاد رہے کہ اس طرح تو تو میں میں سے قوم کی حالت کسی طور سے نہیں سدھرے گی۔ قومی ادبار کی یہ علامتیں ہیں کہ جو (تعلیم یافتہ ہندو) ذرا ابھرے تھے وہ بھی ان لُغویات میں آپھنسے۔ افسوس صد افسوس۔

خیر یہ تو ایک جہاں ترقی نہ تھا۔ حضرت عمرؓ کے انتظامات اور اس طرح اسلامی پالیسی کچھ اور سنئیے اور اسلامی برکتوں کا اندازہ کیجیے۔

یہ لکھنا بیوقوف نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بعض فرقہ حضرت عمرؓ کو بہترین صحابہ رسول نہیں بلکہ بدترین سمجھتا ہے۔ اس وقت ہاں کو ہاں ہی نزعاً عون کا فیصلہ کرنا نہیں ہے اور نہ کبھی یہ لاطائل بحثیں مذہبی مضامین میں جگہ پانے کے لائق ہیں۔

ان خانہ جنگیوں اور شکر رنجیوں کو جو ایک طور پر گھر کا جنگلاتھا تیرہ سو برس کے بعد میدان بیان میں لانا نہ مصلحت وقت ہوا ورنہ مناسب حال ہے اور نہ کوئی ضرورت لاحق ہے کہ خواہ مخواہ بھی یہ مباحث چھیڑے جائیں۔ اس وقت غیر قانون کو اسلامی پالیٹکس کا نقشہ دکھانا ہے اور اس لیے اگر غیر قوم سے یہ کہا جائے کہ آنحضرتؐ کے ایک ادنیٰ شاگرد نے قوت پاکر یہاں تک اسلامی برکات پھیلانے میں تو ایک طور پر شاعرانہ خیال سے ہمارے مضمون میں اور بھی رونق آجائیگی اور جو کچھ ہم لکھیں گے وہ اور بھی با اثر ہوگا۔ جب اسلام کے درون فترت اس بارے میں ہنر بان ہوئے تو زاید خوش نما صورت بیان کے لیے پیدا ہوگی۔ اور اس کتاب کی اصلی غرض یعنی اشاعت اسلام میں مدد ملے گی۔

حضرت عمرؓ مشرب کوئی عامل (صوبہ دار یا گورنر) مقرر کرتے تھے تو اسکو مفصلہ فویل ہاتھ میں ضرور کرتے تھے اور ایام حج میں جب اطراف عالم کے مسلمان جمع ہوتے تھے تو تحقیقات کرتے تھے کہ عاملوں نے انکی ہدایتوں پر عدم توجہی تو نہیں کی۔ موسم حج میں مسافروں سے مل کر تمام بلاد اسلام کے حالات وہ اس طرح دریافت کر لیتے تھے جو دیگر حکمرانوں کو سالانہ دورہ سے بھی دریافت نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ صرف استفسار حال ہی نہیں کرتے تھے بلکہ رعایا کو آزادی سکھاتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ عاملوں کی ناجائز خواہشیں پوری نہ کرنا۔ رشتہیں کبھی نہ دینا۔ اپنے حقوق کو خوب پہچاننا۔ ایک خود مختار بادشاہ رعایا کو آزادی کا بستر دیتا ہے۔ اور اسلام کے مضبوط اصول پر پھر وسہ کر کے مطمئن ہے کہ حکومت میں کہیں سے ضعف نہ آئے گا۔ بلکہ اسکو اور استواری حاصل ہوگی۔ یہ حضرت

عمرؓ کے عہد سلطنت کی خصوصیات سے ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ عمل عجائبات دنیا سے ہے۔ اسلام کی کن کن باتوں پر غور کیا جائے۔ ہر ایک بجائے خود کارخانہ طلسم ہے۔ مذہب اسلام کے ساتھ خاص فیضانِ الہی نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اسلام کو دینِ خدا پایا بہت رتبائی کہتے ہیں۔

وہ ہدایتیں یہ ہیں۔

۱۔ چوہدار اور حاجب نہ رکھنا نہ کسی استغیث کو آنے سے روکنا۔

یہ حکم نہایت بیدار غری اور اصول جہانباری پر مبنی ہے۔ اور اس مذہب زمانہ میں بھی جب اصول تمدن بہت کچھ بدل گیا ہے اس ہدایت کا ایک جزو عدالتی ضابطوں میں پایا جاتا ہے کہ در عدالت ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اور قعدہ گنجائش مقام عدالت میں لوگوں کا گھساروا رکھا جاتا ہے۔ کوئی ممانعت نہیں کی جاتی ہے۔

۲۔ کوئی استغاثہ کرے تو اسکو سننا اور مدعی سے گواہ عادل اور شکر سے قسم لیکر نزاع کا فیصلہ کرنا۔

یہ ہدایت کارروائی عدالت اور طریقہ شہادت کے متعلق ہے۔ ان چند لفظوں میں جبکہ اصلاح قوم اور عدل گسری شامل ہے وہ خاص اسلام کا حصہ ہے۔ مزید واقفیت کے لیے وہ مضمون پڑھنا چاہیے جو شہادت کے ذیل میں مندرج ہے۔

۳۔ ”مقدمات جلد فیصلہ کرنا ایسا نہ کہ کام میں تاخیر ہونے سے مدعی اپنا دعویٰ چھوڑ دے۔“

اس اصول پر عمل نہ ہونے سے عدالت میں حق رسی کے لیے جانا بارہو جاتا ہے۔ جبکہ مقدمات لڑنے پڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ توفیق سے کیسی سون روح ہوتی ہے۔ آج کل کی مہذب گورنمنٹوں کی طرف سے بھی جلد فیصلہ کرنے کے لیے برابر حکام ماتحت کو تاکیدیں ہوتی ہیں۔ ممالک مغربی و شمالی کا تو ہمیں تجربہ ہے کہ عدالت ماتحت کے تمام حکام نالان رہتے ہیں کہ ہائیکورٹ انصاف کرنے نہیں دیتی۔ جلد فیصلہ چاہتی ہے تو اچھا کام کیونکر ہو۔ مگر ہمارے نزدیک یہ شکایت سچا ہے۔ اور ہائیکورٹ کی تاکید نہایت مستحسن ہے۔ حکام ماتحت اہل مقدمہ کی تکلیف کی پروا نہیں کرتے۔ اپنے خیالی انصاف پر مرتے ہیں۔ محنت نہ کریں گے تو عمر بھر انصاف نہ کر سکیں گے۔ اور محنت کریں گے۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں گے تو کسی طرح دوران نہ بڑھے گا۔ اور نہ انصاف میں خلل واقع ہوگا۔

۴۔ تحریم حلال اور تحلیل حرام لازم نہ آتا ہو تو باہمی مصالحہ کو منظور کرنا۔

اسلام میں تمام نزاعیں اور اکثر جرائم قابل راضی نامہ ہیں۔ موقع موقع سے ہر ایک کا بیان کیا جائیگا۔

۵۔ متخاصمین پر سختی و رشتی اور غصہ نہ کرنا۔

۶۔ زعم قائم رکھنا مگر نہ اتنا کہ جبر کی حد تک پہنچے۔ اور اخلاق برتنا مگر نہ اتنا کہ بد عیب پیدا ہو جائے۔ یعنی خود داری کا خیال رکھنا۔

۷۔ ہمیشہ عدل کرنا اور حق بحق دار ہو بچانا۔

حضرت عمرؓ کے وقت میں جابجا سیدو دیون۔ عیسائیوں۔ کافروں کے مقابلہ میں لڑا، بان چھڑ گئی تھیں اور ہر جگہ مارشل لا جاری تھا۔ لیکن اغراض عدالت کے

لیے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا جاتا تھا اور بعد ازاں جب اس میں قائم ہو گیا اسلامی حکومت مستحکم ہو گئی ملک غیر آئین ملک آئین قرار پا گیا تب اس کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ مسلم اور غیر مسلم میں کچھ فرق نہ کیا جائے۔ لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس قسم کا تفرقہ کیا چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سابق مسلمان جہاں پہنچے۔ وہاں کے باشندے مسلمانوں پر جان فدا کرنے لگے اور اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر اخوت اسلامی میں شریک ہوتے گئے۔ ہندوستان کے مسلمان اس وقت نہ تھے کہ یا تو تالیف قلوب پر چبکے تو خود اکبر کی طرح ہندو بن بیٹھے اور پھر تلافی مافات کی فکر ہوئی تو اورنگ زیب کی صورت میں اگر اطاعت شعار ہندوؤں کی پرستش گاہوں کو مسمار کرنا چاہا۔ دل کی تسخیر نہ ہو سکی تو سنگ و خشت کی تسخیر پر کمر باندھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے وقت میں اسلام کو ایک ڈراوٹی صورت کی چیز بنا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اور اپنے مابعد زمانہ کے لیے دوزبردست مہسایوں میں کھٹ پٹ کر دینے کے اسباب ہمیشہ کے لیے مہیا کر دیے۔ عالمگیر کی مجبوریاں آئندہ بیابان کجائیں گی۔ یہاں تک تو ہم نے شخصی ذکر کیا۔ اب آگے وہ اصول لکھتے ہیں جن پر تمام مسلمان بادشاہوں کو مذہباً پابند رہنا چاہیے اور خلفائے اربعہ کے وقت میں جن پر بامندی نہایت درجہ کو کی گئی تھی۔

۱۔ مسلمانوں کی بادشاہت شخصی نہ تھی جمہوری تھی۔ اصطلاح شرع میں اسے اجماع کہتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے مرنے کے وقت یا اس سے قبل کسی کو اپنا ولیعہد نہیں مقرر کیا تھا۔ حضرت علیؑ کی نسبت انھوں نے دیکھا کہ ان

اپنی رائی میں ظاہر کریں جیسا کہ شیعہ مذہب کے مسلمان سمجھتے ہیں مگر اس میں شبہ نہیں ہے کہ علانیہ طور پر آنحضرتؐ نے انکو ولیعہد مقرر نہیں کیا۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ نے شخصی سلطنت ناپسند کی اور سلطنت میں تواریث بھی قائم نہیں کیں۔ بعد انتقال آنحضرتؐ کے جماعت نے (وہ جماعت ہلکی ہو یا بھاری) حضرت ابوبکر کو منتخب کیا۔ انتخاب گو مہر مری تھا۔ اور مقتضایہ وقت بھی وہی تھا۔ لیکن بعد کو سب نے اسے پسند کیا۔ حضرت ابوبکرؓ صاحبِ اولاد تھے۔ لیکن انھوں نے حضرت عمرؓ ایک غیر شخص کے خلیفہ ثانی ہونے کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی اور تمام لوگوں نے اسے پسند کیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے لایق بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک مجلس شوریٰ منعقد کی۔ اور کہا کہ یہی مجلس خلیفہ نامزد کرے گی۔ اپنے بیٹے کو اس مجلس میں بھی حضرت عمرؓ نے شریک ہونے نہیں دیا۔ بعض خوشامدیوں نے حضرت عمرؓ کو بیٹے کا خیال دلایا۔ آپ نے فرمایا بیٹے کا کوئی حق مرجع نہیں ہے۔ مجلس شوریٰ نے حضرت عثمانؓ کو منتخب کیا حضرت عثمانؓ نے جیسے جی اپنی اولاد کو نامزد نہیں کیا۔ اور نہ انکو کبھی ایسا خیال تھا۔ حضرت عثمانؓ کے بعد لوگوں نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علیؓ کے بعد اتفاق سے انکے بیٹے امام حسنؓ خلیفہ ہوئے۔ مگر لوگوں کے انتخاب سے۔ خود حضرت علیؓ نے انکو نامزد کرنے سے مرتجع الفاظ میں انکار کیا تھا۔ ان حالات کے بعد واضح ہے کہ اسلام نے شخصی سلطنت ناپسند کی ہے۔ اسکے خلاف اگر صل در آمد ہوا تو اسے اسلامی ملکہ آمد نہ سمجھنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے پہلے پہل اپنے بیٹے زید کو

دلیعہ مقرر کیا تو کیا اس کو اسلام اس کو بدعت سمجھے اور کہنے لگے کہ شاہان عجم کی تقلید ہے۔

۲۔ بادشاہ خود مختار نہ ہوتا تھا۔ بلکہ وہ احکام شریعت کا پابند ہوتا تھا۔ اس عبارت کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ اصول انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ تو عوام کو اپنا مقرر کرنے والا سمجھاؤں گے دیتا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ قانون بنانا اس کا کام نہ تھا۔ قانون بن چکا تھا اسی قانون کو کسی قدر ضروری ترمیم کے ساتھ کہ اصول میں فرق نہ آئے وہ دیتا تھا۔ یہ اصول رومن لاکے اصول سے بالکل جدا ہے۔ اُس لائین بادشاہ کا کام ہے قانون بنانا حتیٰ کہ قانون کی یہ تعریف ہے کہ بادشاہ کا ہر حکم جو بواسطہ بلا واسطہ صادر ہو قانون ہے لیکن اسلام میں قانون سے مراد ہے اللہ اور اللہ کے رسولؐ کی قیام کی ہوئی شریعت۔ اور بادشاہ کا کام ہے کہ رسولؐ کی نیابت سے اس کا نفاذ کرے۔

۳۔ رعایا اپنے حقوق میں نہایت آزاد تھی۔ اس وقت تمام مہذب ملکوں میں رعایا کی آزادی بڑھی ہوئی ہے۔ مگر اگلے مسلمانوں میں جو آزادی تھی وہ اس سے کمین بڑھی چڑھی ہوئی تھی۔ اور انکی تمام کامیابیاں اسی آزادی کی بدولت تھیں۔ قرآن میں حکم ہے۔ "اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" ترجمہ۔ "اللہ رسول اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو" اگلے مسلمان قرآن پر عمل کرتے تھے۔ جو حدیث ان کے نزدیک صحیح معلوم ہوتی تھی۔ اس کو سنتے تھے۔ جائز امور میں حاکموں کی اطاعت کرتے تھے۔ اور نہایت بفکری اور آزادی سے بسر کرتے تھے۔

آزادی رعایا کی ایک نقل قابلِ سننے کے ہے۔ حضرت عمرؓ رات کو گشت کرتے ہوئے ایک مکان کے قریب پہنچے۔ گانے کی آواز کا نون میں آئی۔ سمجھے کوئی مجرم ہے اور اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت جامِ شراب سامنے رکھے ہوئے بیٹھی ہے۔ جرمِ شرابِ خاری میں آنحضرتؐ نے اُسے پکڑنا چاہا۔ اُس نے کہا کہ اگر میں نے ایک جُرم کیا تو آپ نے تین جرم کیے ہیں۔ خدا اکتاہے "لا تجسوا" ترجمہ تجسس کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تم تجسس کرتے ہو۔ خدا اکتاہے۔ "لیس البران تا تو الہیوت من غورہ" "عقب مکان کی راہ سے کمین جانا نہ چاہیے۔ تم نے دروازہ بند پایا تو مہشت مکان سے گھس آئے۔ پھر خدا اکتاہے۔ "لا تدخلوا بیوتا غیر بویکم" "اپنے گھر کے سوا دوسرے کے گھر نہ جاؤ" اور تم بغیر میری اجازت کے میرے گھر میں چلے آئے۔ حضرت عمرؓ نادم ہوئے اور چپکے چلے آئے۔

۴۔ مجلسِ شوریٰ سے استصواب کر لینا چاہیے۔ حضرت عمرؓ نے اس پر بہت سختی سے عمل کیا تھا۔ اور اسی لیے اٹکانہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں محکوم ہے۔ "شاورہم فی الامر فنوکل علی اللہ" ترجمہ کوئی کام کرنا ہو تو مشورہ کر لو اور جب قصد ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔

۵۔ ملک کی آمدنی سے بادشاہ کو بقدر ضرورت لینا چاہیے۔ خلفاءِ اربعہ اس پر بہت سختی سے پابند رہے۔ حضرت عثمانؓ گھر کے مالدار تھے انھوں نے شاید کچھ لیا ہی نہیں۔ آج کل مہذب ملکوں میں بھی پریسیڈنٹ یا بادشاہ کے خرچ کی ایک تعداد مقرر رہتی ہے۔ بعض دیگر شاہانِ اسلام بھی اسکے پیرو

تھے۔ اور بعض تمام خزانہ کو اپنے اوپر وقف سمجھتے تھے۔ اچھے بُرے سب میں ہوتے ہیں۔ سندر کے وقت اچھون کا ذکر کرنا چاہیے نہ کہ بُرون کا۔

۶۔ وقت لشکر کشی کے مسلمان نہایت مراعات اور حسن سلوک مد نظر رکھتے تھے۔ آج کل اخباروں میں حالات چین کے چھپ رہے ہیں وہاں تمام مہذب سلطنتوں کی فوجیں پہنچ گئی ہیں۔ لیکن وہاں کے باشندوں کے ساتھ جو رعایت انگریز کرتے ہیں وہ روس اور جاپان باوجود حق ہمسایگی کے نہیں کرتے اور کیا عجب ہے کہ اسی حسن سلوک کی بدولت انگریزوں کا اثر وہاں سب سے زائد ہو۔ انگریزوں کا ملک کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اُنکے مقبوضات جو کچھ ہیں۔ غیر غیر ملکوں میں ہیں۔ لیکن اُنکے حسن سلوک کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ یہی کیفیت کبھی مسلمانوں کی تھی کہ عرب سے نکلتے ہی انھوں نے تمام دنیا سخر کر لی۔ محض تلوار سے نہیں بلکہ زائد تر اپنے حسن قانون ہے اور اپنے اچھے برتاؤ سے۔

فصل دوم

ہند اور اہل اسلام

ہند کے مسلمان اچھے تھے یا بُرے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اپنے زمانہ حکومت میں وہ مذہب اسلام بخوبی رائج نہ کر سکے۔ اس مقام پر ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ملکی مذہب اسلام کیوں نہوا۔ اور اس لیے سب کے پہلے یہ لکھنا چاہیے کہ اسلام اپنی پوری روشنی میں کب تھا ملکی فتوحات کے اعتبار سے تو وہ اب بھی جا بجا موجود ہے اور انسداد

شخصی کے لحاظ سے اس گئی گذری حالت پر بھی دنیا مسلمانوں سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ہم سچے اسلام سے وہ ذوق اور شوق مراد لیتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنے کلام اور فیض صحبت سے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص طور پر پیدا کر دیا تھا۔ ہر شخص اسوقت دنیا کو محض نبی اغراض کے لیے کام میں لاتا تھا۔ مذہبی اغراض کے مقابل میں دنیاوی اغراض کو بیچ جاتا تھا۔ تمام مسلمان ایک دل ایک فریق ایک گردہ سمجھے جاتے تھے۔ گھنٹہ بھر پہلے جو مسلمانوں کے نزدیک کشتنی تھا وہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ہی بھائی ہو جاتا تھا۔ بھائیوں میں تو جھگڑے ٹٹنے بھی ہوتے ہیں ایسے یوں کہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کا جزو بدن ہو جاتا تھا۔

جو عضو سے بدرد آوے روزگار دیگر عضو ہارا نما نہ قرار

ایک روئین کے ٹوٹنے سے سارے بدن میں درد ہوتا ہے اور جسم میں کسی ایک مقام کے سہلانے سے تمام جسم کو آرام ملتا ہے۔ بس یہی کیفیت امتدائیں مسلمانوں کی تھی۔ کہ ایک مسلمان کی خوشی کا اثر تمام مسلمانوں پر پڑتا تھا۔ اور ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کی ناخوشی سے تمام قوم متاثر ہو جاتی تھی۔ جب تک مسلمانوں کی یہ حالت تھی ہم کہتے ہیں کہ اسی وقت تک دنیا میں سچا اسلام تھا۔ یعنی اسوقت تک اکثر مسلمان اُس سبق کو ذرا بھی بھولے نہ تھے جو رسول عربی نے پڑھایا تھا۔ اسکے بعد قوم اُس اعلیٰ صفت سے متصف نہ رہی جس پر مسلمانوں کو نماز تھا۔ اور نماز ہی جس طرح ہر قوم میں اچھے اور بُرے ہوتے ہیں۔ اُسی طرح مسلمانوں میں بھی

ہر قسم کے لوگ ہوئے اور ہوتے ہیں اور آئندہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن
پھر بھی جب تک قرآن مسلمانوں کا دستور العمل رہا اپنے قانون کے اعتبار
سے یہ خیر الائمہ سمجھے گئے۔

مفصلہ بالا تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے اچھے دنوں کو ہم دو حصوں
پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب سچے اسلام کا وجود دنیا میں تھا۔ اور
دوسرا وہ زمانہ کہ طبیعتوں میں گونا گونا گویا اختلاف تھا اور دنوں میں بُرائیاں پیدا ہوئی
تھیں۔ لیکن قرآن کو دستور العمل اور پولیٹیکل قانون جاننا عام طور پر اہل اسلام
سمجھا جاتا تھا۔ پہلا زمانہ افسوس ہے کہ بہت تھوڑے دنوں تک قائم رہا اور
دوسرا زمانہ اس وقت تک تھا جو عام طور پر مسلمانوں کی ملکی ترقی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔
اسلام کا پہلا زمانہ تین تین سو برس قائم رہا۔ سنہ ہجری سے دس گیارہ
سال یعنی حیات رسول پاک اور اسکے بعد کوئی ۲۳ سال کے قریب خلفاء
راشدین کا وقت یعنی حضرت عثمانؓ خلیفہ ثالث کے اخیر زمانہ کی بد نظمیوں
کے پہلے پہلے۔ تین سو برس کا زمانہ ایسا تھا کہ ہبوط آدم سے نہ اب تک ہوا
اور نہ مسلمانوں کے عقیدہ کے موافق آئندہ ہونے کی امید ہے۔ ۳۳ برس
کے بعد کوئی بُرا مانے یا بھلا۔ پیغمبر خدا کے سبق اکثر عجائب فراموش کر چلے
تھے۔ جب تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ اُن ابتدائی ۳۳ سالوں کے
مقابلہ میں نہایت ہی بُرا اور بُرا شوب سمجھا گیا تو مابعد کے وقفوں کا کیا تذکرہ۔
۳۳ ہجری کے بعد جو بُرائیاں مسلمانوں نے کیں انہیں مورخوں کے
نزدیک خود غرضیوں کو زیادہ تعلق تھا۔ مسلمان مسلمان سے لڑے جنہیں سے

ایک فرق کو برخطا مانا پڑتا ہے۔ چند لڑائیوں کو باہمی غلط فہمیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن پھر گے چل کر مورخوں کو صاف صاف کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے مقابلہ میں دین کا خیال رکھنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ رسول اللہ کا زمانہ ایک عجیب قدرت کا زمانہ تھا۔ خدا کو دیکھنا تھا کہ انسان سے بھی فرشتوں کے کام لیے جاسکتے ہیں۔

تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ۳۳ھ ہجری کے بعد مسلمانوں کے اخلاق میں کمی پیدا ہوئی یعنی عام مسلمان قابل ستائش نہ رہے بلکہ یہ ڈھونڈھنا پڑا کہ کون حق پر قائم ہے اور کون جادہ اعتدال سے گرا ہوا ہے۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ۳۳ھ ہجری تک جہان جہان مسلمان پہنچ سکے وہاں آج بجز اسلام کے اور کوئی دوسرا ملکی مذہب نظر نہیں آتا۔ اب ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد کچھ شہم نہیں رہتا کہ ۳۳ برس کے قبل جو وصف مسلمانوں میں تھا وہ بعد ازاں باقی نہیں رہا یعنی جو وصف قوم میں پہلے تھا وہ بعض افراد قوم کے ساتھ مختص ہو گیا۔

ملکی اور مذہبی پیشوائی ۳۳ھ ہجری تک ایک شخص میں تسلیم کی جاتی تھی۔ پہلے رسول اللہ دو جہان کے پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ اسکے بعد ام خلافت میں کچھ تھوڑے سے اختلاف کے بعد عام مسلمانوں نے یہ تسلیم کیا کہ خلیفہ اول کا فعل چونکہ سنت نبوی کے خلاف نہیں ہے اس لیے وہ دینی اور دنیاوی امور میں پیشوا ہیں۔ یہی خیال لوگوں کا خلیفہ ثانی کی نسبت بھی تھا خلیفہ دوم کو اخیر تک اور ان کے بعد خلیفہ سوم کو جب تک مروان کی مداخلت سے

بے لطفیان نہیں پیدا ہوئیں لوگ ایسا ہی سمجھتے رہے۔ اسکے بعد جبر فتنے برپا ہوئے وہ تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ بیان اُنکے لکھنے کا موقع نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے دو فرقے ہوئے۔ ایک وہ جس نے دنیاوی امور کو دینی معاملات سے الگ کر کے عزت گزینی اختیار کی اور دوسرے فرقہ نے دین اور دنیا کو اُسی طرح ساتھ رکھنا چاہا جس طرح وہ اب تک دیکھتا آیا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ رسوا اللہ کے پڑھائے ہوئے سبق کو بھول چلا تھا۔ اس دوسرے فرقہ میں کچھ لوگ تو سچے دل سے دین اور دنیا کا ساتھ جاتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ فی الواقع وہ اس خیال کے نہ تھے محض دنیاوی طمع سے وہ خود کو ایسا ظاہر کرنا ترقیوں کا سبب سمجھتے تھے۔ پچھلے گروہ کی ان دو ضمنی تقسیموں نے غضب ڈھایا۔ ظاہرین و دونوں کی غرضیں ایک اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اس پولیٹیکل گروہ کے اختلاف سے مسلمانوں میں ایسی خورزیاں ہوئیں کہ سننے والوں کو حیرت ہوتی ہے کہ دفعتاً مسلمانوں کی کابالہٹ کیوں ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد گروہ ثانی کا فرقہ اول بالکل معدوم ہو گیا۔ صرف فرقہ ثانی رہ گیا جسکی غرض دنیا کے لیے دین کا بیچنا اور دین کو بوجہ بدنام کر کے اُسکے ذریعہ سے دنیا حاصل کرنا مقصود رہا۔ تلوار۔ خزانہ اور حکومت سب اُنکے ہاتھ میں تھی۔ گروہ اول جس نے دنیا کو لات ماری تھی نان شبینہ کا محتاج تھا اور بالکل اُنکے بس میں تھا۔ اس پولیٹیکل گروہ کے لوگوں میں جتنا نرا ایمان تھا اتنی ہی روشنی یہ بلا مفتوحہ میں پھیلا سکتے تھے۔

زیادہ کمان سے لاتے۔

مختصر یہ ہے کہ پہلی صدی کے اندر ہی اندر صوفیوں۔ عالموں۔ قاضیوں۔ محدثوں اور فقیہوں کا گردہ الگ ہو گیا۔ اور ظالموں۔ لوٹروں اور لاندہوں کا گردہ جدا قائم ہوا۔ فرمان رواؤں کی جماعت اسی کچھلے گردہ سے پوری کی جاتی ہے۔ اس میں بعض بعض وقت اعلیٰ درجہ کے لوگ بھی تھے مثلاً عمر بن عبدالعزیز دمشق میں۔ ناصر الدین محمود ہندوستان میں۔ لیکن المشاؤ کا معدوم۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کب آیا۔ افغانستان تک اسلام سترہ ہجری کے اندر آچکا تھا۔ دیکھ لیجئے کہ وہاں کا ملکی مذہب اسلام ہے۔ ہندوستان کی حالت سنئے کہ خلیفہ دوم عمرؓ کے وقت میں کچھ مسلمان جہاز کے ذریعہ سے سندھ میں آئے اور چلے گئے۔ انکے آنے کی وجہ ظاہر نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ اسکے بعد تحقیق حالات کے لیے آئے اور دیکھ بھال کر واپس گئے۔ مستقل طور پر اس ملک کو بلاد اسلام میں شامل کرنے کے لیے پہلی صدی کے اخیر میں محمد قاسم آیا۔ یہ وقت ولید ابن عبدالملک خلیفہ دمشق کا تھا۔ مسلمان زمین سترہ ہجری کے بعد جلفاق کی آگ بجھ کر تھی۔ وہ اب ایک طور پر بجھ گئی تھی۔ خیر سلاطین عجم کی سی کیفیت پادشاہوں میں آچلی تھی۔ ملکی فتوحات کا شوق بھر انہیں تازہ ہو جاتا تھا۔ محمد قاسم کا ہندوستان میں آنا اشاعت اسلام کی غرض سے نہ تھا یا یوں کہیے کہ اشاعت اسلام اس کا مقصد ضمنی تھا۔ اصلی غرض توسیع سلطنت تھی۔

اب تک مسلمانوں میں سنت نبوی کی کچھ بوباس باقی تھی۔ اسکا آنا کسی غرض سے ہو لیکن لڑائی کی ابتدا اس نے مذہبی طریقہ سے کی۔ یعنی راجہ داہیر والی پنجاب کے پاس اسنے کہلا بھیجا کہ تم مسلمان ہو جاؤ یعنی قرآن کو اپنے ملک کا قانون قرار دو کہ مذہب گان خدا کی اس میں بھلائی ہے۔ اور اگر تم اسے منظور نہ کرو تو تم ہمارے مطیع ہو کر کوئی خفیف رقم خراج فوج کے لیے جزیہ کے نام سے دیا کرو تا کہ مسلمان تمہارے ملک کی نگرانی کریں (یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ریزیڈنٹ حیدر آباد نظام کی ریاست کانگراں رہتا ہے) اور اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانو تو تلوار کو حکم قرار دو۔ راجہ داہیر نے نہانا۔ لڑائی کی نوبت ہو چکی۔ اور محمد قاسم غالب رہا۔ بہت سے ہندو مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی حکومت ہند میں قائم ہوئی۔ مسلمانوں کے طرز تمدن اور حسن اخلاق پر ہندو اپنے خیالات قائم کرنے لگے۔ ابھی پورے طور پر محمد قاسم کی رنگت بمنے نہ پائی تھی کہ ولید ابن عبد الملک کی طرف سے ایسا جالمانہ اور ظالمانہ فعل سرزد ہوا کہ تمام ہندو کو اچھا بھلا ہو گیا اور جو عمدہ خیالات مسلمانوں کی طرف سے اُنکے دلوں میں قائم ہوئے تھے وہ نفرت سے تبدیل ہو گئے۔ تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ راجہ کی دو لڑکیاں خلیفہ کے حرم بنانے کے لیے دمشق بھی گئی تھیں۔ لڑکیوں نے اپنے باپ کے خون کا عوض یوں لیا کہ محمد قاسم کا اپنی طرف ملتفت ہونا خلیفہ سے بیان کیا۔ خلیفہ نے حکم بھیجا کہ محمد قاسم کو جی کمال سے مٹھا جائے اور دمشق بھیجا جائے۔ خلیفہ کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور

محمد قاسم کا جنازہ و شوق چلا۔ زیادہ تر تعجب تو یہ ہے کہ دُشوق سے ہندوستان تک اعلیٰ سے اعلیٰ گورنر موجود تھے۔ کسی نے اس حکم کی ترسیم کی جرأت نہ کی۔ محمد قاسم ہجڑہ ایک ادنیٰ عہدہ دار کیا کرتا۔ اور اُس پر سے عربی نسل ہونے کی وجہ سے یہ بات اُس کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی کہ حاکم وقت کے حکم میں عذر کرنا شانِ جو انگریزی کے خلاف ہے۔ محمد قاسم نے جو کچھ اسلام کی خوبیاں ہندو کے دلوں میں بٹھائی تھیں ان سب کو وہ اپنے جنازہ کے ساتھ ہندوستان سے لیتا گیا۔ ہندو سمجھے کہ جب مسلمانوں کے یہی اخلاق ہیں تو انہیں کیا خوبی ہے۔

دلیہ ابن عبد الملک کے زمانہ میں بہت سے فتوحات ہوئے۔ لاہور سے لیکر نصفِ فرانس تک اُسکی حکومت تھی۔ اور حکومت کی نوعیت محمد قاسم کے واقعہ سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ کس درجہ احکام کے ساتھ تھی۔ مذہبی خیال کے مسلمان ممکن ہے کہ خوش ہوں۔ لیکن ان فتوحات پر غرورِ ناز کرنے میں ضرور تاثر کریں گے۔ مسلمانوں کو جو کچھ ناز ہے وہ احکامِ قرآنی کی خوبیوں پر اور پیغمبرِ خدا کے اخلاق پر ہے۔

اسپین بھی دلیہ کے وقت میں فتح ہوا۔ اور جتنے دنوں تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی قریب قریب اتنی ہی مدت تک اسپین میں بھی مسلمان رہے۔ اور مسلمان ایسے کہ وہ آجکل کے تمام کلمے بڑھے مسلمانوں کے مابہ ناز اور یورپ کی مذہب قوموں کے اُستاد تھے۔ لیکن جب عیسائیوں نے زور پکڑا تو اسپین سے مسلمان اس طرح نکالے گئے جس طرح دودھ

سے کبھی یا اچھے نفلون میں جسم سے روح۔ اسکا سبب کیا تھا؟ سبب بھی تھا کہ خلیفہ نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ بلکہ سلطان عرب ہونے کی حیثیت سے ملک حاصل کیا تھا۔ مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو محض دینی امور سے تعلق رکھتا تھا گرتا پڑتا وہاں پہونچا۔ اس کے سبب سے کچھ روشنی اسلام کی بھی پھیلی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی نسل بڑھی۔ کچھ لوگ دنیاوی رسوخ کے لحاظ سے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن ملک پر اپنے اخلاق کا عام اثر مسلمانوں نے ایسا نہ ڈالا کہ تمام ملک اسلام کی طرف راغب ہوتا۔ اور تمام ملک میں ایک ہی مذہب اسلام پھیل جاتا۔ جس طرح ہندوستان کے فتح ہوتے ہی ہندوؤں کے معجزگانے کے لیے محمد قاسم کا جنازہ روانہ ہوا۔ اسی طرح اسپین میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ طارق (فاتح اسپین) نے اپنی خوشی سے حملہ کر کے سپیز فتح کیا۔ موسیٰ گورنر افریقیہ نے طارق کو عدول حکمی کے جرم میں قید کیا۔ کیا اچھا انعام ملا۔ اسکا سبب کیا تھا؟۔ سبق کہ گورنر افریقیہ کو رشک آیا۔ وہ ڈرا کہ امین خلیفہ کی طرف سے افریقیہ کی گورنری طارق کو نہ مل جائے۔ بڑوں کا اثر چھوٹوں پر ضرور ہوتا ہے۔ جب بڑے بڑے لوگوں کے یہ خیالات تھے تو چھوٹے چھوٹے حکام بھی اسی رنگ کے ہونگے۔ ”دین الملک الملک الادیان“ یہی سبب تھا کہ ان بادشاہوں کی بدولت اسلام کو رونق نہیں ہوئی۔ کچھ رونق ان نفوس پاک (علماء مذہب) سے ضرور ہوئی جو ان بادشاہوں کی حمایت میں اپنا مذہب و عظمت سنبھالتے

تھے۔ لیکن تمام ملک کے ایک مذہب ہونے کے لیے حاکم وقت کا مذہبی اثر جو ایک ضروری امر تھا ان مفتوحہ ممالک میں غیر سے کبھی نہیں پڑا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اسلام بزورِ شمشیر پھیلا یا گیا۔ ایسے لوگ یا تو عالم تاریخ سے جاہل ہیں۔ یا تعصب نے انکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ اسلام ہرگز بزورِ شمشیر نہیں پھیلا۔ ہاں مسلمان بادشاہوں نے ملک البتہ بزورِ شمشیر حاصل کیے۔ جن ممالک کو ایسے بادشاہوں نے فتح کیا۔ جنگی غرض صرف حکومت اور نامِ آدمی تھی۔ وہاں اس وقت اسلام کی رنگت نہیں ہے۔ یا ہے تو بہت ہی پھینکی ہے۔ نو سو برس تک انڈس میں مسلمان تھے۔ اور آج وہاں ہزار برس ۹۹۹ شخص ایسے ہونگے جنہوں نے ”اللہ اکبر“ کی صدا کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور ”اللہ اکبر“ کہنے والا تو ایک بھی نہ ہوگا۔ انگلستان اور فرانس میں تو اب مسجدیں بھی ہیں۔ اسپین میں ایک مسجد کا بھی پتہ نہیں ہے۔

اب ہندوستان کے حملہ آوروں کا کچھ حال سنئے۔ محمود غزنوی ہندستان سے تعلق رکھنے والے مسلمان بادشاہ نہیں سب سے زیادہ متعصب سمجھا جاتا ہے۔ اکثر مسلمان اسکے مداح بھی ہیں۔ ہند کے بُت پرستوں سے وہ بہت لڑا۔ سترہ حملے اسکے ہندوستان میں ہوئے۔ ہزاروں لاکھوں بُت اس نے توڑے ہونگے۔ لیکن افسوس کہ بعض مسلمان مورخ خود اسکے اسلام میں شک کرتے ہیں۔ اور اُسے دھریہ بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا خدا کی درگاہ میں ناک رگڑنا۔ مذہبی چرچا کا محض اسلیو

تھا کہ مسلمان دل توڑ کر اُسکا ساتھ دین۔ اور اس طرح مذہبی پیرایہ سے دنیاوی ترقی حاصل ہو۔ محمود غزنوی سے ہم اس درجہ بدگمان نہیں ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں۔ کہ اُسکے تمام حالات دیکھنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اشاعت مذہب کے لیے اُسنے کچھ کبھی سختی کی ہو یا سنت نبوی کے مطابق لڑائیاں کی ہوں۔ لوٹ کھسوٹ میں اس نے ہزاروں گردنیں ماریں۔ لیکن شاید کسی ایک کو بھی اس حجت شرعی سے قتل نہیں کیا۔ کہ یہ اسلام یا جزیہ پر راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے گردن زدنی ہے۔ استدراں حملوں کی یہ ہوئی کہ جے پال راجہ لاہور نے سلطان سبکتگین پر حملہ کرنے میں سبقت کی جب کہ لینے کے لیے سبکتگین آیا تو مہندر کے تمام راجہ بل کر اُس سے لڑے۔ اب سبکتگین کا بیٹا محمود تمام راجاؤں سے جدا جدا لڑنے کی وجہ رکھتا تھا۔ ممکن ہے کہ انہیں تاویلات سے محمود نے اپنے دل کو ایک طور پر سمجھا لیا ہو۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ اسکی لڑائی مذہبی لڑائی نہ تھی۔ اور اس لیے اس امر کے کہنے میں کچھ بھی پس پیش نہ ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی نے ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی طرف سے بوجہ نفرت پیدا کر دی۔ محمود غزنوی تو خیر اسلام کا بار بار نام لینا اپنی پالیسی کی ایک شان سمجھتا تھا۔ العبد کے سلاطین اسے بھی ضروری نہ سمجھتے۔

تیمور نے بوجہ مسلمانوں کی گردنیں مارنے میں کوئی غمی بات نہیں کی کیونکہ بہت پہلے ایسا دستور ہو چلا تھا۔ لیکن مسلمان عورتوں کو اُسکے ایما سے اہل فوج اپنے قہر میں لاتے تھے۔ اور لونڈیوں کی طرح کپڑا لہاتے تھے۔

یہ شاید اسی کے وقت کی بات ہے۔ اسکے پہلے ایسا نہ تھا چھ سات سو برس
 میں مسلمان اتنی تاریکی میں آگئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دن کو
 سوئے اور آدھی رات کو آنکھ کھلے۔ یا پہاڑ کی چوٹی سے ڈھلک کر کسی بہت
 بڑے گہرے گڑھے میں جا پڑے۔ خلیفہ دوم کا وقت اور تیور کا وقت موازنہ
 کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پہلا زمانہ اسلام کا تھا تو دوسرا زمانہ کفر کا ہے۔
 (نور اور ظلمت کے معنوں میں) خالد ایسا سپہ سالار تھا جس نے تمام شام
 اور مصر کے ملک فتح کیے۔ تمام یورپ کے مورخ اسکے مداح ہیں۔ اسکی
 غنیمت کی بدولت تمام صحابی الامال ہو گئے۔ خلیفہ دوم عمرؓ نے خلیفہ ہوتے
 ہی حکم صادر کیا کہ خالد اسی وقت مغرب کیا جائے۔ اور فوج کی سپہ
 سالاری سے علیحدہ کر دیا جائے۔ مجرم کیا تھا؟۔ صرف یہ کہ گولاکھون گزنین
 اس نے حق پر مارین۔ لیکن ایک شخص کو اس نے ایسی حالت میں مارا کہ
 وہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اور پھر مرتد ہوا اسکا متیقن نہ تھا۔ اسکی حسین بی بی
 خالد کو پسند تھی۔ مکن ہے کہ اس کے حسن کے شوق نے خالد کو مرتد تحقیقات سے
 روکا ہو۔ تمام لوگ خالد کے سفارشی تھے۔ اور خود رسول اللہؐ نے اپنے
 زمانہ میں انکو ”سیف اللہ“ لقب دیا تھا۔ لیکن خلیفہ دوم نے ایک بات
 کہی کہ شبہ شخص مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری کا مستحق نہیں ہے۔
 ایسے شخص کو امیر المومنین کا نائب ہونا زیب نہیں دیتا۔ لیکن وادے خالد
 اسکے بعد بھی وہ تمام عمر فوج کا ادنیٰ سپاہی ہو کر رہا۔ اور برابر اسکی رائے
 سے فتوحات ہوئے۔ کبھی اس نے دل میں یہ خیال نہ کیا کہ سپہ سالاری

کمانڈر انچیف) کے بعد وہ ادنیٰ سپاہی ہو کر کیا رہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسوقت دنیاوی عروج کو مسلمان کیا سمجھتے تھے غرض ادنیٰ دنیا میں صرف دین کے لیے سرمایہ جمع کرنا تھا۔ جب اس واقعہ کو تاریخ میں پڑھ کر تیمور کے حالات پڑھے جاتے ہیں کہ فتح دہلی کے بعد وہ چھ روز تک جشن شاہانہ میں مشغول رہا۔ اور اُسکی فوج چھ روز تک برابر مسلمانوں کو قتل کرتی رہی اور مسلمانوں کو گھر لوٹتی رہی۔ مسلمانوں کی بہنوں اور بیٹیوں سے مجلسِ عیش درست درستی کرتی رہی۔ تیمور اپنے کو امیر المومنین کہتا تھا اور پھر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تیمور تو خیر ایک نو مسلم نفل تھا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے اکابر مسلمان بھی تھے۔ کسی نے بھی اسلام کا پاس نہ کیا تو بہت حیرت ہوتی ہی کہ خدا یا ابتداء میں اسلام کیا تھا اور پھر وہ کیا ہو گیا۔ تیمور کے قبل یا بعد جتنے سلاطین آئے وہ سلطنت کے شوق میں آئے۔ یہ ایک اتفاقی امر تھا کہ بلادِ اسلام میں انکی آنکھیں کھلی تھیں۔ اور وہ مسلمان تھے۔ ورنہ اشاعتِ مذہب سے انکو کوئی تعلق نہ تھا۔ اور نہ انہیں یہ قابلیت تھی۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ سچے مسلمانوں نے تو بہت جلد خیر باد کہا۔ لیکن اسلامی ترقیاں عرصہ تک قائم رہیں۔ اور ان کے قیام کے زمانہ کی نسبت لکھا گیا ہے کہ جب تک مسلمان دنیوی معاملات میں قرآن ایسے عمدہ قانون کے پابند رہے انکی دنیاوی ترقی میں ضعف نہیں آیا۔ اس سوال پر ناظرین کو تعجب ہو گا کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان کسی قانون کو قرآن سے اچھا سمجھ لیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کے خلاف بہت سی باتیں

پیدا کیں۔ ماحد قرآن کو معاملات میں غیر مکمل یا نامناسب سمجھنے لگے۔ اور وقت کے مسلمان تمام ہندوستان میں زاید تر اسی خیال کے ہیں۔ خلاف قرآن مسلمانوں کا عمل کرنا اتنا حیرت انگیز نہیں ہے جتنا یہ امر حیرت افزا اور باعث تعجب ہے کہ باوجود اسکے وہ پھر مسلمان کہلاتے ہیں۔ نمونہ کے لیے ہم خود موجود ہیں۔ لیکن جو حالت ہماری اس وقت ہے وہی تمام مسلمانان ہند کی زوال قوم کے وقت تھی۔ ہم میں کیا بات قرآن اور سنت نبوی کے موافق ہے۔ عورتوں کو توریث میں حصہ شرعی دیتے وقت قرآن کو ہم ناقص سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں تنہیت کا دستور نہیں ہے۔ لیکن ہم بہت سے لاولد مسلمان ہندوؤں کی طرح تنہیت کے خیال کو پسند کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ اعمال عاقبت میں کام نہ آئیں گے۔ بلکہ دنیا میں نام باقی رہے گا تو عاقبت درست ہوگی۔ احکام قرآن کے خلاف ہم عقد بیگانگان کو نشان رذالت جانتے ہیں۔ ایسا وعدہ سے ہکو نفرت ہے۔ کہنے کو ہم مشرکوں کے دشمن ہیں۔ لیکن فی الواقع ہماری ذات سے شرک کو رذلت ہے۔ ہندوؤں کے دیوتا جتنے تھے انہیں ہم نے بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے۔ راستبازی سے ہکو دلی نفرت ہے۔ کاہلی سے از حد محبت ہے۔ بہت اور محبت ہم سے کو سون دور ہے۔ کن کن باتوں کو روئیں۔ نام کے ہم مسلمان ہیں۔ احکام شرعی اوّل تو ہم جانتے نہیں اور جانتے بھی ہیں تو انہیں پسند نہیں کرتے۔ جب تمام قوم کے یہ خیالات تھے تو امیر قوم کے بھی یہی خیالات ہو گئے۔ اور انہیں خیالات نے مسلمانوں کو اس حالت تک پہنچایا۔ ”صورت عین حال میں ہے۔“

ہندوؤں کے قاعدے بہت ہی مستحکم ہیں۔ ناکہ برہمنوں کے دستور نے انکو بالکل ہی پابند اور مجبور کر رکھا ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس مشعل نے افریقہ مغربی سے سندھ تک اپنی روشنی پھیلائی وہ ہندوستان کے روشن کرنے کے قابل نہ تھی۔ وہ قابل ضرورتھی۔ لیکن ہند تک پہنچتے پہنچتے اسکا تیل ختم ہو چکا تھا اور اسکی روشنی قریب الاقترام تھی۔ مسلمانوں کے قبل بودھ مذہب برہمنوں کے مذہب پر ہزار برس تک غالب رہا۔ مسلمانوں کے اخیر زمانہ میں پنجاب کے ناکہ شاہی تمام پھیل گئے تھے۔ کبیر پتھروں نے جابجا اپنی جگہ کر لی۔ ابھی حال میں جو ترقی برہمنوں نے بنگال میں اور آریہ سماج نے پنجاب میں کی وہ ظاہر ہے۔ اسلام نے کیا قصور کیا تھا کہ بادشاہ وقت کے مذہب ہونے پر بھی اس نے پوری ترقی نہ کی۔ بودھ سکھ۔ کبیر پتھی۔ آریہ سماج اور برہمنوں سے ہندو قرض نہیں کرتے لیکن اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اسکا باعث صرف مسلمان بادشاہوں کا برتاؤ اور انکے حکام کا طرز عمل ہے۔ ہند کے مسلمانوں پر ہم کوئی پولیٹیکل الزام نہیں رکھتے۔ ان بادشاہوں نے اپنی ہندو رعایا کے ساتھ جو برتاؤ کیا اگر قدیم فاتحوں کا برتاؤ مفتوحوں کے ساتھ دیکھا جائے تو مسلمانوں کا زمانہ بہت ہی غنیمت معلوم ہوتا ہے۔ ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے یہ احسانات کبھی نہ بھولیں۔ ہمارے کہنے کا اشارہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہند کے حکمرانوں نے کوئی مذہبی وقعت ہندو کے دل میں پیدا نہ کی۔ سلطنت مغلیہ کے قبل بعض حکمرانوں کی حیثیت لوٹ مار کی وجہ سے

اس طرح جاوہ اعتدال سے گرمی ہوتی تھی کہ سلاطین مالعہ کو تلافی مافات
 ہی سے چھٹی نہ ملی۔ سلاطین منلیہ میں اکبر نے ایک جہاندہب ہی قایم کرنا
 چاہا۔ وہ کامیاب بھی ہوا۔ اسلام میں بہت پرستی کا دستور زیادہ تر اکبر ہی کے
 وقت سے پیدا ہوا۔ عالمگیر نے اس پالیسی کے بدلنے کی کوشش میں سارا
 زمانہ صرف کیا۔ اکبر کے اثر کو تو وہ اٹھانہ سکا۔ اور نہ مذہب اسلام پھیلانے میں
 کامیاب ہوا۔ ہاں یہ کہ منہد کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت پیدا ہونے کے
 جہاں کئی ایک قرن پہلے گزر چکے تھے وہاں یہ بھی ایک نیا قرن قایم ہوا۔
 اسلام کی تاریخ سلسلہ سے پڑھی جائے تو عجیب کیفیت ناظرین پر طاری
 ہوگی۔ جو زمانہ سیکڑوں برس میں طے ہوا ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو گا۔
 ابھی رسول خدا اور ان کے خلفاء مالعہ کے زمانہ پر نظر تھی کہ ۲۴ گھنٹہ کے اندر
 ہی اندر ترکون۔ تاتارون۔ یا خلفاء عباسیہ کے بگڑے ہوئے زمانہ میں
 ناظرین پہنچ گئے۔ آئیں! ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ اتنا انقلاب ہوا
 اور پھر اسلام کا نام ہے کہ چلا جاتا ہے۔

اس تحریر کا مآل انہیں خیالات سے متاثر ہے۔ کوئی اس سے سلاطین
 اسلام کا دشمن یا انکا جو گونہ سمجھے۔ یہ صحیح ہے اور تمام مورخین اسکو مانتے ہیں
 کہ ہر دور کے برے سے برے مسلمان بادشاہ کا زمانہ بھی اسوقت کے
 دوسرے ہمسفر بادشاہوں سے کمین اچھا تھا۔ بادشاہوں کے دلوں میں
 اسلام کی محبت کم سی۔ لیکن جو احکام شرعی قاضیوں اور مفتیوں سے صادر
 اس سے تھے وہ گئی گزری حالت پر بھی دیگر ملک کے انتظام سے کمین اچھا

نمونہ دکھاتے تھے۔ اسلام کے گئے گزرے دنوں کی برکتوں کی قدر جب معلوم ہوگی کہ دوسرے ممالک کی تاریخ ساتھ ساتھ دیکھی جائے۔ مسیح کتنا ہی ناصاف ہو پھر بھی چراغوں سے اُسکی روشنی کمین زیادہ ہوگی۔ غرض کہ رسول اور صحابہ رسول کے اثر صحبت کا جتنا کم اثر ہند تک پہنچا اتنی ہی اسلام کی رنگت بھی پھیل چکی رہی۔ ہکوزنگت سے چندان بحث کرنا نہیں ہے۔ بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان ہندو ہوں یا مسلمان۔ عیسائی ہوں یا پارسی۔ جب کبھی مسلمانوں کے ملکی معاملات پر اسے قایم کرنا چاہیں تو وہ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے حالات پڑھیں۔ یا صحابہ کرام کے زمانہ خلافت کی تہذیب سنیں تاکہ معلوم ہو کہ مسلمانوں نے دنیا پر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ محض ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کے حالات پڑھ کر اسلام اور اہل اسلام پر اسے زنی کرنا چاہیے۔ فصل سیوم میں بھی ہند کے حالات پڑھیے۔

فصل سیوم

سیف اور اسلام

مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انھوں نے تلوار کے زور سے دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ اس اعتراض کو حالات کی نادقتیت ممکن ہے کہ کچھ بار رونق کرے۔ لیکن تاریخی واقعات کو نظر ثانی دیکھنے کے بعد اعتراضات کی ذرا وقعت قائم نہیں رہ سکتی۔ غیر قوموں کی خصوصیت نہیں ہے۔ بعض ناواقف مسلمانوں کا بھی خیال ہے کہ اسلام کی خوشنما جادو پر غور یونیون کا بننا دھبہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی صورت کا بننا کرنے والا ہے۔ فتوحات اسلام کو

سر سری طور سے بڑھنے والے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اسے
 قایم کریں اور سمجھیں کہ سابق مسلمان جنہر اس وقت کے مسلمانوں کو ناز ہے خدا
 پرست ڈاکوؤں کی ایک جماعت تھی یا رباکار قطاع الطریق کا ایک گروہ تھا
 ہم نے جب بعض مسلمان فرجوالوں کو متعرض پایا ہے تو دیگر اقوام کے خیالات
 کیا ذکر ہے۔ ظن غالب ہے کہ وہ دلوں میں بے انتہا شکایتیں رکھتے ہوں۔
 اور اپنی تہذیب کے لحاظ سے اتنا صاف صاف کہنا یا کھنا پسند کرتے ہوں
 جتنا کہ ان کے دلوں میں ہے۔ یہ کیفیت ہمارے ہندو مہسایوں کی ہے۔ ورنہ
 یورپین لوگ جب انکی رائیں غلطی کرتی ہیں تو کیا کچھ نہیں لکھ جاتے۔ اور
 ہندوستانیوں کے لیے انھیں کی تحریر خزانہ معلومات ہوتی ہے۔ ہم چاہتے
 ہیں کہ تاریخی حالات کی ناواقفیت سے جو غلط فہمیاں پیدا ہیں رفع کی جائیں۔
 اور ناظرین کے لیے ہم ایک ایسی عینک ملتا کرین جسے آنکھ پر رکھنے کے بعد
 اسلام کی صورت انھیں ویسی ہی خوشنما معلوم ہو جیسی کہ وہ فی الواقع ہے۔
 لڑائی میں لڑو نہیں بٹھتے۔ خونریزی ہی ہوتی ہے۔ بحث ہے صرف جائز
 اور ناجائز کی۔ اس لیے اسباب جنگ پر نظر چاہیے نہ کہ حالت جنگ پر۔ یہ دیکھنا
 چاہیے کہ لڑائی میں بیرجمی ہوئی۔ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بیرجم لڑائی کا باعث کیا
 ہوا اور کیوں لڑائی قائم رہی۔

دنیا میں جتنے رفتار مرید مذہبی پیشوا گذرے ہیں۔ انہیں سے بعض کی
 زندگی ضرور سادہ تھی۔ حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھیے تو کبھی انکو لڑائی جھگڑ
 سے تعلق نہیں رہا۔ انھوں نے گھر نہیں بنایا۔ جو روئے چھے انکے نہ تھے۔ ملک

میں ادھر ادھر مچرتے رہے۔ اور معرفت کر دگار سیکھتے رہے۔ اخیر میں انھوں نے لوگوں کو خدا پرستی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ حاکم وقت کو بڑا معلوم ہوا وہ سولی پر چڑھائے گئے۔ انکی زندگی میں انکے ہنجیال بہت کم تھے۔ لیکن بعد انکی باتوں کی قدر ہوئی۔ لوگ انکے خیالات کے پیرو ہوئے۔ اور مذہب عیسوی پھیلا۔ ہند میں ایک شخص بودھ نام حضرت مسیح سے کچھ پہلے پیدا ہوا جسکی مطیع دنیا کی ایک ثلث مخلوق بیان کی جاتی ہے۔ لیکن جیتے ہی اسے بھی حکومت سے تعلق نہیں رکھا۔ بلکہ موردی حکومت بھی اُسے چھوڑ دی اور جیوں اور فقیروں کی طرح ادھر ادھر تنائی اور کیسی کی حالت میں زندگی کے دن پورے کرتا رہا۔ قرآن میں جتنے نبیوں کے تذکرے ہیں انہیں سے اکثر دن کے حالات میں اخیر تک بچا رہی اور بے بسی برستی ہر جہاں سے مصلحان قوم کے تذکرہ دن کو مد نظر رکھ کر غزوات احمدی پڑھے جاتے ہیں تو بعض وقت تاہن آدمی کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آنحضرت محمدؐ نے مردم کشی کو غزوات سے تعبیر کر کے اور ہلاکت انسان کو مرضی الہی بیان کر کے کیا نئی شریعت ایجاد کی ہے۔ لیکن یہ راسے سرسری ہے پورے طور پر اسے قائم کرنے کے لیے دیگر مصلحان قوم اور مشیوایان مذہب کے بھی حالات پڑھنے چاہئیں حضرت داؤدؑ پیغمبر نے اور انکے بیٹے حضرت سلیمانؑ نے دنیا میں کیسی زبردست سلطنت کی ہے۔ حضرت یوسفؑ نے مصر کی بادشاہت کی۔ انکے حالات کہیں بفضل بیان نہیں کیے گئے۔ مگر جب سلطنت تھی تو انکے اہما سے جنگ جہاں قتل قصاص کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ حضرت موسیٰؑ بھی اخیر میں نبی اسرائیل کے امیر اور

سپہ سالار ہو گئے تھے جب شروع شروع اُخون نے بحالت بیچارگی ایک قلعی
کو مار ڈالا تھا تو اختیارات پا کر جائز امور میں قتل و قصاص سے کسی طرح دست کش
نہو سے ہو گئے۔ ہندوستان میں صرف بودھ ایک فقیرانہ روش پر چلا۔ ورنہ رام چند
جی کی لڑائیاں تمام ہندوستان میں مشہور ہیں۔ مہابھارت کا قیامت خیز مکر سری
کرشن کی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب فقیرانہ طرز پر اصلاح
قوم کی جائیگی تو حضرت عیسیٰ سچ یا بودھ کی سی زندگی و دسرون کے لیے نمونہ
ہوگی۔ اور جب دنیاوی تعلقات کے ساتھ قومی اصلاح پر مکر باندھی جائے گی
تو رام چندر یا کرشن جی کی سی زندگی لامحالہ اختیار کرنا پڑے گی۔ اعتراض کا جواب
ہم نے مجھلا دیدیا۔ مگر ہم اس موقع پر کسی قدر اور تفصیلی بیان کے ساتھ برکات اسلام
کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔

انسان ہر وقت انسان ہے۔ وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرشتوں کی
تقلید کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص ہر وقت معرفت الہی میں
ستوخ رہے۔ کھیتی باڑی چھوڑ دے۔ بال بچوں سے کنارہ کرے۔ پہاڑ
کے درہ میں جا بیٹھے۔ سندر بن کے جنگل میں جا چھپے۔ ہمالیہ کے برفستان میں
غائب ہو جائے۔ لیکن نیچر کہتا ہے کہ یہ لوگ انتظام عالم بگاڑتے ہیں۔ قانون
قدرت کے دشمن ہیں اور گویا خدا سے لڑتے ہیں۔ ہکویہ بتا گیا ہے کہ عورتوں
سے تعلق پیدا کرو لیکن جائز طور سے۔ لڑکے پیدا کرو تو ان کے اسباب پرورش
بھی ہتیا کرو۔ دوستوں کو خوش رکھو اور دشمنوں سے خائف رہو۔ اچھون کو شاباش
کو۔ اور بدوں کو سزا دو۔ اپنے حقوق طلب کرو۔ اور دوسروں کے حقوق غصب نہ کرو۔

ہنسنے کے موقع پر ہنسنا اور رونے کے موقع پر رونا۔ یہ سب متفاد و صفتیں
 قانون قدرت نے انسان میں ودیعت کر کے یہ حکم دیا ہے کہ ان قانون کو
 اعتدال سے صرف کر دو۔ اور اہل مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ اعتدال سکھانے
 کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ ان پیغمبروں میں سب اچھے معلم
 آنحضرت محمد رسول اللہ تھے۔ آنحضرت محمد پر جو قرآن اترتا۔ اُس میں خود ان کی کوئی
 تعریف نہیں ہے۔ اس میں ابراہیم خلیل اللہ خدا کے دوست کھے ہوئے ہیں۔
 حضرت موسیٰ کلیم اللہ خدا سے باتیں کرنے والے کھے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو
 ذبح اللہ خدا کا فدائی تعبیر کیا ہے۔ حضرت مسیح کو روح اللہ خدا کی روح قرار
 دیا۔ لیکن محمد کو جہاں لکھا ”عبدہ و رسولہ“ لکھا خدا کا بندہ اور خدا کا پیغام پہنچانے
 والا۔ جو کلام آنحضرت کے ذریعہ سے بندوں پر اترتا تھا اُس میں آنحضرت کی
 تعریف ہوتی تو لوگ کہتے کہ آپ اپنے منہ میں انٹھو بیٹے ہیں۔ لیکن اہل نظر
 نے تمام حالات پر غور کر کے یہ رائے قائم کی کہ آپ افضل البشر ہیں آپ
 خاتم النبیین ہیں جس طرح تمام انسانوں میں نبیوں کا درجہ بڑھ کر ہوتا ہے
 اُسی طرح آپ کا درجہ تمام نبیوں میں بڑھ کر ہوا ہے۔ اسکی وجہ صرف
 یہ ہے کہ اچھے معلم میں جتنی اچھی باتیں ہونی چاہئیں یا جو دیگر مسلمان
 (نبیوں) میں جہاں جہاں موجود تھیں۔ وہ سب آنحضرت میں یکجا موجود تھیں۔
 ہرکو بیبیوں کے ساتھ حسن سلوک کے قاعدے وہ نہیں بتا سکتا جسکے پیروان
 نہوں۔ ہرکو لڑکوں کی پرورش وہ کیا بتا سکتا جسکے لڑکے نہ ہوں گے۔ لڑائی
 کی تہذیب ہرکو وہ نہیں بتا سکتا جو خود لڑائی میں کبھی شریک نہ ہوا ہوگا۔ دنیا کے

کاروبار میں ہکودہی تہذیب سکھا سکتا ہے جو کاروبار میں مشغول ہو اور گھبراہٹ
 ہو۔ غالب آیا ہو مغلوب نہ ہوا ہو۔ خود دنیا کی روش پر نہ چلا ہو بلکہ اپنی روش
 پر دنیا کو چلایا ہو۔ تعلقات دنیا سے گھبرا کر جنگل میں جا چھپنے والے ہم کو
 محنت مزدوری کرنے کے قواعد کیا بتائیں گے۔ مہمان نوازی کے طریقے
 کیا سکھائیں گے۔ گرد آلود بچوں کو خاک سے اٹھا کر سینہ سے لگا لینے کی
 ہدایت کیا کریں گے۔ سادھو نہیں بنا سکتے کہ بیبیون کی خاطر داربان جن پر
 انتظام عالم کا مدار ہے کیونکر کی جائیں۔ جن حضرات نے بادالہی کی دھن
 میں اپنے بوڑھے مان باپ کو روٹے ہوئے گھروں میں جھڑکرا دیا بیانی
 کی ٹھہرائی ہے۔ وہ دوسروں کو معرفت الہی ضرور سکھا سکتے ہیں لیکن حقوق
 والدین کے متعلق ایک سبق بھی نہیں پڑھا سکتے۔ غرضکہ تمام دنیا کے پیغمبروں
 اور رفارمروں میں سب سے بڑھ کر دنیا میں گھرا ہوا ہمارا پیغمبر ہے اور اس لیے
 ہکودہی طرح کے معاملات میں پوری ہدایت دینے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اس کے
 اعمال کے روزنامچے یعنی کتب احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے تمام امور
 میں جو تعلیم ہکودہی اعلیٰ درجہ کی دی۔ اور جو بتایا لا جواب بتایا۔ اس نے قرآن
 کو بطور دستور العمل کے ہمارے حوالہ کیا اور سمجھا دیا کہ جب تک اسے پکڑے رہو گے
 دنیا کی تمام قوموں سے ہر بات میں بڑھے رہو گے۔ اس نے ہمارے دل میں
 کہ نقش فی الحجر کندہ کر دیا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے ایک خاص فیضان الہی کے ذریعہ
 سے کہتا ہے۔ ایسا فیضان پہلے کبھی کسی دوسرے کے ساتھ اس درجہ تکمیل کے
 ساتھ نہ تھا اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ اس فیضان کو اُنے ہمارے سمجھانے

کے لیے پینا سہری سے تعبیر کیا اور ہم اچھی طرح سمجھ گئے کہ پینا سہری کا لفظ ظاہر الفاظ میں ہلکا ہے لیکن باعتبار سخی بہت وزنی ہے۔ انہیں وجود سے ہم اسکا اثر و المخلوقات کہتے ہیں اور جب بیون میں کسی اُسکا ثانی نہیں پاتے اور نہ آئندہ اس سے اچھے قانون لانے والے کا خیال دل میں آتا ہے تو اُسے خاتم النبیین بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ دنیا دار کیا اصلاح حال کر گیا تو ہم کہیں گے کہ دنیا دار ہی دنیا دار کی اصلاح کر سکتا ہے۔ فرشتے باغِ جنان کی آرائش کر سکتے ہیں لیکن انسان کو انسان نہیں بنا سکتے۔

مسمولی باتوں پر لوگ غور نہیں کرتے ورنہ دین اسلام کی تمام باتیں بجا خود منورہ قدرت ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی اور پیغمبر ایسا ہوا ہے جس نے اپنی امت کے لیے پورا دستور العمل بنا دیا ہو؟ کیا سوائے مسلمانوں کے اور کوئی قوم ایسی ہے جس میں اس وقت مالی اور ملکی معاملات میں قانون ربانی دستور العمل ہو؟ کیا دنیا کی کوئی مجلس و اصنعاں قانون بدرِ خلقت سے آج تک ایسی دیکھی گئی ہے کہ نصف صدی کے لیے بھی کوئی ایسا قانون بناوے جو محتاجِ ترسیم نہ ہو۔ جواب ان سب سوالوں کا نفی میں ہوگا۔ بطور عجائباتِ عالم کے دین اسلام پیش کیا جاسکتا ہے کہ تیرہ سو برس پہلے جو قانون آنحضرتؐ کے ذریعہ سے قایم ہوا وہ ملکی۔ مالی۔ فوجی۔ اخلاقی۔ تمدنی وغیرہ وغیرہ تمام اعتبارات سے آج تک بنی نوعِ انسانی کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر مہذب بنانے اور زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کا بیڑہ اٹھائے ہوئے ہے۔ آج اگر آنحضرتؐ رسول اللہ کو عز و کرامت میں شریک ہونے اور اُسکے

متعلق ہدایات دینے کا موقع نہ ملتا تو قانون محمدی جنگی اور فوجی معاملات میں
 مکمل رہتا اور دین محمدی اکمل الا دیان نہ سمجھا جاتا۔ ہم اپنے پیغمبر کو کمر سے
 تلوار لگا کر ہوئے میدان جنگ میں اچھے کام پر استعداد پاتے ہیں تو ہم خوش
 ہوتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر کسی اچھے کام کرنے میں بودا نہیں ہے۔ اور اس کے
 ملفوظات میں کہیں سے نا تجربہ کاری کی بونہیں آسکتی مسلمانوں کے پیشوا
 کا اہل سیف ہونا کہیں سے شان پیغمبری یا شان پیشوائی کے خلاف نہیں
 ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم تاریخی پسلیہ سے یہ بھی دکھا دینا مناسب سمجھتے
 ہیں کہ پیغمبر خدا نے کن کن مجبوریوں کے بعد تلوار باندھنے اور کن کن قبول
 اور شرائط کے ساتھ اپنی امتوں کو نیام سے تلوار باہر نکالنے کا حکم دیا ہے۔
 آنحضرت نے اول اول دین اسلام کی تعلیم خفیہ طور پر کرنا چاہی جو مسلمان
 ہوتے تھے وہ بھی قرآن کو دوسرے سے چھپا کر پڑھتے تھے۔ لیکن عربوں نے
 اسلام کا اس کمزور حالت میں بھی رہنا پسند نہ کیا۔ پیغمبر کو مجنون کہا۔ ساو کہا۔
 اور دغا باز کہا۔ مسلمانوں پر وہ شروع شروع ہنستے تھے۔ پھر آواز سے کہنے
 لگے اور بالآخر انکو آزار دینا شروع کیا۔ مسلمان جب بہت تنگ ہوئے تو مکہ
 چھوڑ کر ابی سینیا کی طرف سمندر پار بھاگنے لگے۔ گویا مسلمانوں کی کیفیت تھی
 کہ شام کو جس نے پیغمبر سے کہا کہ آپ بیشک قوم کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اور
 قوم کے بُرے اطوار پر آپ کا ردنا بہت بجا ہے۔ دوسرے دن صبح کو اُس پر
 جلا وطنی لازم تھی۔ تبوں کو چھوڑ کر خدا پر ایمان لانے کی سزا کفار قریش نے جلا وطنی
 قرار دی تھی۔ کفار قریش نے ابی سینیا تک مسلمانوں کا تعاقب کیا۔ وہاں کے شاہ

سجاشی سے درخواست کی کہ ان نئے مذہب والوں کو بیان پناہ نہ دیجئے
اکثر مسلمان تو باہر چلے گئے تھے لیکن پیچھے بکھرے ساتھ جو دس مل بمیں آدمی مکہ میں
رہ گئے تھے انہیں ظلم و تعدی کی انتہا نہ تھی۔ بالآخر پیغمبر نے بھی مکہ چھوڑا۔ طائف
کی طرف تشریف لے گئے۔ دشمنوں کی سازش وہاں تک پہنچی۔ پیغمبر پھر وہاں
آئے۔ تین برس تک انھیں مع اپنے اہلی خاندان اور ہمراہیان کے شعیب
ابوطالب میں بند رہنا پڑا۔ طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں پیغمبر کو اور ان کے
ساتھیوں کو دی گئیں۔ آنحضرتؐ نے مدینہ چلے جانے کا ارادہ کیا۔ تو دشمنوں
نے انکے قتل کرنے کے لیے سازش کی۔ آپ سازش سے مطلع ہونے کے
بعد چپکے سے مدینہ کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں کے بدن میں بھی خون تھا۔
اور خون میں حرارت تھی۔ سینہ میں دل تھا اور دل میں مادہ خود داری تھا۔ ہاتھ
میں تلوار تھی اور تلوار میں برش تھی۔ تعداد میں کم سہی لیکن غصہ تو کمزور بھی کہتے
ہیں۔ لوگوں نے پیغمبر خدا سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ جواب ملا گھبراہٹ میں
میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ وہ ان جاہلوں کو ہدایت دیگا۔ بالآخر مدینہ میں
پیغمبر پہنچے کے بعد وہاں آنحضرتؐ کی بڑی خاطر داری ہوئی۔ وہاں بھی مسلمانوں کا
گروہ بڑھنے لگا۔ لیکن مسلمانوں کی مالی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی۔
سافرت کی تکلیف۔ مفلسی کی مصیبت۔ منافقان اور یہودیوں کی مدینہ بھی مارستیں
تھے۔ کہ دالوں کی چڑھائی کا الگ ڈر لگ رہا تھا۔ تنہا پیغمبر خدا ہوتے تو سقراط کی
طرح کہتے کہ میں نے تمہاری اصلاح میں کوشش کی۔ نہیں مانتے تو اپنا سر
کھاؤ۔ مجھے نہ ہر کا پیالہ دو میں پی لیتا ہوں۔ یا حضرت عیسیٰ مسیح کی طرح بی بی

سے کہتے کہ جو چیز پر سے نزدیک حق ہے میں اسے چھپا نہیں سکتا۔ تمہیں اختیار ہے جی چاہے مجھے سولی پر چڑھا دو۔ بیانِ وقت یہ تھی کہ بہادرانِ مکہ درلاوطنِ مدینہ آنحضرتؐ کے عشق میں برباد اور خانہ خراب ہو کر ساتھ ساتھ گھومتے تھے اور ہر وقت یہی کہتے تھے کہ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو دشمنِ خدا سے دُکھ نہیں رو سکتے۔ اور ہم دُکھ کر رہیں یہی تو وہ ہمیں کب رہنے دیتے ہیں۔ مہاجرِ حبیبِ وطن کی آسائشِ وطن کی آب و ہوا وطن کی دولت یاد کرتے تھے تو ان کے دل جوش میں آجاتے تھے اور اپنے مصائبِ بیان کرتے تھے تو سبیرِ خدا کا دل بھڑکتا تھا۔ اب بتائیے پیغمبر کیا کرتے۔ کیا شانِ پیغمبری یہ تھی کہ اپنے انصار کے گھر ٹوڑ کر وہ تماشہ دیکھتے اور ساتھیوں کا گلا کٹھا کر دل ٹھنڈا کرتے۔ فرعونؑ کو لکھنا پیغمبرِ اسی زلت کی متقاضی تھی لیکن جو مسلمان وہاں تھے ان کو کیا مناسب تھا مدینہ میں رہ کر فقو فاقہ سے مرجانا۔ یا اپنی دولت کا مکہ والوں سے طلب کرنا۔ مدینہ کے اندر گلا کٹوانا یا مدینہ سے باہر نکل کر جان دینا۔ سب مسلمانوں نے بالاتفاق آنحضرتؐ سے کہا کہ ہم دشمنوں سے فرور ٹھہریں گے۔ ہم نے جو رسی نہیں کی ہے۔ صرف خدا پر ایمان لائے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ تلوار فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے۔ کب تک ہم بھاگیں گے اور وہ تعاقب کریں گے۔ اگر دشمنوں کے ہاتھ سے مرنا ہے تو بچاے کل کے آج ہی مرجانا اچھا ہے۔ ان کی زندگی موت سے بدتر تھی۔ ان کو زلیست کی فکر نہ تھی۔ اب مسلمان مدینہ سے نکل کر انھیں حاکم کرنے لگے۔ جو قافلہ تجارتِ شام سے مکہ اور مکہ سے شام جاتا تھا اس کا تعاقب مسلمان کرتے تھے۔ قریش کے مال لوٹنے کے لیے یابہ دریافت کرنے کی غرض سے

کہ اب وہ کیا نیت رکھتے ہیں۔ دونوں اعتبارات سے مسلمان حق بجانب
 تھے۔ اسی امر پر پیری مین ایک مرتبہ کفار قریش مدینہ پر چڑھ آئے۔ دشمنوں کو
 روکنے کے لیے مسلمان بمقام بدر جمع ہوئے جب وہ جمع ہونے چلے تو پیغمبر خدا
 کے لیے کیا مناسب تھا؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ اپنے جان نثار دن کو چھوڑ کر
 مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے فتح و نصرت کے لیے دعا مانگتے۔ یا فوج کے پیچھے
 پیچھے جان چورائے ہوئے ~~مسلمانوں کی طرف~~ چلتے۔ شاید دنیا کا کوئی شخص
 بھی اپنے پیشوا کا ایسا بے حیثیت اور بغیرت ہونا پسند نہ کرے گا ایسے موقع پر پیغمبر
 نے وہی کیا جو ایک اعلیٰ درجہ کے انسان سے امید کی جاسکتی ہے۔ یعنی
 اپنے بدن پر ہتھیار لگائے اور سب کے آگے آگے چلے اور زبان حال سے
 کہنا شروع کیا کہ اگر جان ہی دینے کی راہ ہے تو سب کے پہلے ہیں جان
 دینا چاہیے کہ ہم ہی مجرم ہیں۔ اگر گلاہی کٹوانا ہے تو سب کے پہلے ہم ہی
 کٹوائیں گے کہ ہم ہی ان تمام زحمتوں کے باعث ہیں۔ مسلمانوں نے یکجا ہوا
 پہلے پہل جنگ بدر میں ہتھیار چلایا۔ اس لڑائی میں مسلمان فتحیاب ہوئے۔
 اور اس فتح نے ملکی دستور کے مطابق ایک دوسری بلا مسلمانوں پر نازل کی
 جسکا انکو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یعنی اس فتح نے مسلمانوں کو مدینہ کا حکمران قرار دیا
 اور آنحضرت کو ان حکمرانوں کا سردار بنایا۔ آنحضرت کو سب سے حسن اخلاق تعلیم کرنے
 کے اب ملکی معاملات کا بھی سبق پڑھانا پڑا۔ آنحضرت کی خلقت سے جو مقصود
 خالق کا تھا اور دوسرے نفلوں میں فطرت نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا
 یعنی تمام امور دنیا میں اسے صائب دینا اسکے ظہور کا وقت آیا۔ اب ایک

مذہب گورنمنٹ کو رعایا اور ہمسایہ کے ساتھ جیسی مدارات چاہیے وہ مسلمانوں کو کرنا پڑی یعنی رحم کے موقع پر رحم کرنا۔ اور غضب کے موقع پر غضب کرنا لازم آیا۔ مسلمان اسکے بعد سیلاب کی طرح تمام عالم میں پھیلے اور انکے ساتھ انکا مذہب بھی پھیلا۔

دنیا میں کوئی مذہب اس سرعت کے ساتھ نہیں پھیلا جیسا کہ اسلام پھیلا۔ ریل نہیں۔ تار نہیں۔ پختہ ٹرکین بھی نہیں۔ راستہ کا امن تک نہیں۔ اور ان کی صدائیں تیس برس کے اندر اندر افریقہ کے ساحل شمالی و مغربی سے حدود افغانستان تک برابر جاری ہو گئیں۔ اب باعث ترقی بجائے اس کے کہ اصول اسلام کی خوبی پر محول کیا جائے۔ زور تشییر پر لوگ محول کرتے ہیں۔ اس مضمون میں حکومرف یہ دکھانا ہے کہ ایسا کتنا غلطی ہے۔ ہمارا مخاطب نہیں ہو سکتا جسکے سامنے تمام تاریخی واقعات اشاعت اسلام کے پیش نظر نہ ہوں اور کسی سے یہ کہنا کہ تاریخ اسلام پڑھ کر آؤ جب ہمارے مضمون پڑھو شاید مناسب نہ ہوگا۔ ایسے ہم کچھ مختصر حالات اشاعت اسلام کے لکھ دیتے ہیں کہ ناظرین کو اسے زنی کا سوخ لے۔ اس مضمون کے اغراض کے لیے ہم تاریخی حالات کے بائچ طبقہ قرار دیتے ہیں۔ طبقہ اول۔ اسلام کی ابتدائی حالت۔ طبقہ دوم۔ اسلام کا عروج زمانہ رسولؐ میں۔ طبقہ سیوم صحابہ رسولؐ کا زمانہ۔ طبقہ چهارم۔ سلاطین عرب کا زمانہ۔ طبقہ پنجم۔ دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام۔

طبقہ اول (اسلام کی ابتدائی حالت)

جب آنحضرتؐ کی عمر چالیس برس کے قریب ہوئی تو طبیعت گوشت نشینی کی

طرف مایل ہوئی۔ مکہ کے قریب ایک بہاڑ کا دزدہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے وہاں جا کر اکثر آپ بیٹھتے تھے اور کئی کئی روز تک وہاں رہتے تھے۔ مضمون کو عام فہم کرنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے آپ وہاں جاتے تھے۔ اور اسی حالت میں ایک خاص فیضان الہی کو آپ سے تعلق ہوا جو باعتبار نتیجہ کے رسالت کہا جاتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کے بعد جس قوت روح یا کیفیت کے ذریعہ سے فیضان الہی آپ تک پہنچتا تھا اسکو اصطلاح شیعہ میں جبریل فرشتہ کہتے ہیں۔

آنحضرتؐ کو ابتدا سے عقل سلیم عطا ہوئی تھی۔ آپ شروع سے موحّد تھے۔ صادق المقال تھے۔ مسکات۔ زنا۔ خنہمی۔ بد اعمالی۔ دردِ غلوئی وغیرہ اخلاقِ ذمیرہ سے کنارہ کش تھے۔ آنحضرتؐ کو جب یقین ہوا کہ ابراہیم عیسیٰ وغیرہ پیغمبروں کی طرح آنکو بھی خدا نے اصلاح قوم اور درستی بنی نوع انسانی کے لیے نبی بنایا ہے اور لوگوں کو توحید سکھانے کو اپنا مرسل قرار دیا ہے۔ تو آپ نے ہدایت شروع کی۔ سب کے پہلے حضرت خدیجہ کو دعوتِ اسلام کی اور فوراً ہی وہ اللہ کی وحدانیت اور آنحضرتؐ کی رسالت پر ایمان لائیں۔ معتبر خبر ہے کہ اُسی روز علی ابن ابی طالب بھی ایمان لائے۔ پھر زید ابن حارثہ حضرت خدیجہ کے آزاد کیے ہوئے غلام ایمان لائے۔ ان تینوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن مطلق ایمان لائے جو تاریخ اسلام میں ابو بکر صدیق کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے تمام دوستوں کو اسلام کی ترغیب دینے انہیں سے پانچ اشخاص عشرہ مبشرہ کے بھی ایمان لائے۔ اسکے بعد دوسرے

دن چار اور پیش کیے گئے اور پھر سلسلہ چلا۔

آنحضرتؐ پہلے علانیہ دعوت اسلام نہ کرتے تھے۔ خاص خاص اہل اہل انکے متوسلین میں دعوت محدود تھی۔ کچھ لوگ باہر کے بھی اگر ایمان لائے تھے۔ مگر بہت کم۔ تین برس کے بعد پھر آنحضرتؐ نے علانیہ دعوت اسلام شروع کی یعنی امر حق کے اظہار میں شرم اور تامل پسند نہیں کیا۔ آنحضرتؐ ابتدا سے عمر میں بہت زیادہ ہر دھمیز تھے۔ لوگ عام طور پر آپ کی عزت کرتے تھے اور دل سے محبت کرتے تھے۔ لیکن یہ سب باتیں نبشت سے قبل تھیں۔ جب کفار کے مذہب اور بتوں کو آنحضرتؐ نے بڑا ٹھرایا اور ایسا کرنا لازم تھا کیونکہ کسی کو کسی فعل کے ترک کرنے کی ترغیب نہیں دی جاسکتی جب تک کہ اس فعل کی بُرائی ظاہر نہ کی جائے۔ تو پھر کفار عرب کے نزدیک آپ سے بُرا کوئی دوسرا تھا۔ کفار کے ہاتھوں سے جواذیتین آنحضرتؐ کو پہنچیں انکے مذکورے آگے آتے ہیں۔ اسوقت مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ابتدا میں جس طرح تمام نبیوں یا قومی مصلحوں کو ذلتیں اٹھانی پڑی تھیں اسی طرح آنحضرتؐ کو بھی زحمتوں کا سامنا ہوا۔ لوگوں نے بے ادبیوں کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ جب آنحضرتؐ نے قوم کی حالت درست کرنے کی طرف توجہ کی تو پھر قوم کی نفردن میں آنحضرتؐ کا سادترین خلائق کوئی دوسرا نہ تھا۔

ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی۔ ”یا مسخر قریش۔ یا نبی فہر۔ یا نبی غالب۔ یا نبی لوسی۔ یا نبی عدی“ مکہ کے باشندے جھوٹے بڑے اگر جمع ہو گئے۔ دستور تھا کہ کوئی اہم کام پیش ہوتا تھا تو پہاڑ پر چڑھ کر

آواز دی جاتی تھی اور لوگ آواز سن کر جمع ہو جاتے تھے۔ دوڑتے وقت لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی قومی مرحلہ مین آیا ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آنحضرتؐ کی زبان سے جو تقریر پڑھنی لگئی وہ یہ تھی۔ ”لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ بہار کے دوسری طرف ایک بڑا لشکر سیلے چھپا ہوا ہے کہ دفعتاً تم پر حملہ کرے اور تمکو تباہ کر دے۔ تو کیا تم اسے باد کر دو گے؟“ لوگوں نے جواب دیا۔ ”بیشک!! اسے محمد تم سچے ہو اور ہم لوگوں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تمہاری بات ہم کیون جھوٹ سمجھنے لگے۔“ آنحضرتؐ نے کہا تمہارے پیچھے عذاب سخت آنے والا ہے جو بغیر قہید کے رفع نہیں ہو سکتا۔“ یہ تقریر سن کر وہ سب اپنے دل میں آنحضرتؐ کو خفیف الحکمت سمجھے۔ ابولہب سے نہ ہا گیا اسنے کہا۔ ”تباک سائر الیوم لہذا جمعنا“ تمہارے اوقات خراب ہوں ہیں اسی لیے بلایا تھا۔ اور پھر اسی وقت سے کفار اور آنحضرتؐ کے درمیان مین کھلی کھلی عداوت کا آغاز ہوا۔

آنحضرتؐ کے ساتھ جو بڑا و اہل مکہ کا تھا اسکی نوعیت برابر بدلتی رہی یہی محمدؐ جو پہلے تمام اہل مکہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ قوم نے انھیں ”امین“ خطاب دے رکھا تھا۔ اب اصلاح قوم کا سلسلہ پیش کرنے کی وجہ سے وہ کانٹے کی طرح دلون مین پھپھنے لگے اور ”امین“ کی جگہ انھیں ”مجنون“ خطاب دیا گیا۔ جب آپؐ راہ سے گزرتے تھے تو قریش مذاق کرتے تھے۔ آپس مین کہتے تھے کہ ”یہ شخص بھلا چکا تھا دفعتاً دماغ پھر گیا کہتا ہے کہ مجھ سے اہل آسمان باتیں کرتے ہیں۔ اور آسمان کی خبر لاکر ہم لوگوں کو سناتا ہے“

خیر مجتہدین خطاب پانے سے توجہ دیا نقصان آنحضرت کا نہ تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ کفار عرب کی ہمتیں بڑھتی گئیں اور وہ آنحضرت کی دشمنی پر پل گئے۔

ایک مرتبہ آپ نے اپنے خاندان کے چالیس مردوں کو دعوت کی تقریب سے جمع کیا۔ انہیں ابوطالب - حمزہ - عباس اور ابولہب بھی تھے۔ موقع پا کر آپ نے اپنی رسالت کا ذکر چھیڑا اور یہ جاہک گھر والوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کا ساتھ دینے کو آمادہ ہوتا تو بڑی تقویت ہوتی۔ موزخون نے لکھا ہے کہ کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ لیکن علی ابن ابی طالب سے اس حیرت بخش شک اور حقارت آمیز سکوت کی برداشت نہ ہو سکی۔ اور کھڑے ہو کر انھوں نے بڑی ہمت اور جرات سے کہا کہ رسول اللہ کو اس مجمع میں سب سے کم سن میں ہوں مگر اس مشکل خدمت کے بجالانے کو طیار ہوں۔ اس موقع کو سٹرکارا لائل یون لکھتے ہیں: "اس مجمع میں علی کا باب ابوطالب جو مجتہد کا دشمن نہ تھا موجود تھا تاہم سب کو ایک ادھیڑ عمر کے ان بڑے (محمد) اور ایک سولہ برس کے لڑکے (علی) کا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ دونوں ملکر تمام دنیا کے خیالات کے خلاف کوشش کریں گے۔ ایک مضحکہ کی بات معلوم ہوئی۔ اور سب لوگ قہقہہ لگانے شروع ہو گئے۔ مگر آئندہ چل کر معلوم ہوا کہ یہ بات منہسی کے قابل نہ تھی بلکہ سب ٹھیک اور درست تھی۔"

کہ بڑھنے پر ابولہب اور عتبہ بن مسیطہ آنحضرت کے گھر کے قریب عین گزرگاہ پر گندی چیزیں جمع کر دیتے تھے۔ اور غرض اس سے صرف آنحضرت کو دق کرنا ہوتی تھی۔ آنحضرت تحمل سے کام لیتے تھے اور یہاں تنہا ہی

فرماتے تھے "کیا حق ہمسائیگی یہی ہے" اور کچھ نہ بولتے تھے۔ یوں ہی آہستہ آہستہ قریش کی طبعیتیں فساد کی طرف بڑھتی گئیں اور آنحضرتؐ کی عداوت لوگوں کے دلوں میں جگہ بکرتی گئی۔

موسم حج میں جب لوگ باہر کے آتے تھے تو آنحضرتؐ دعوت اسلام کرتے تھے اور بعض بعض ایمان بھی لاتے تھے۔ ایسے موقع پر ابولہب سخت بے ادبیاں کرتا تھا۔ آنحضرتؐ تو لوگوں کو دعوت اسلام کرتے تھے اور یہ کجخت پیغمبر مارتا تھا اور لوگوں سے کہتا پیغمبر مارتا تھا کہ یہ شخص ساحر ہے۔ شعبہ بانہ ہے۔ شاعر ہے اور کذاب ہے۔ کبھی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس شخص کا دماغ بھرا گیا ہے۔ تم لوگ اسکی باتیں کیا سنتے ہو؟ آنحضرتؐ یہ سب کچھ سنتے تھے لیکن کچھ نہ بولتے تھے اور اپنے کام سے واسطہ رکھتے تھے۔

عبدالطلب کے بعد ابوطالب سردار مکہ سمجھے جاتے تھے۔ انکے خوف سے کفار آنحضرتؐ سے کچھ بول نہ سکتے تھے اور اسی طرح ان مسلمانوں کا بھی کچھ نہ کر سکتے جبکہ کذبہ خوش حال تھا۔ لیکن غریب مسلمانوں کے ساتھ کفار پڑی سختیاں کرتے تھے۔ گرم ریت پر دھوپ میں ملاتے تھے۔ گرم پیچھے جسم پر باندھتے تھے۔ دُرسے مارتے تھے۔ دانہ پانی بند کرتے تھے۔ سبھی کچھ کرتے تھے۔ لیکن جو ایک مرتبہ آنحضرتؐ کے سامنے توحید اور رسالت کا اقرار کر جاتا تھا پیغمبر وہ اس سے منحرف نہ ہوا تھا۔

جب مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ کا ظلم زیادہ بڑھا تو پیغمبرؐ خدا نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کا حکم اس وقت موکد نہ تھا۔ حبشہ جبکہ ابی سینیا کہتے ہیں

ہجرت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اول اول گیارہ مرد اور چار عورتیں کل سب سے
 شخص مکہ سے چھپ کر باہر نکلے۔ جدہ تک با پیادہ آئے اور وہاں سے جہاز
 میں بیٹھ کر حبشہ کے ساحل پر اتر پڑے۔ حبشہ میں اس وقت عیسائی بادشاہ
 تھا جسے نجاشی کہتے تھے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں سب کے
 پہلے حضرت عثمان بن عفان اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول کے ساتھ گھر سے
 نکلے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبوت کے پانچویں سال حبشہ کے مہینے
 میں گھر سے نکلے تھے۔

کافروں نے جب دیکھا کہ اہل مکہ مسلمان ہوتے ہیں اور چھپ چھپ کر حبشہ
 چلے جاتے ہیں تو انکی کد اور بڑھی۔ چند کفار نجاشی اور اسکے اراکین کو
 کے لیے مخالفت لیکر حبشہ میں پہنچے۔ اراکین دولت نے نجاشی سے
 عرض کیا کہ چند آدمی مکہ سے ہمارے ملک میں اپنا ابائی مذہب چھوڑ کر عیسائی
 آئے ہیں انکے اہل ملک انکا دعویٰ کرتے ہیں۔ بتر ہو گا کہ وہ انکے حوالہ
 کر دیے جائیں۔ نجاشی نے کہا کہ جب مجھ سے پناہ مانگی جائے تو مجھے پناہ
 دینا لازم ہے۔ میں اپنے ملک سے ان نو واردوں کو جانے نہ دوں گا۔
 لیکن انکو بلانا چاہیے تا انکے باہمی نفاق کا پتہ چلے۔

یہ خانہ بر باد مسلمان نجاشی کے دربار میں چلے۔ حضرت حفصہؓ اور سب کے
 پیشوا تھے۔ کفار مکہ جب دربار میں آئے تو پہلے انھوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا
 اور اسکے بعد ایک گوشہ میں مودب بیٹھے۔ بخوشی ویر میں مسلمان بھی آئے
 انھوں نے صرف سلام کیا سجدہ نہیں کیا۔ نجاشی کے ندیموں نے مسلمانوں

کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہ کیا۔ جعفر طیار نے کہا کہ ”ہم مخلوق کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔“ اس گفتگو سے سنجاشی کے دل میں مسلمانوں کی وقعت قائم ہوئی اور اس نے پوچھا کہ ”تم نے اپنے بھائیوں کا دین چھوڑ دیا۔ اور یہود و نصاریٰ کے دین پر بھی تم نہیں ہو تو پھر آخر تمہارا کیا دین ہے۔“ سنجاشی کے دربار میں جو تقریر جعفر نے کی اسے سوز و غم نے نقل کیا ہے ہم بیان اسکا ترجمہ درج کرتے ہیں۔

” اے بادشاہ! ہم ایک جاہل اور گمراہ قوم تھے۔ بُت پوجتے تھے۔ مردار گوشت کھاتے تھے۔ بدکاریاں کرتے تھے۔ یہاں سے بڑی طرح پیش آتے تھے۔ زبردست کمزور کا مال کھا جاتا تھا۔ ایک مدت سے ہماری یہی حالت چلی آئی تھی۔ یہاں تک کہ خدا نے ہماری ہی قوم کا ایک پیغمبر بھیجا جسکی شرافت۔ نسب۔ راستبازی۔ ایمان داری۔ اور پاکدامنی سے ہم خوب واقف تھے۔ اُس نے ہم کو خدا کی طرف بلایا تاکہ ہم ایک اُسی خدا کو خدا جانیں اور اُسی کی عبادت کریں اور بتوں اور بت پرستوں کی پرستش چھوڑ دیں جنکو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اُس نے حکم دیا کہ ہم صرف خدا ہی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو ذات اور صفات اور اسحقاق عبادت میں اُسکے ساتھ شریک نہ کریں۔ پانچوں وقت نماز پڑھنے اور سال بھر کے بعد بقیہ مال کا چالیسواں حصہ صدقہ دینے اور

ماہ رمضان میں بیماری اور سفر کے سوار و زہر کھنے کو اُسے فرض بتایا۔ اُس پیغمبر نے ہکو سچ بولنے اور امانت کو اُسکے مالک کے پاس پہنچا دینے اور قرابت داروں سے رعایت یا مروت کرنے اور ہمسایوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنے اور جیسے اور حرام کاموں اور خون خرابوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اور بدکار لیون اور جھوٹی گواہی دینے اور بے مان باب کے سچوں کا مال کھالینے۔ اور پاک دامن عورتوں پر ہمت لگانے سے منع کیا۔ ہم نے اُسکو سچا جاننا۔ اور جو احکام اُس نے خدا کی طرف سے سنائے اُن سب کی پیروی اختیار کی۔ ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کو کسی بات میں بھی اُسکے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور جو چیز خدا نے ہم پر حرام کر دی ہے اُسکو حرام اور جو حلال کر دی ہے اُسکو حلال جانتے ہیں۔ اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور طرح طرح سے ہکو دکھ دیا اور ہکو ہمارے دین سے بھڑانا چاہا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر کچھ بہت پوجنے لگیں اور جن بُری باتوں اور چیزوں کو ہم پہلے جائز سمجھتے تھے پھر اُنکو جائز جانیں جب انھوں نے ہکو نہایت عاجز کر دیا اور طرح طرح کے ظلم کیے اور نہایت تنگ کیا اور ہمارے دین میں مزاحم ہوئے تو ہم اپنا وطن چھوڑ کر اور تنہا اور بادشاہوں کی برہنہت اچھا جان کر تیرے ملک میں چلے آئے اور یہ امید کر کے کہ تیرے سامنے کوئی شخص ہم پر ظلم نہ کر سکے گاتیرا

پناہ اختیار کی۔

عمر بن الخطابؓ کے ایمان لانے کی کیفیت سوز خون نے کسی قدر جزوی اختلاف کے ساتھ یوں لکھی ہے کہ ایک دن ابو جہل نے باہم یہ ذکر کیا کہ ”کوئی محمد کو قتل کر دے تو میں ایک سواونٹ اور ہزار اوقیہ چاندی انعام دوں۔“ حضرت عمرؓ نے اس سے بات کہی کر کے قتل کا بیڑا اٹھایا۔ ساراہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت عمرؓ کا ارادہ سن کر کہا کہ ”محمد کو پیچھے مارنا پہلے گھبر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔“ عمر اپنی بہن کے گھر گئے وہاں حالت یہ تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا اور حضرت عمرؓ کی بہن اور اس کے شوہر حارث کو حضرت خطابؓ سورہ طہ (ایک کاغذ پر لکھی ہوئی) پڑھا رہے تھے۔ عمرؓ کی آواز سن کر حضرت خطابؓ چھپ گئے۔ حضرت عمرؓ کے پوچھنے پر انکی بہن نے کہا کہ ہم لوگ باتیں کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے بکری ذبح کر کے پکائے کو کہا۔ جب وہ پکی تو وزن و شوہنے ذبیحہ کا فرسجہ کر کے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت عمرؓ نے خاص اسی غرض سے بکری ذبح کی تھی۔ جب حضرت عمرؓ کو ان کے مسلمان ہونے کا یقین ہو گیا تو انکو مارنا شروع کیا۔ عورت کو چوٹ زیادہ آئی۔ اس کا خون آلود چہرہ دیکھ کر حضرت عمرؓ پشیمان ہوئے۔ کچھ دیر ساکت رہ کر انھوں نے پوچھا کہ ”اچھا وہ پرچہ کہاں ہے جسے تم لوگ پڑھتے تھے؟“ کسی قدر تامل کے ساتھ وہ پرچہ عمرؓ کو دیا گیا اور وہ پڑھنے لگے۔ جب ”وان تجہربا لقول فانہ یعلم السردا خفی“ تک پہنچے تو کلام نے اپنا اثر دکھایا۔ حضرت عمرؓ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ”کیا

اجچا کلام ہے: حضرت خبابؓ اتنا سہارا پا کر گوشہ سے نکل آئے اور بڑے
 عمر مبارک ہو تجھے اسلام۔ رات آنحضرتؐ دعا کرتے تھے: ”خدا یا ابو جہل بن
 ہشام یا عمر بن الخطاب سے اسلام کو عزت دے“ حضرت عمرؓ اُسی وقت
 آنحضرتؐ کے پاس پہنچے اور سلمان ہو گئے۔

حضرت حمزہ عم رسولؐ کے اسلام قبول کرنے کی یہ کیفیت ہے
 کہ ایک روز وہ شکار سے آتے تھے راستہ میں سنا کہ ابو جہل نے آنحضرتؐ
 محمدؐ کو آج بہت تنگ کیا ہے۔ بتقا صافے حیت وہ ابو جہل کے
 پاس باز پرس کرنے کو گئے۔ اور پھر خود علانیہ سلمان
 ہو گئے۔

حضرت حمزہ اور حضرت عمرؓ کا اسلام کفار مکہ کے لیے زاید اشتعال کا سبب ہوا
 پہلے نزاع شخصی تھی اور اب قومی جھگڑہ شروع ہوا۔ ابتدا میں دسل بین
 مفسد آنحضرتؐ کے مخالف تھے اور اب کل قریش ایک دل ہو کر مخالفت
 پر کمر بستہ ہو گئے۔ نبوت کے ساتویں سال شروع ہونے پر ایک روز کفار
 مکہ نے حج ہو کر ابوطالب عم رسولؐ کو بلایا۔ اور صاف صاف لفظوں میں
 سنا با کہ تم محمدؐ کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اسے ہلاک کر ڈالیں یا ہم سے
 جنگ کرو۔ ابوطالب گھر پر آئے اور آنحضرتؐ کو بلایا۔ آنحضرتؐ کے آنے
 پر چچا بھتیجے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ابوطالب نے قریش کی گفتگو سنا کر کہا: محمدؐ
 ہم میں قریش سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اپنی جان کا خیال کرو یا اہلی
 مکہ کرو۔ ان کو برا نہ کہو۔ آنحضرتؐ سمجھے کہ ابوطالب میری حمایت دست بردا

ہوتے ہیں۔ ابوطالب کی تقریر کا منشا ہی یہ تھا۔ آنحضرتؐ نے کہا: ”اگر آسمان سے آفتاب اور مانتاب اور ترکیب سے داہنے اور بائیں آجائیں۔ جب بھی میں باز نہیں آسکتا“ یا دوسری روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ ”میں جو کچھ کرتا ہوں خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔ آپ کی تخلیف مجھے رد نہیں سکتی آپ میری مدد کیجیے تو بہتر نہیں تو خود اللہ کی مدد مجھے کیا کم ہے“ آنحضرتؐ یہ کہہ کر رونے لگے اور رونے کا مقام ہی تھا۔ ایک طرف دسوز چپاکی نصیحت اور دوسری طرف خدا کا حکم۔ خدا کا حکم تو ٹالنے کے لائق نہیں اور بچا ہے کہ فرط محبت میں خیر خواہانہ گفتگو کر رہا ہے۔ غرض کہ آپؐ وہاں سے اذہر خاطر اٹھے اور گھر کا رخ کیا۔ آنحضرتؐ کے مایوس اُٹھنے پر ابوطالب کا دل بھڑک ایا اور ایک کٹن سال باعزت بہادر کی حیثیت سے انھوں نے کب ”اچھا جاؤ اپنا کام دیکھو جو جی میں آئے کرو۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا بال بیکا نہیں ہو سکتا“

ابوطالب نے جب آنحضرتؐ کو کفار کے سپرد نہ کیا تو خود کفار آنحضرتؐ کی فکر میں ہوئے کہ کسی طرح آپؐ کو ہلاک کریں۔ ابوطالب نے تمام ہاشموں (بنو ہاشم) کو جمع کر کے صورت حال بیان کی۔ سب نے ابوطالب کا ساتھ دیا۔ اور مذہبی لڑائی کی جگہ ایک گونہ خاندانی لڑائی ٹھن گئی۔ بنو ہاشم میں اس وقت تک بہت کم مسلمان تھے لیکن باقتضای حیثیت خاندانی یہ ایک طرف تھے اور تمام قریش دوسری طرف تھے۔ مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ مسابدارات کو یارن کو اچانک قریش حملہ آور ہوں اس لیے آنحضرتؐ مع

تمام اصحاب کے ابوطالب کے وسیع مکان میں چلے آئے اور وہیں تمام بنو ہاشم بھی رہنے لگے۔ اس مکان کو ایک گڈھی فرض کرنا چاہیے۔ موزون نے اسے شعب لکھا ہے۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ کا یہ واقعہ ہے۔ کفار نے یہ حالت دیکھ کر لڑنے کی تو نہمت نہ کی۔ لیکن آپس میں اتفاق کر کے اس شعب کے رہنے والوں کو اپنی قوم سے علیحدہ کر دیا اور انکے ساتھ ویسا ہی برتاؤ شروع کیا جیسا ہندوستان میں اکثر اقوام ظالموں کو خارج از برادری یا گودایت کر دیتے ہیں۔ اہل شعب کے ساتھ انھوں نے مناکحت۔ مباہعت۔ مخالفت اور مکالمت بند کر دی۔ شعب سے جب کوئی نکلتا تھا تو لوگ اسکو مارتے تھے بازار میں چیز خریدنے یا بیچنے نہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایام حج میں شعب سے باہر نکلنے نہ دیتے تھے۔ انسان کی فطرت یوں رکھی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے استغاثت چاہے بغیرہ نہیں سکتا۔ اس قید نے اہل شعب پر بڑی مصیبت ڈالی جسمانی اور روحانی تکلیف کے علاوہ قیام کی تنگی بھی شروع ہوئی۔ ساتے کہنے واسے جب کبھی چھپ کے کوئی چھپ سکتے تھے او لوگوں کو خبر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے ہمیشہ میں رسوا کیے جاتے تھے اور بد عہد قرار پاتے تھے۔ تین برس یہ قید قائم رہی۔ قید سے چوٹنے کے حالات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

ابوطالب کے مرنے پر چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ (رضی اللہ عنہا) زوجہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے انتقال کیا۔ آنحضرت کو ابوطالب اور خدیجہ کے مرنے کا برا غم ہوا اور اسی لیے اس سال کو

آنحضرتؐ نے عام المحزن رنج کا سال کہا۔ ابوطالب اور خدیجہؓ کی موت نے کافروں کو دلیہ کر دیا۔ انھوں نے پھر زیادتی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ پر کافروں نے راہ چلتے خاک ڈال دی۔ آپ اندر آئے تو آپ کی کسی لڑکی نے تمام جسم سے خاک جھاڑی۔ آنحضرتؐ ملول تھے اور کہتے تھے کہ ابوطالب کی جیات میں قریش دے رہے تھے خیر کچھ پروا نہیں اللہ تعالیٰ حمایت کرے گا۔

اب مکہ اس قابل نہ رہا کہ آنحضرتؐ وہاں قیام کرتے۔ لوگ بیطرح بے ادبیان کرنے لگے۔ آنحضرتؐ نے نواح مکہ میں دعوت اسلام کا ارادہ کیا اور اس غرض سے مع اپنے خادم زید بن حارثہ کے قبیلہ بنی بکر میں بھجری قوم فحطان کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن کہیں ٹھہرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ صرف یہی سنیں کہ وہ لوگ اسلام کی طرف اہل نہیں ہوئے۔ بلکہ اہل مکہ کی طرح وہ لوگ بھی ایذا رسانی کے درپے ہوئے۔ شور کرتے تھے۔ بناتے تھے۔ آوازے کستے تھے۔ پتھر مارتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ وہ کسی طرح جہالت میں اہل مکہ سے کم نہ تھے۔

تھوڑے دنوں تک باہر رہ کر جب آنحضرتؐ پھرے تو راہ میں چند مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے عرض کیا کہ طائف میں یہودہ لوگوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ برتاؤ کیا اہل مکہ اس سے واقف ہیں۔ یہاں بھی چند بیٹکے آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ مگر چلنا کسی طرح مصلحت نہیں۔ آنحضرتؐ کو ہر اہل پتھر سے اور سرداران مکہ کے پاس پیغام بھیجا لیکن کسی نے

آپ کو اپنی حمایت میں لینا پسند نہیں کیا۔ اخیر میں عظم بن عدی راضی ہوا اور کوہ حرا سے آنحضرتؐ کو ساتھ لایا اور لوگوں کے پوچھنے پر بلا کہین محمدؐ کا صحیح اور حقیقی ہون۔ دستور جاہلیت کے موافق پھر کوئی آنحضرتؐ سے بول نہ سکتا تھا۔ عظم بن عدی آنحضرتؐ کو اپنے گھر لے گیا اور اُس کے تمام گھر والے آنحضرتؐ کی محافظت کرنے لگے اور چند روز تک آنحضرتؐ اور اُن کے اصحاب امن کے ساتھ رہے۔

نبوت کے گیا رہوین سال قبیلہ خزاج کے چار یا پنجہ شخص جو مدینہ سے حج کرنے آئے تھے۔ مسلمان ہوئے۔ انھوں نے مدینہ میں جا کر آپؐ کا ذکر کیا اور یہی گویا ہجرت مدینہ کی بنیاد پڑی۔

تیرہویں سال ایک جماعت کثیرہ مدینہ سے حج کرنے آئی اور انہیں بہت لوگ مسلمان ہوئے۔

دوسرے سال ایام حج میں حضرت مصعب مکہ میں آئے اور پچیس ہزار آدمیوں کو آنحضرتؐ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے ساتھ لائے۔ ان لوگوں نے مسلمان ہو کر آنحضرتؐ سے استدعا کی کہ آپ مدینہ میں چل کر قیام فرمائیے جب مدینہ والوں سے پورا اطمینان ہو لیا تو آنحضرتؐ نے مسلمانان مکہ کو مدینہ جانے کے لیے عام اجازت دی۔ مکہ میں یہ لوگ زندگی سے بیزار تھے۔ حکم ہوتے ہی انھوں نے روانگی شروع کر دی۔

اہل مدینہ کے مسلمان ہونے اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کرنے سے کفار قریش بہت خالی ہوئے۔ ڈر سے کہ محمد یوں نے زور پکڑا تو بدلا ضرور

لین گے۔ اور سب نے لکر شور مچا کیا پہلے آنحضرتؐ کا قید کرنا پھر جلاوطن کرنا شور مچا مین پیش ہوا۔ اخیر مین البتہل نے یہ راے دی کہ محمدؐ ہلاک کیے جائیں اور کثرت راے سے یہی تجویز قرار پائی۔ لیکن ابو بکرؓ کے ساتھ آنحضرتؐ مکہ سے چھپ کر بھاگے اور بدشوارسی دشمنوں سے خود کو بچاتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ مفصل حالات پڑھنے مین تبری و نجفی ہے۔

مہاجرین (ہجرت کرنے والے مسلمان قریش) کے لیے مدینہ باعتبار آب دموا کے اچھا نہ تھا۔ مکہ کی بالکل خشک آب و ہوائی اور مدینہ کی مرطوب سیر سے سفر کی بے سرو سامانی اور بے اعتدالی۔ مدینہ مین صفائی بھی کم تھی۔ تھوڑے دنوں مین مسلمانوں کو تغیر آب و ہوا کا اثر معلوم ہونے لگا۔ اکثر مسلمان جالڑے بخار یا وبائی بخار مین مبتلا ہو گئے۔ جب بخار مین وہ نہریاں بکتے تھے تو کھائیکہ کو گالباں دیتے تھے جنکی وجہ سے مکہ کی لطیف آب و ہوا اسنے چھوٹی تھی۔ یہ مصیبت زمانہ عرصہ تک نہ رہی۔ کچھ تو آب و ہوا

آگئی اور کچھ مسلمانوں کی صفائی نے گویا میو پیل بانی لا جاری کر دیا بھی کو عفونت اور گندگی سے پاک کر دیا۔

اب صرف فاقہ کشی کی ایک تکلیف بگنی تھی سہین عرصہ مین دبا پیغمبر خدا کو جب تک متحمل مہاجرین کے پاس سرمایہ نہ آئے جانے کی خبر نہ ہوتی تھی۔ تھوڑے دنوں مین اسیر و غریب سب لغات کرتے تھے۔ نقص مسلمانان مدینہ کب تک مہمانی کا بوجہ اٹھاتے۔ پھر نہ جنگ کے لیے تھے۔ مسلمانوں پر یہ زمانہ تبری عسرت کا تھا اور اسکے ساتھ کا بیان ہے کہ

کبھی تھا۔

غرض کہ ہجرت کے اول ہی سال مسلمانوں کا پورا سکہ مدینہ میں بیٹھ گیا۔ صرف ایک فاقہ کشی کی تکلیف تھی وہ بھی چند سال کے بعد رفع ہو گئی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ہجرت مدینہ ایک بڑا واقعہ ہے اور اسی سے سنہ ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔

آج تک مسلمانوں نے حسبِ رعبہ کیا وہ طاقت بشری سے باہر تھا۔ وہ بھی انسان تھے۔ عرب کا خون رگون میں تھا تعداد میں کم سی لیکن کیا کم تعداد کی جماعت بین غصہ ناپیدا رہتا ہے۔ کمزور زبردست سے کبھی جھجھلا کر چپ نہیں جاتا۔ ”کنور مغلوب یحول علی الکلب“ لیکن مجبوری بستی کہ آنحضرتؐ کے حکم بغیر اصحاب کچھ کرنے سکتے تھے اور آنحضرتؐ مکہ پر بلا وحی (حکم ربانی) کے صادر نہ ہو سکتا تھا یا یہ کہ آپ کو ایک وقت خاص کا حکم جہاد ہوتے ہی مسلمان اس طرح بچھڑ گئے جس طرح بھوکا شیر بچھا اُجائے۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں غزوات کی تعداد ۱۹ سے یہ کی تعداد تقریباً ۶۵ تک جان کی جاتی ہے۔ انہیں سے کے لوٹ مار کی قسم سے تھے اور اسی لیے یورپ کے منہم آنحضرتؐ محمد کو لوٹیرن کا سردار رکھا ہے۔ فردوسِ رومی جائے تاکہ مسلمانوں پر یہ اتمام عابد نہ ہو۔ لے شام کو براہِ تجارت کی غرض سے آتے جاتے تھے۔ مانتھا۔ نواحی مدینہ سے جب یہ کفار گزرتے تھے تو مدینہ کے

مسلمانوں کو خبر ملتی تھی۔ مکہ والوں نے جو زیادتیان مسلمانوں کے ساتھ کی تھیں وہ اوپر بیان کی گئیں۔ مکہ کا کوئی کافر ایسا نہ تھا کہ مسلمانوں کا اس سے بدلہ لینا بجا سمجھا جاتا۔ اس لیے بلا استشار قریش کے کافروں پر مسلمان حملہ کرتے تھے اور کبھی کبھی کا سباب بھی ہوتے تھے۔ ان حملوں کو کسی طرح بجا نہیں کہا جاسکتا اور نہ اسے لوٹ مار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

بعض متعصب مورخ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی شان سے بالکل بعید ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لوٹ مار کا حکم دے۔ لیکن کفار کی بھجلی زیارتیوں کو سنکر کوئی سمجھ دار ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تمام قریش نے ایک دل ہو کر مسلمانوں کو بیچہ مکہ سے نکال دیا۔ اور مال و اسباب بھی کچھ کچھ ضبط کر لیا۔ مسلمان ہونے کے جرم میں جہاں تک اسے ممکن ہوا مسلمانوں پر سختیاں کیں۔ اب کیا پیغمبر کی یہ شان تھی کہ لوگوں کو ایمان لانے کے تصور میں اتنی سب سزائیں دی جاتیں اور وہ پھر بھی سزا پانے والوں سے یہی کہے جاتا کہ تم صبر کرو۔

اسلام پھیلانے میں قریش بہت بڑے ہار ج تھے۔ انکا زبردنا بھی اس جثیت سے لازم تھا۔ یہی خیال اور بھی چند مورخین کا ہے۔ لیکن بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت نے کبھی لوٹ مار کا حکم نہیں دیا۔ پیغمبر خدا کو یہ خوف تھا کہ مدینہ پر کہیں قریش حملہ نہ کریں۔ اُنکے آنے جانے کی خبریں سنکر لوگوں کو آنحضرت تفحص حالات کے لیے تعناات کرتے تھے۔ تفحص حالات کے لیے اصحاب کا جانا مورخوں نے سر یہ یعنی جنگ کے لیے فوج کا بھیجا جانا غلط سمجھ لیا ہے۔ اس خیال کے مورخوں کا بیان ہے کہ

بدر کی لڑائی تک جو لوگ قریش کے قافلہ کی طرف گئے وہ سب شخص حال کے لیے بھیجے گئے تھے کہ کہیں مدینہ پر کفار عرب کا ملکہ تو نہ ہو یا جو تعلقین مسلمانوں کے مکہ میں ہیں دریافت کریں کہ انکے ساتھ کیا برتاؤ کفار رکھتے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں آنحضرت جو مدینہ سے نکلے دو ہی جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ قریش کی آمد کی خبر سنکر آپ یہ مناسب سمجھے کہ مسلمان مدینہ میں پیسے بیٹھے رہیں۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے انکے منہ کا سبب ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر مسلمان قریش کو روکیں۔ جو نہا ہے وہیں ہو رہے گا۔ مدینہ کے باشندوں پر بلا کا نازل ہونا اچھا نہیں۔

بعضے حملے مسلمانوں کی طرف سے فوجی مدینہ کے باشندوں پر بھی کیے گئے۔ نہ اس لیے کہ انکے مال و ساع کو لوٹ کر پیٹ پالا جائے بلکہ اس لیے کہ انکی زیادتیوں نے حفاظت خود اختیاری پر مسلمانوں کو مجبور کر دیا تھا۔

سال اول کے اخیر یا سال دوم کے شروع میں پہلا غزوہ ابوا کا ہوا۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ آنحضرت اسعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ چھوڑ کر قریش کے حمایتی قبیلہ بنی حمرہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے بمقام ابوا قبیلہ بنی حمرہ کے لوگ بھلے پیش آئے اور اس لیے لڑائی کی ذمہ داری بنیں آئی۔ صلح اس امر پر ہوئی کہ وہ کفار قریش با مدینہ کے مسلمان کسی کا بھی ساتھ نہ دیں گے۔ شرط صلح سے ظاہر ہے کہ نیت مسلمانوں کی کیا تھی۔

غزوہ بدر کبریٰ کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک بڑا مال تجارت کا

مکتے سے شام کو ابوسفیان امیر قافلہ کے ذریعہ سے گیا۔ شام سے پھرتے پھرتے
اُسے نواحی مدینہ سے گذرنا ضرور تھا اور یہ بھی یقینی تھا کہ جب سلمان بدلہ
لینے پر تلے ہوئے ہیں تو جنگ کا ہونا ممکن ہے۔ اس لیے ابوسفیان نے مکہ
میں مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ قاصدا ونٹ کے کان کاٹ کر زمین اودھنی
باندھ کر گریبان درمیدہ شہر میں داخل ہوا۔ تمام شہر میں اُسکے آنے سے
تسلکہ مچ گیا۔ چونکہ مال تجارت کل قوم کا تھا اس لیے تمام اہل مکہ کو اس قافلہ سے
تعلق تھا اور یوں آنحضرت محمد کی دشمنی ہی کیا کم غرض شترک تھی۔ تمام مکہ
کے جنگ جو شہر سے نکل پڑے۔ مکہ کے اکثر اہل الرائے اس خروج کے
مخالف تھے اور اخیر تک وہ مخالفت پر قائم بھی رہے مگر ابو جہل کی جوڑ بازی
کے سامنے کسی کا بس نہ چلا اور آنحضرت چلے۔ اُدھر شام سے ابوسفیان
کا قافلہ آیا۔ مکہ سے تمام صنادید قریش ابو جہل کی رہنمائی میں چل کھڑے ہوئے
تھے۔ ابوسفیان ساحل بحر سے دب کر نکل گیا۔ مسلمانوں کو خبر نہ ہونے پائی
اُسے ابو جہل کو بھی واپس بلانا چاہا اور کہلا بھیجا کہ جب مال بچا لایا گیا تو پھر
جنگ سے کیا مطلب۔ مگر بیان تو اُسکی موت آئینچی تھی بھلا وہ کیوں کر راضی ہوتا
مدینہ سے چلتے وقت مسلمانوں کو یہ علم نہ تھا کہ اس لڑائی میں تمام قریش
سے شت بھیر ہو جائیگی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف ابوسفیان کے قافلہ والوں سے
مقابلہ ہوگا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ جنگ کا پورا سامان ہے تو آنحضرت
نے مسلمانوں کا استمراج لینا چاہا۔ مہاجرین تو کفار مکہ پر خار کھاتے ہی تھے
انکی مستعدی کچھ ستعد نہ تھی لیکن انصار کو مستعد پا کر آنحضرت بہت مغلوظ

ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کی نافرمانی انت
نہیں ہیں کہ اذہب انت وربک فقاتما "کہہ کر الگ ہو جائیں۔
ہم آپ کے ساتھ مردہ بننے کو تیار ہیں۔

ابوسفیان کی جماعت ابوجہل کے ساتھیوں سے ملی۔ جب بھی یہ بحث
ہوتی رہی کہ لڑنا مصلحت ہے یا واپس جانا۔ کثرتِ رائے واپس جانے
پر تھی لیکن ابوجہل کو لڑائی کی زیادہ تمنا تھی۔ اُس نے انہیں عامر کو لانا تھا۔ بکا
بھائی عمر سر یہ عبداللہ بن مارا گیا تھا۔ وہ بنگے سرد و اعراء "کتا ہر شکر
میں شور مچانے لگا۔ اس آخری فکر میں ابوجہل کامیاب ہوا اور لڑائی چمکی۔
اس جنگ میں ابوجہل کے ساتھ ساڑھے نو سو لڑنے والے تھے اور

کچھ ابوسفیان کے ہی ساتھ تھے۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت
کم تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ صرف تین سو پانچ مسلمان اس لڑائی میں تھے۔
کے شریک تھے جنہیں سے اسی قومہ جبرین تھے اور باقی انصار تھے۔ جبرو
کہے مدینہ میں اگر آنحضرت کے ساتھ بے تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے۔ اور
مدینہ کے مسلمان انصار کہلاتے تھے۔

جنگ کی ابتدا یوں ہوئی کہ تین کفار قریش نے عقبہ وغیرہ نے میدان جنگ
میں اگر مرد مقابل طلب کیے۔ تین شخص انصار کے بڑے لیکن انھوں نے
کہا کہ ہم اُسے لڑنا ننگ سمجھتے ہیں یہ سنکر مہاجرین سے حمزہ۔ علی۔ عبیدہ
ساٹے آئے۔ حمزہ اور علی نے تو اپنے اپنے مبارز کو فوراً ہی ہلاک کیا لیکن
عبیدہ سے برابر کی لڑائی ہوئی۔ عبیدہ نے زخم کھایا اور اپنے مبارز کو بھی

زخمی کیا حمزہؓ اور علیؓ نے پہونچکر عبیدہ کے سہار کو بھی ہلاک کیا۔ اسکے بعد پوری جنگ شروع ہوئی۔ کفار کا کتبہ اور پھر اسیر سے باہمی اختلاف آرا ایک طرف تھا اور دوسری طرف دل جلے مسلمان اور سب سے بڑھ کر تائید غیبی۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بہت سے کفار مارے گئے اور قید کیے گئے۔ کفار بھاگے تو مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ حالت تعاقب میں کچھ کفار اسیر ہوئے اور بال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مقتول کفار کی تعداد ستر بیان کی گئی ہے اور اتنے ہی اسیر بھی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف ۴۴ مسلمان کام آئے جنہیں سے چھ ماہ جرتھے اور آٹھ الفجار۔ اس لڑائی میں تمام پُرانے دشمن اسلام کے مارے گئے۔ وہ لوگ جو ہجرت کی رات مکہ میں خانہ رسول کے محاصرے میں تھے باسٹھ ایک شخص کے جو بعد کو مسلمان ہوا اور سب کے سب مارے گئے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے دشمن معدوم ہو گئے تھے۔ جوش جاہلیت نے اور نئے نئے دشمن پیدا کیے جنکی لڑائیوں کا حال مفصل تاریخ الاسلام میں مندرج ہے۔

ابتداء سے اسلام کی حالت ہی ایسی تھی کہ فوجی قانون (مارشل لا) جاری کیے بغیر کام نہ چلتا۔ کہیں دو چار ابو جہل مدینہ میں بھی پیدا ہو جاتے تو مسلمانوں کا رہنما دشوار ہو جاتا۔ اسلئے اہل مدینہ اور اسکے اطراف کے یہودیوں سے جب کوئی زیادتی ہوتی تھی تو پھر بدلہ لینے میں مسلمان تامل نہ کرتے تھے لیکن کسی حالت میں وہ انصاف۔ تہذیب اور اعتدال سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی تھی کہ مدینہ میں آنحضرتؐ کی حالت سلطان وقت

کی سی تھی۔ اور سلطان وقت کے خلاف سازش کرنے والے باغیوں کو سزا دینا ہر حالت میں ضرور تھا۔

پہلے عرب میں کوئی بادشاہ نہ تھا نہ کوئی بادشاہی قانون تھا۔ آپس کے دستور اور معاہدہ کے مطابق ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے برتاؤ رکھتا تھا۔ اور قبیلہ کے سردار کو یا قبیلہ کے حکمران ہوتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو قرطبہ جو اس کی قوموں سے دستور کے مطابق معاہدے ہوئے کہ ایک دوسرے کا برادر چاہا اور باہم مراسم احترام قائم رہیں۔ مدینہ میں ایک قبیلہ یہودیوں کا بنی قریظ تھا یہ لوگ اپنے معاہدہ پر قائم نہ رہے مسلمانوں سے بے ادبیاں شروع کیں۔ ایک مسلمان عورت سے سخر کرنے پر فریقین کے ایک ایک آدمی مارے گئے۔ پیغمبر خدا نے انکو بلا بھیجا اور بآشتی گفتگو کی مگر ان لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا وہ کہنے لگے کہ قریش پر غالب رہنے سے آپ کچھ گھمنڈ نہ کیجیے۔ وہ فن جنگ سے واقف نہ تھے ہم لوگ اس فن کے ماہر ہیں۔ ہم سے ڈرتے نہیں اہل سیر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے عروج پر وہ لوگ حاسد بھی تھے۔ غرض کہ باہم لڑائی کی ٹھہر گئی۔ جب مسلمان یہودیوں کو اپنی گڈھی میں پناہ گزین ہو گئے اور پھر پندرہ دن کے بعد اسیر ہوئے۔ اخیر میں شہر بدر ہونے پر وہ راضی ہوئے اور اسی شرط پر انکی جان بخشی کی گئی۔

ابوسفیان نے قسم کھائی تھی کہ محمد یا اصحاب محمد سے انتقام لیے بغیر وہ عورت سے صحبت نہ کرے گا۔ نہ سرین تیل ڈالے گا۔ آنحضرتؐ سے اب انتقام لینا آسان نہ تھا اسلئے محض قسم ادا کرنے کو وہ کچھ آدمی لیکر نواحی مدینہ تک آیا۔ بینہ

سے تین میل کے فاصلہ پر ایک مسلمان اور اس کے ایک مزدور کو مار کر اور چند
خرے کے وزخون اور رہنے کے گھروں میں آگ لگا کر جلا گیا۔ آنحضرتؐ نے
خبر پا کر تعاقب کیا لیکن ابوسفیان بھاگا اور بھاگتے ہوئے بارشتر ہلاک کرنے کی
غرض سے سویق (ستو) کے بورے گرا تا گیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ
سویق رکھا گیا۔

عراق اور مکہ کی راہ میں مدینہ سے تین منزل کے فاصلہ پر قرقرۃ الکدر واقع
ہے۔ مسلمانوں کو خبر ہو چکی کہ وہاں بنو سلیم اور بنو عطفان فساد کے لیے جمع
ہوئے ہیں۔ آنحضرتؐ نے ان پر چڑھائی کی۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن ان کے
چرواہے ۷۰ سواونٹ سمیت گرفتار ہوئے۔ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا
ان چرواہوں میں یسار نام ایک غلام تھا وہ آنحضرتؐ۔ کہہ نصیب میں آیا اور مسلمان
ہوا۔ آنحضرتؐ نے اسے چھرا زاد کر دیا۔

اب ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال اور حکم جہاد
کے پہلے ہی سال آنحضرتؐ نے حکم رانی کی ایک حیثیت پیدا کر لی تھی۔ آپ
مسلمانوں کے سردار اور مقتدا تھے ہی اب گروہ نواح کے لوگ بھی آپ کے خیال
رکھنے لگے جو عداوت اور کینہ رکھتے تھے (اور ایسے لوگ بہت تھے خود انھیں
میں کتنے منافق تھے) وہ بھی کھلم کھلا انھیں بغض میں تکلف کرتے تھے۔ اور
تکلف نہ کرتے تو باغی قرار پا کر اپنے اعمال کی سزا پاتے۔ چنانچہ آنحضرتؐ کو
معلوم ہوا کہ مدینہ سے کچھ تھوڑی دور پر نواحی سخیہ میں بہ مقام ذی امر کچھ یہود
ایسے جمع ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پر اچانک آپزین اور نقصان پہنچائیں آنحضرتؐ

نے خود پیش قدمی کی اور کوئی ساڑھے چار سو آدمی ساتھ لیکر موقع پر پہنچ گئے۔ یہود پہاڑوں میں جا چھپے اور مقابلہ نہ کر سکے۔ مسلمان محلاً بالطبع ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ آنحضرتؐ ایک درخت کے نیچے تنہا سو رہے تھے کہ ایک یہود شمشیر کی پھاڑی سے اوتر اوتر کہنے لگا "من یمنک منی" بتاؤ تمہیں کون بچا لگا۔ آنحضرتؐ نے کہا اللہ تعالیٰ۔ یہ سنتے ہی وہ ایسا مریض ہوا کہ تلوار اُسکے ہاتھ سے گر پڑی۔ آنحضرتؐ نے اُسکی تلوار ہاتھ میں لیکر دو چھاب کر اب بتاؤ تمہیں کون بچا لگا۔ اُس یہود کے ٹھہرے ٹھکرا "اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ" یعنی وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بچایا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی نہ کچھ مال غنیمت دستیاب ہوا۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانانِ مدینہ ہماری تاک میں رہتے ہیں تو انھوں نے یثرب یعنی نواحی مدینہ کا راستہ چھوڑ کر عراق عرب یعنی مدینہ سے مغرب ہو کر شام جانے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں کو اس کا بتہ لگ گیا۔ زید بن حارثہ کو آنحضرتؐ نے روانہ کیا۔ قریش بھاگ گئے۔ ابکی انکے ساتھ مال بہت تھا اس لیے بہت کچھ فقہ و جنس مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

کعب بن اشرف یہودی بڑا ہی بد ذات شاعر تھا۔ مدینہ کے قریب ہی ایک ٹیلہ پر حصار میں رہتا تھا۔ اپنی قوم کا سردار اور دولت مند بھی تھا۔ جنگ بدر کے بعد یہ مکہ میں گیا اور جانے کی غرض صرف یہ تھی کہ قریش کو اپنی سحر جلائی سے مدد نہ پہنچ سکے۔ اس کا فساد مسلمانوں کو کھلا تھا۔ آنحضرتؐ کے ایمان سے چند الفار نے اسے قتل کر ڈالا وہ اپنے کردار کو

پہونچا اور اس لیے اسکے اعزہ نے زیادہ شور و غل نہیں کیا۔

قریش نے پورے طور پر سامان کر کے دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کی عباس بن عبد المطلب نے پہلے سے آنحضرتؐ کو مطلع کر دیا تھا۔ مدینہ کے قریب قریش پہونچے تو مسلمانوں نے مشورہ شروع کیا۔ آنحضرتؐ کی رائے تھی کہ لوگ مدینہ سے باہر نہ جائیں۔ شہر میں گھس کر قریش کو لڑنا مشکل ہوگا اور مسلمانوں کو اس میں سہولت ہوگی۔ بعض اصحاب نے بھی یہی رائے دی۔ لیکن وہاں مسلمانوں کا شوق شہادت بڑھا ہوا تھا اور جو لوگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ تو اور بھی زیادہ حریص تھے۔ آنحضرتؐ نے بھی یہی رائے منظور کی جب آنحضرتؐ ہتھیار لگا کر باہر چلنے لگے تو بعض اشخاص نے سوچا کہ پیغمبرؐ کی رائے سے اختلاف کرنا شکیک نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے سن کر کہا کہ ”پیغمبرؐ کی شان کے خلاف ہر ہتھیار باندھ کر کھول ڈالنا۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا“

قریش تین ہزار کی جماعت سے آئے تھے انہیں سات سو جوان زرہ پوش تھے۔ سردار فوج کا ابوسفیان تھا اور اسکے ماتحت بہت سے اکابر قریش تھے۔ دشمنوں کی تعداد تو زیادہ تھی ہی لیکن مسلمانوں نے غلطی کی کہ آنحضرتؐ کی ہدایت پر کار بند نہ ہوئے۔ مسلمان بہت مارے گئے۔ کفار برابر کی لڑائی سمجھ کر واپس گئے وہ بھی غنیمت سمجھے کہ بات بد گئی۔

اسی مسئلہ میں آنحضرتؐ کو معلوم ہوا کہ قطن (ایک پہاڑ ہے قد کی طرف)

میں قبیلہ بنی اسد کے چند بفسد جمع ہو کر مسلمانوں پر قصد حملے کا رکھتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے ”دشمن نمران حقیر و بیچارہ شہید“ پر عمل کر کے ابوسلمہ مخزومی

کو ڈیڑھ سو مسلمانوں کے ساتھ جنہیں ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن وقاص وغیرہ اکابر بھی تھے دشمن کی گوشمالی کو روانہ کیا۔ مخالفوں نے مقابلہ نہ کیا مسلمان فتحیاب ہوئے اور مع مال غنیمت کے واپس آئے۔

اب سنہ ہجری کا چوتھا سال شروع ہوا۔ سال کے شروع ہی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ بہت سے انصار شہید ہوئے۔ قبیلہ بنو دہنی عامر سے ابو براء نام ایک یہودی آنحضرتؐ کے پاس مدینہ میں آیا۔ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اسلام کا عقیدہ معلوم ہوا۔ بظاہر یہ سمجھا گیا کہ وہ تمنا مسلمان ہونا نہیں چاہتا کل خاندان کے ساتھ موہن ہونا دنیاوی مصلحتوں کے اعتبار سے مناسب سمجھا ہے۔ خود اسکی درخواست پر چالیس یا ستر اصحاب جنہیں اکثر انصار تھے روانہ کیے گئے تاکہ وہ لوگ اسکے وطن میں جا کر اسلام کا وعظ کریں جو مسلمان اسکے ساتھ گئے تھے بے سلاح تھے اور دھوکے سے مارے گئے۔

ایک مرتبہ تمام اکابر اصحاب کو آنحضرتؐ یہودی بنی نضیر (مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ) کے گھر لگے۔ وہاں سبوں نے آنحضرتؐ کو تہنید کا شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو تہ لگ گیا۔ آنحضرتؐ نے قبیلہ بنو نضیر کی سزا جلا وطنی تجویز کی۔

شہدہ بین آنحضرتؐ کو خبر پہنچی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث ابن ہزار مسلمانوں پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتا ہے۔ تصدق بن جبر کے بعد آنحضرتؐ نے خود پیش قدمی کی۔ یہودی کی طرف سے دغا آدمی مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ ادھر صرف ایک مسلمان شہید ہوا۔ لڑائی میں یہودیوں کے

بادن اٹھ گئے۔ مال غنیمت کے ساتھ مسلمان واپس آئے۔

اکثر مورخین کا بیان ہے کہ غزوہ خندق اسی شہد میں واقع ہوا۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ بنو نضیر مدینہ سے جلا وطن ہو کر اطراف عالم میں منتشر ہو گئے۔ حمی بن اخطب جو مع اپنے ساتھیوں کے خیبر میں جا کر قیام ہوا تھا چند یہودیوں کو ساتھ لیکر یہودیوں سے مل گیا۔ وہ لوگ آنحضرتؐ سے توراٹنے والے تھے ہی۔ ان یہودیوں کی مدد سے ان کو اور ابھارا۔ سرداران قریش نے غلاف کعبہ کے اندر گھس کر تقسیم ارادت کی نسبت قسمیں کھائیں اور بہت ہی مستعدی اور یک دلی سے یہ لوگ باہر نکلے۔ چار ہزار آدمی تو قریش کے تھے اور چھ ہزار یہود اور اطراف مکہ کے لوگ حملہ دہن ہزار کی جمعیت سے مسلمانوں پر چڑھائی کی گئی۔ مدینہ کے قریب پہونچ کر حمی بن اخطب نے قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسید کو بھی گانٹھا اور اس طرح بنو قریظہ بھی قریش کے ساتھ مل گئے۔ یہ لڑائی بڑے سر کر کے ہوئی بالآخر کفار ناکام واپس گئے۔ اس لڑائی میں مخالفین کی کثرت تعداد پر بحفاظت کے آنحضرتؐ نے اپنی فوج کو خندق کھود کر محصور کر لیا تھا اس لڑائی میں بنو قریظہ نے بد عمدی کر کے کفار عرب کا ساتھ دیا تھا اس لیے وہ سب کے سب قتل کیے گئے۔

اسی شہد کے اخیر میں آنحضرتؐ کو معلوم ہوا کہ دومتہ الجندل میں کچھ لوگ جمع ہو کر قطاع الطریق کر رہے ہیں۔ راہ چلنے والوں کو سخت مصیبت کا شکار ہے۔ ہزار آدمی کی جماعت سے آنحضرتؐ روانہ ہوئے۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن ان کے ہواشی مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور مال غنیمت سمجھے گئے۔ دومتہ الجندل

ایک قلعہ ہے جو مدینہ اور دمشق کے بیچ میں واقع ہے۔

آنحضرت کو خبر پہنچی کہ جماعت انمارا اور ثعلبیہ نے لشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے خود سبقت کی۔ دشمنوں نے مسلمانوں کی متعوی دیکھ کر فرار اختیار کیا۔ مسلمانوں کے پاؤں اس سفر میں زخمی ہو گئے تھے۔ زخموں پر جیتھر لپٹنے سے یا جھنڈوں میں پیوند لگانے سے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔

حجاز کے کنارے ایک مقام رجیع نام ہے وہاں سے کچھ لوگ مدینہ میں آ رہے تھے۔ اور چھ مسلمان ارکان دین سکھانے کو ان کے ساتھ گئے۔ وہ گھر پہنچ کر اُسے لٹے اور اکثر دن کو مار ڈالا۔ قصاص خون کے لیے آنحضرت نے بنو لعیان پر چڑھائی کی۔ لیکن ان کے بھاگ جانے سے ترائی کی نوبت نہیں آئی اور اسی سلسلہ میں محمد بن مسلمہ کو آنحضرت نے قضا یا کی طرف بکربن کلاب کی سرکوبی کو روانہ کیا۔ تھوڑے سے مقابلہ کے بعد دشمن بھاگ بکھے اور مسلمان کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔

آنحضرت کے اونٹ مدینہ کے قریب چرتے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور سلمہ ابن عمر بن رکوع نے لوطیرون کا تعاقب کیا۔ جنگل میں سے وہ لوگ اونٹ لے چلے اور سلمہ نے درختوں کی آڑ سے تیرنا شروع کیا۔ سلمہ مدح ان کے پیچھے پڑا۔ انھوں نے اونٹ چھوڑ دیے لیکن سلمہ نے انکو نہیں چھوڑا۔ اپنے اپنے ذرہ اور تھپتھپانے انھوں نے پھینک دیے کہ انھیں لیکن سمیر جانیگا لیکن سلمہ نہیں ہٹا اور دشمن بہت تنگ ہوئے۔ اسکے بعد فریقین

کی طرف سے مدد پہنچ گئی اور دشمنوں کو بھاگنے کا صاف راستہ بھی مل گیا۔ دوتک مسلمانوں نے دشمنوں کا تعاقب کیا۔ اور جب پھر کر آئے تو راہ میں چشمہ فسی قرہ کے پاس دیکھا کہ آنحضرتؐ مع اپنے صحابیوں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے پھر تعاقب کرنا چاہا مگر آنحضرتؐ نے اسے ندی اور وہیں سے واپس آئے۔

آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ قریش کچھ مال لیکر شام کی طرف جاتے ہیں۔ زید بن حارثہ کو آنحضرتؐ نے اس مہم کے لیے نغزات کیا۔ بمقام عیص قریش کا کاروان ملا۔ مال مسلمانوں نے لوٹ لیا اور اہل کاروان کو گرفتار کر لیا۔

اسی سال میں آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ بنو بکر بن سعد خبیثہ کے یہودیوں کے ساتھ سازش کر کے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت علیؑ ابن ابی طالب باغیوں کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے بمقام فدک دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ دشمنوں کو ہزیمت ہوئی اور مسلمان مال غنیمت کے ساتھ کامیاب واپس آئے۔

اسی سال ایک مرتبہ زید بن حارثہ کو شام کا سفر پیش آیا۔ انکے ساتھ بہت کچھ مال تجارت کا تھا وادی قریٰ میں قبیلہ فزارہ کے لوگوں نے حملہ کر کے مال اور اسباب انکے چھین لیے اور کچھ ساتھی انکے شہید بھی ہوئے۔ یہ ہزیمت باکر مدینہ میں آئے اور بیان سے کافی مدد لیکر دشمنوں کے مقابلہ کو گئے اور فتحیاب واپس آئے۔

آنحضرتؐ نے خواب میں اپنے کو صبح اصحاب کے جگرتے ہوئے دیکھا صبح کو حج کا ارادہ کیا۔ کچھ تو زیارت کعبہ کا شوق اور کچھ وطن میں جانے کی خوشی

اکثر مہاجر اور ان کے ساتھ انصار بھی سامان سفر میں مشغول ہوئے۔ کوئی پندرہ سولہ
سومسلمان آنحضرتؐ کے ساتھ چلے۔ اور ستر آدمی قریش کے لیے ساتھ ہوئے۔
یہ خبر قریش کو پہونچی اور انھوں نے مزاحمت کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو بھی قریش کا ارادہ
معلوم ہوا۔ مکہ کے قریب ایک منزل پر چاہ حدیبیہ کے پاس مسلمان ٹھہر گئے
اور وہیں سے المچھون کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ بالآخر کفار قریش نے مسلمانوں کو
حج کرنے نہیں دیا اور مسلمان صلح کر کے واپس آئے۔

صلح کی گفتگو کرنے کو سہیل آیا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس نے تین شرطیں
پیش کیں۔ ۱۔ چونکہ مسلمانوں کی لوٹ مار سے قریش تنگ آئے تھے اس لیے
پہلی شرط یہ پیش کی گئی کہ دس برس کے لیے مصالحت کی جائے اور اس
درمیان میں ایک فریق دوسرے فریق کے مال یا جان سے کوئی تعرض نہ کرے
۲۔ اس سال مسلمان واپس جائیں آئندہ سال نہ کرنے آئیں۔ ۳۔ کوئی
شخص کفار کا مسلمان ہو کر مدینہ میں جائے تو آنحضرتؐ اس کے دلی کی درخواست
پر اسکو ولی کے حوالہ کر دیں۔ لیکن کوئی مسلمان مرتد ہو کر گمراہ نہ بن جائے
تو قریش واپس نہ کریں۔ خیر پہلی شرط تو مقبول تھی لیکن سہیلی اور شرطیں مسلمانوں کو
بہت بُری معلوم ہوئیں۔ مگر آنحضرتؐ نے کل شرطیں منظور کر لیں اور تیسری شرط
کی نسبت یہ کہا کہ مرتد ہمارے کس کام کا وہ کفار ہی کے پاس رہے۔ رہے مسلمان
وہ سچے دل سے مسلمان ہو کر اگر اہل قریش میں رہیں گے تو کیا ہرج ہے۔
صلح نامہ کی تیسری شرط جو بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت تھی خود
کفار کے لیے مضر ہوئی۔ اسکی صورت یوں پیدا ہوئی کہ ابولعبید بن اسید مکہ سے

مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ آیا۔ یہاں اسکے لینے کو دو شخص کاتبہ سے آئے اور آنحضرتؐ نے صلح نامہ کے مطابق ابوبصیر کو ان دو شخصوں کے دے کر دیا۔ وہ یہاں سے تو انکے ساتھ چلا لیکن راہ میں اُس نے دھوکے سے ایک کو مار ڈالا اور دوسرے کا تعاقب کیا وہ بھاگا ہوا آنحضرتؐ کے پاس آیا اور آنحضرتؐ نے اُسے ابوبصیر کے ہاتھ سے بچایا۔ ابوبصیر کو یکٹھکا ہوا کہ شاید وہ دوسروں کے ساتھ پھر کلمہ بھیج دیا جاوے اسلئے ایک روز وہ مدینہ سے چل کھڑا ہوا اور ساحلِ بحر کے قریب ایک مقام عیین نام میں جا کر رہنے لگا۔ ابوجندل بھی خبر پا کر اُسکے پاس کسی طرح پہنچ گیا۔ پھر تو یہ ہوا کہ جو مکہ سے بھاگتے وہ سیدھا عصر میں چلا جاتا۔ مدینہ کا رخ بھی نہ کرتا کہ آنحضرتؐ کو صلیبی مد کی پابندی حوالگی محبوب کرتی۔ آہستہ آہستہ ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی وہاں اکٹھا ہو گئی اور انھوں نے قریش کے قافلوں کے ساتھ وہی برتاؤ شروع کیا جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں نے اختیار کیا تھا یعنی شام سے آتے جاتے کوئی قافلہ انکی زد سے خالی نہ جاتا۔ کفار قریش نے تنگ آ کر آنحضرتؐ کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم لوگ شرطِ سوم سے باز آئے آپ اپنے مسلمانوں کو عیص سے طلب کر لیجئے۔ اب یوں گویا ہجرت مدینہ کے چھ برس کے بعد مسلمان ہونا قریش کے قومی قانون کا کوئی جرم باقی نہیں رہا۔

طبقہ دوم۔ (اسلام کا عروج زمانہ رسولِ مین)

صلحِ حدیبیہ کے بعد تمام حجاز میں مسلمانوں کی حکومت تو نہیں قائم ہوئی لیکن اتنا ہو گیا کہ اللہ کا نام لینا اور آنحضرتؐ کو اللہ کا رسول کہنا کوئی جرم نہ رہا

ہر شخص اطمینان کے ساتھ علانیہ ارکان اسلام ادا کرتا تھا اور دوسروں کو مسلمان ہونے کی ترغیب دیتا تھا۔ جب عرب میں ایک گونا گونا اسلام نے جڑ پکڑی تو آنحضرتؐ کو دوسرے ملکوں میں دعوت اسلام کی فکر ہوئی۔ آپ اللہ کے رسول تھے۔ تو رسالت کا انجام دینا بھی لازم تھا۔ چنانچہ گرد و نواح کے بادشاہوں کے پاس آپ نے دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ یہ خطوط آخرت میں بھیجے گئے۔ اور بعض موزخون کے نزدیک شروع شدہ کایہ واقعہ ہے۔

نام خط لیجانے والے کا	نام ملک جہاں خط بھیجا گیا	نام بادشاہ جسکو خط لکھا گیا
عمربن اسبہ	حبشہ یا ابی سینیا	سجاشی
وجیبہ کلبی	حمص (شام)	ہرقل
عبداللہ بن خذافہ	درائن (فارسی ایران)	کسریٰ پر ویز
حاطب بن ابی بلتعہ	سکندریہ (مصر)	سقوس
شجاع بن وہب	دمشق (شام)	حارث بن ابی شمر غسانی
سلیط بن عمر	یمامہ	سہوزہ بن علی حنفی

ان مراسلات کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجاشی شاہ حبشہ علانیہ آنحضرتؐ پر ایمان لایا۔ باذن گورنرین جو شاہ ایران کی طرف سے تعینات تھا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہرقل شاہ شام بھی ایمان لایا لیکن اراکین دولت کے خوف سے علانیہ اظہار نہ کر سکا۔ نیا برس ہے کہ ان لوگوں پر مسلمانوں کا کوئی دباؤ نہیں پہنچا تھا۔ اور نہ ابھی تک ان پر دباؤ پہنچانے کی قابلیت مسلمانوں میں تھی۔ شاہ مصر ایمان تو نہیں لایا لیکن آنحضرتؐ کی بڑی عزت کی۔

تیرہ برس تک تو مکہ میں اسلام کو کوئی رونق نہیں ہوئی۔ لیکن مدینہ کی ہجرت کے بعد ہی اسکی حالت بالکل دوسری ہو گئی اور چھ برس پورے نہیں ہونے پائے تھے کہ ایران، شام اور مصر تک ایک شور مچ گیا۔ صلح حدیبیہ میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اسلام کو دور دور پھیلانے کی کوشش ہونا چاہیے۔ آپس ہی میں لڑجگڑ کر قوت زایل کر دینا بے سود ہے۔

اب ہجرت کا سا توان سال شروع ہوا۔ اسمین غزوہ خیبر کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ غزوات سابق میں حضرت علیؑ نے جو کچھ ناسوری حاصل کی تھی اُس سے کہیں بڑھ کر اس لڑائی میں اُنکا نام ہوا۔ صورت اسکی یہ ہے کہ حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد آنحضرتؐ نے خیبر پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا یہ مقام مدینہ سے آٹھ منزل شام کی طرف ہے۔ اُس زمانہ میں یہاں یہودی رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے زبردست اور سرکش تھے۔ بنو نضیر جب مدینہ سے اوڑھ کر وہاں بسے تو انکے کہنے سے اہل خیبر نے جنگ خندق میں قریش کی مدد کی۔ حدیبیہ کی لڑائی میں بھی انکی شرکت کا مسلمانوں کو اندیشہ تھا اور بڑا سبب تو یہ تھا کہ اللہ کے نام کا عطا ہر کرنا مسلمانوں کو مقصود تھا۔ ابتدا میں تو مسلمانوں نے تلوار سے کام لینا پسند کیا۔ لیکن اتفاقات سے مسلمانوں کو اسلام بھیلانا کیا خود اپنی جان کا بچانا بے تلوار کے شکل نظر آیا۔

اس لڑائی میں پندرہ مسلمان شہید ہوئے اور ترانوے یہود مارے گئے۔ مسلمان خیبر سے کامیاب پھرے۔ خیبر کے باغوں اور پیداوار آراضی کی نسبت یہ منہ و بست کیا گیا کہ جو لوگ وہاں اطاعت پذیر تھے اُنکے حوالے اہتمام کیا

گیا کہ نصف پیداوار وہ اپنی اجرت میں لین اور جو بچے اُسے بیت المال میں داخل کیا کریں۔

خیبر کے قریب پہونچ کر ایک آدمی اہل فذک کے پاس دعوت اسلام کے لیے آنحضرتؐ نے بھیجا۔ ان لوگوں نے کہا پہلے مسلمان اہل خیبر سے قسمت پالیں جب ہم لوگوں کو اسلام پر بلائیں۔ خیبر فتح ہونے پر مسلمان اور مشرکوں کے فذک کے یہود نے نہ مسلمان ہونا پسند کیا اور نہ لڑنے پر جرات کی۔ مجبور ہو کر مسالحت پر رجوع ہوئے۔ نصف زمین فذک کی رسول اللہ کے نذر کی۔ اور بقیہ نصف پر امیر المومنین عمرؓ بن الخطاب کے عہد تک وہ قابض رہے اسکے بعد حضرت عمرؓ نے مہاراج ملکی پر نظر ڈال کر پچاس ہزار درم پر انکا نصف حصہ بھی بیت المال کے لیے خرید لیا اور انکو شام کی طرف جلا وطن کر دیا کیونکہ ایسے لوگوں کا جو خیالات بغاوت سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے ملک میں رہنا ملک کی کمزوری کا سبب ہوتا تھا۔

اسکے بعد وادعی القرئی اور تیماک کے یہودیوں نے جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی تبعیت اختیار کی۔

دوسرے دن کے ملک پر زبردستی چڑھ دوڑنا اور جزیہ لیکر چھوڑنا بظاہر مسلمانوں کے اخلاق پر دھبہ لگاتا ہے اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکی نوعیت بیان کی جائے۔

شروع شروع مسلمانوں نے اپنے دشمنوں پر محض انتقام کے لیے ہتھیار اٹھایا۔ جب وہ فی الحبلہ مغلوب ہوئے تو آنحضرتؐ کو حاکم وقت کی حیثیت حاصل ہوئی

تمام گرد و نواح میں بد امنی تھی (نواحی شام میں مسلمانوں کے مال تجارت کا لوٹا جانا ابھی اور پر بیان ہو چکا ہے)۔ نہایت بُرے طور کے قانون جاری تھے۔ چھوٹوں اور کمزوروں کے ساتھ نہایت خراب برتاؤ ہوتا تھا۔ تمام ظلم پھیلا ہوا تھا۔ مراسم قبیلہ سے سچی خوشی قوم سے مفقود تھی۔ آنحضرتؐ نے عام طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ قرآنِ عظیم سے قانونِ ربّانی کے مطابق ہر جگہ انصاف کیا جائے۔ اسی غرض سے آپؐ نے دعوتِ اسلام شروع کی۔ دعوتِ اسلام کا یہ مطلب تھا کہ ”تم لوگ اللہ کے قادر مطلق ہونے سے انکار نہ کرو اور بجا سے اپنے ناقص قانون کے قرآن کے مطابق جو سب سے اچھا قانون ہے حقوق کا تصفیہ کرو“ جبکہ مخفقہ لفظوں میں یوں اظہار کیا جاتا تھا کہ ”تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو خیر نہ سہی لیکن اتنا ضرور کرو کہ مسلمانوں کو اپنے ملک کا نگران قرار دو اور انکی حفاظت میں رہو تاکہ وہ تمہارے افعال کی نگرانی کرتے رہیں۔ نگرانی کے لیے فوج رکھنا پڑے گی اس کے خرچ کے لیے جزیہ دو“ اسوقت کے مسلمان اپنے افعال اور خیالات کی وجہ سے تمام دنیا کے باشندوں سے افضل تھے اور ایسے ایسا کتنا اُن کو نامناسب نہ تھا اور بغیر اسکے وہ اپنے ملک میں بھی امن قائم نہیں رکھ سکتے تھے کسی ملک میں امن نہیں رہ سکتا جب تک سرحدی ملکوں کا عمدہ انتظام نہ ہو کوئی گھر گندگی سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک مہاسیہ کی گندگی رفع نہ کی جائے۔ جزیہ عرب ہے گزیہ کا۔ مسلمانوں نے اسکا ایجاد نہیں کیا۔ نوشیروان ایسے عادل کے وقت میں بھی اسکا رواج تھا۔ ادریہ لفظ فارسی زبان کا ہے۔

جو لوگ مسلمانوں کی حفاظت میں آتے تھے انکے مال اور جان کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہوتی تھی اور اسکے خرچ کے لیے ایک خفیف محصول جزیہ کے نام سے لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ محصول مسلمانوں پر نہ تھا کیونکہ مسلمانوں کا ہر فرد بشر فون کا ایک سپاہی تھا۔ ہر ایک پر ضرورت کے وقت تسلیم ہو کر میدان جنگ میں آنا فرض تھا اور اسی لیے وہ جزیہ سے عام طور پر مستثنیٰ تھے۔ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر ایک خفیف محصول سے اگر دشمنی کیے گئے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمان اپنی قوم کے ساتھ ملکی معاملات میں کوئی رعایت کرتے تھے۔ بلکہ جزیہ کے بدلہ میں اس سے سخت تر اور زیادہ تر محصول بطور زکوٰۃ کے مسلمانوں کو دینا پڑتا تھا اور ایسے مسلمان گویا غیر قوموں سے سخت تر حالت میں تھے۔

اسکے بعد بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے مقابلہ میں فوجیں بھیجیں گئیں جبکہ تذکرہ تاریخی اغراض کے لیے چند ان ضروری نہیں ہے۔
 شہر ہاک مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جتنے یہود تھے سب مسلمانوں کے زیر فرمان ہو چکے تھے۔ انہیں اب کسی قسم کا لشکر باقی نہیں رہا۔ ماہ ذیقعدہ میں آنحضرت نے زیارت کعبہ کا ارادہ کیا۔ قریب دو ہزار مسلمانوں کے آپ کی تعہیت میں روانہ ہوئے۔ جو لوگ ایک سال پہلے حدیبیہ تک جا کر واپس آئے تھے انہیں سے کوئی بلا وجہ مقول کے جانے سے باقی نہیں رہا۔ تین روز تک مسلمان مکہ میں رہ کر واپس آئے اور اچھی طرح کعبہ کی زیارت کی۔
 ساتویں سال کے اخیر یا آٹھویں سال کے شروع میں عمر بن عاص اور

خالد بن ولیدؓ مسلمان ہوئے۔ اور انکے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ہوئی۔ آگے چل کر ان دونوں نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔ آنحضرتؐ نے حاکم بعبرہ کو ایک نامہ بھیجا۔ اغراض سلطنت کے لیے سرحدی بادشاہوں سے نامہ و پیام کرنا ضروری تھا۔ حارث بن عمر نامہ برائے۔ راستہ میں انکو شریل عمر یابی نے رکھ دیا۔ امراء قیسرین سے ایک سیر تھا، شہید کیا۔ آنحضرتؐ نے یہ خبر سنا کہ حاکم دیا۔ کوئی تین ہزار مسلمان اکٹھا ہو کر چلے۔ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی انتظام درست کرنے کے لیے ساتھ آئے، اسے اسکا شمار غزوات میں کیا جاتا ہے۔ شریل کا بھائی سدوس مقابلہ میں آکر مارا گیا شریل نے ڈر کر خود کو قادیان میں بند کر دیا اور ہر قل سے مدد مانگی۔ بعض مسلمانوں نے بھی محمد رسول اللہ کو مدد کے لیے لکھنا چاہا لیکن کثرتِ رائے اس پر ہوئی کہ جب شہادت میں بھی عین ہامیابی ہے تو پھر مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے کوئی لاکھ کے قریب عیسائیوں کی فوج جمع ہوئی تین ہزار مسلمانوں کا اسنے ڈر سے لڑنا آسان نہ تھا۔ مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے۔ زید بن حارثہ۔ جسر بن ابی اسد اور عبداللہ بن رواحہ باری باری سے علم بردار (سعد دار شکر) ہوئے اور مارے گئے۔ خالد بن ولید سب کے بعد علم بردار ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد آفتاب چھپنے سے لڑائی موقوف ہوئی۔ مسلمان تو مرنے ہی گئے تھے انکو کیا ڈر ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر عیسائیوں کو بڑی ششونہج ہوئی دوسرے دن خالد نے فوج کی آراستگی نئے طور سے کی۔ آگے کی فوج پیچھے اور داسنے جانب کی بائیں جانب کر کے کچھ اس طور پر کھڑا کیا کہ دشمنوں کو یقین

ہو گیا کہ کچھ نئے لوگ مدد کو آئے ہیں۔ اور پھر ہر اس سے اُنکے باؤں اُٹھ گئے اس اثنا میں مسلمان بھی ہنہ موڑ چلے تھے لیکن بعض جان بازوں کے شرم دلانے سے پھر اُنکے جی کڑے ہو گئے۔ عیسائیوں کے بھاگنے پر خالد نے کچھ دور تک تعاقب کیا اور تعاقب میں کچھ مال بھی ہاتھ لگا۔ راستہ میں ایک مسلمان کو ایک عیسائی نے بیوجہ قتل کر ڈالا۔ پھرتے وقت اسکی قوم کا قلع فتح مسلمان کرتے آئے۔ اسی لڑائی سے آنحضرتؐ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ یہ لڑائی علاقہ شام میں دمشق کے قریب موتہ نام ایک گاؤں میں ہوئی تھی اسلئے اس سر یہ کو سر یہ موتہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی ساتھ گئے تھے اسلئے غزوہ موتہ بھی کہتے ہیں مدینہ میں خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی قضاعہ اور بنو القین کے لوگ حج ہو کر مدینہ پر چھا پا مارنا چاہتے ہیں۔ سعد بن وقاص کو آنحضرتؐ نے سرکوبی کے لیے تعینات کیا۔

اسی سال حضرت ابو عبیدہؓ قبیلہ حبشہ کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے تھے۔ راستہ میں فوج نے بھوک کی تکلیف اٹھائی۔ درختوں کی پتیاں کھانے کی نوبت پہنچی۔

غیب سے فتح مکہ کا سامان مہیا ہو گیا۔ حدیبیہ کی صلح کے وقت یہ خبر شہر ہی تھی کہ قریش مسلمانوں کے حلیفوں یعنی ہم عہدوں سے مزاحم ہیں اور نہ قریش کے حلیفوں سے مسلمان مزاحم ہوں سکتے کہ قریب خراسان ہو کر یہ دو قومیں آباؤ اجداد کے حلیف تھے اور اُن کی لڑائی قریش کے

ہو گیا کہ کچھ نئے لوگ مدد کو آئے ہیں۔ اور پھر ہر اس سے اُنکے باؤں اُٹھ گئے
 اس شان میں مسلمان بھی منہ موڑ چلے تھے لیکن بعض جان بازوں کے شرم
 دلانے سے پھر اُنکے جی کڑے ہو گئے۔ عیسائیوں کے بھاگنے پر خالد
 نے کچھ دور تک تعاقب کیا اور تعاقب میں کچھ مال بھی ہاتھ لگا۔ راستہ میں ایک
 مسلمان کو ایک عیسائی نے ہیوجہ قتل کر ڈالا۔ پھر تے وقت اسکی قوم کا مجمع
 تین مسلمان کرتے آئے۔ اسی لڑائی سے آنحضرتؐ نے خالد بن ولید
 کو سینٹ اللہ کا خطاب دیا۔ یہ لڑائی علاقہ شام میں دمشق کے قریب موتہ
 نام ایک گاؤں میں ہوئی تھی اسلئے اس سر یہ کو سر یہ موتہ کہتے ہیں۔ اور
 چونکہ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی ساتھ گئے تھے اسلئے غزوہ موتہ بھی کہتے ہیں
 مدینہ میں خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی قضاعہ اور بنو القین کے لوگ حج ہو کر مدینہ پر
 پہنچنا چاہتے ہیں۔ سعد بن وقاص کو آنحضرتؐ نے سرکوبی کے لیے
 تعینات کیا۔

اسی سال حضرت ابو عبیدہ قبیلہ حبشہ کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے تھے۔
 راستہ میں فوج نے بھوک کی تکلیف اٹھائی۔ درختوں کی پتیان کھانے
 کی نوبت پہنچی۔

غیب سے فتح مکہ کا سامان مہیا ہو گیا۔ حدیبیہ کی صلح کے وقت یہ شرط
 تھی کہ قریش مسلمانوں کے حلیفوں یعنی ہم عہدوں سے مزاحم نہ ہوں
 اور نہ قریش کے حلیفوں سے مسلمان مزاحم ہوں۔ مکہ کے قریب خزاعہ اور بنو بکر
 یہ دو قویم آباد تھیں۔ اول الذکر مسلمانوں کے حلیف تھے اور ثانی الذکر قریش کے

حلیف تھے۔ کسی وجہ سے انہیں باہم تکرار ہوئی۔ قریش نے بنو بکر کی طرف دعویٰ کی۔ خزاعہ کے چند آدمی مسلمانوں کے پاس دوڑے آئے۔ آنحضرتؐ نے نقص عہد کے لیے ایک معقول وجہ پائی اور فوراً مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر دیا۔ لیکن خفیہ طور پر۔ علانیہ اظہار پسند نہیں کیا گیا۔

اپنے ارادہ کے چھپانے کے لیے آنحضرتؐ نے ابرہہ قتادہ الضاری کو قبیلہ انہم (ازم) کی طرف بھیج دیا جو مدینہ سے تین منزل پر مکہ اور یحیاء کے بیچ میں واقع ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسی طرف مسلمانوں کا ارادہ ہے۔ ۱۰۔ رمضان ۳۴ھ کو آنحضرتؐ چلے اور راستہ میں تمام گرد و نواح کے مسلمان شریک ہوتے گئے۔ مکہ تک پہنچتے پہنچتے دس بارہ ہزار آدمیوں کا غول آنحضرتؐ کے ساتھ تھا۔ کفار مکہ لڑنے سکے۔ مسلمانوں کی حکومت مکہ میں قائم ہوئی اپنے دشمنوں سے جو برتاؤ مسلمانوں نے کیا وہ بہت ہی قابل قدر تھا۔ فصل واقعات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

مکہ میں خبر پہنچی کہ ہوازن اور ثقیف کے قبیلے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے طیار بنیں اور کہتے ہیں کہ قریش شہر کے رہنے والے فن جنگ سے واقف نہ تھے جب ہی مسلمانوں نے انکو دبا لیا۔ آنحضرتؐ کو یہ خبر پہنچی تو آنحضرتؐ نے جنگ کا سامان کیا۔ بارہ سولہ ہزار کی جمعیت سے آنحضرتؐ مکہ سے نکلے۔ داؤدی حنین (ہو) ایک مقام مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے تاکہ مسلمان پہنچتے تھے کہ اودھرتے غنیم کی فوج بھی آگئی۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی مگر غنیمت نہ جیتوں کے بعد۔

سند کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نوحی حبشہ کے کچھ لوٹیر سے حبشہ میں
اوترائے تھے انکی سرکاری کو علقمہ بن محرز ثنات ہوا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر ڈاکو
بھاگ گئے اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

شام سے کچھ لوگوں نے اگر بیان کیا کہ نوحی شام میں وہاں کے بادشاہ
کی طرف سے مدینہ پہنچ جائی کرنے کا سامان ہو رہا ہے۔ آنحضرت علی ابن ابی طالب
کو مدینہ میں خفیہ کر کے خود شام کی طرف چلے۔

منا فتنین مدینہ کئے گئے کہ محمد نے اپنے عزیز کو اس سخت سفر میں ساتھ نہیں
لیدا۔ سیدھے حضرت علی ابن ابی طالب بھی راستہ میں آنحضرت سے جاملے اور
کئے گئے کہ جب میں تمام غزوات میں شریک رہا تو اس میں کیوں پیچھے رہوں
یہ سفر دور و دراز تھا اور بہت سخت تھا۔ اسکے متعلق مؤرخین نے بہت سی حکایتیں
اور نقلیں لکھی ہیں اور یہ ایک اہم سفر خیال کیا جاتا ہے۔ چشمہ تبوک کے پاس
مسلمانوں کی فوج جا کر ٹھہری اور وہاں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلہ کے
لیے کچھ بھی تیار نہیں کی گئی تھی کسی سے مقابلہ نہیں ہوا اور نہ کچھ مال غنیمت
حاصل ہوا۔ مسلمان جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے۔ غزوہ تبوک آخری
غزوہ تھا اسکے بعد چہر آنحضرت کو کسی لڑائی میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔

اس سال میں عرب کے مختلف مقامات سے لوگ آکر مسلمان ہوئے اور
پھر اپنے وطن پہنچ کر اسلام پھیلانے کی کوششیں کیں۔ اب مسلمان ہونا ملکی جرم
نہ تھا اسلام کی دعوت تمام عرب میں رائج ہو چلی تھی۔ وہ فودلوگوں کا ایمان لانے
کے لیے آتا کی وجہ سے اس سال کو سنتہ الفود کہتے ہیں۔

آنحضرتؐ نے حج کا احرام باندھا ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان ساتھ تھے علیؑ بھی یمن سے اگر شریک ہو گئے تھے۔ تمام بیبیاں آنحضرتؐ کے ساتھ تھیں حضرت فاطمہؑ بھی ساتھ تھیں۔ بروز شنبہ ۱۲۔ ذیقعدہ سنہ ۱۱ھ کو آنحضرتؐ مدینہ سے چلے۔ بے سلاہوا کپڑا یعنی نہت اور چادر سے احرام باندھا۔ عرفہ کے دن آنحضرتؐ نے اونٹ پر سوار ہو کر نہایت بلیغ خطبہ سنایا اور عام طور پر بند و انصاف کے کلمات کہے۔ سب سے زیادہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی نفی کی۔ عورتوں و مردوں کے طریقہ گزران کی نسبت بہت کچھ ارشاد فرمایا احکام قرآن پر طبع رہنے کی سخت تاکید کی۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ قیامت کے دن اگر تم سے پوچھا جائے کہ محمد تم میں کیسا تھا تو کیا جواب دو گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ اُس نے رسالت اور امانت کا حق ادا کیا۔ ارشاد اور نصیحت کے شرائط پورے طور پر بجالایا۔

اسی روز نبأیت "الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا" اُتری جبکہ ترجمہ ہے۔ آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اپنی نعمت تم پر پوری کی۔ تمہارے لیے دین اسلام کا میں نے پسند کیا۔ اور اس آیت سے سمجھا گیا کہ پیغمبر خدا کی وفات کا زمانہ قریب ہے۔

سلاہ و کیمین صحابہ ہونے کے بعد ہی عورتوں کے علاج بڑھانے کی طرف پیغمبر خدا مستعد ہوئے۔ عورتوں کا اعزاز جو مسلمہ قوت کے وقت میں بڑھا اُسے اب تک مسلمان مرد و عورتوں کو ناز ہے۔ اب سنان و عین جو عورتوں کی سچی عزت و نفوذ و سبب کا قیوم سے تمام بھی باتیں مفقود ہو گئیں۔ وہ کون سی فرمان میں جو موجود ہیں۔ اور کون سی نرسیات میں جو موجود نہیں ہیں۔ ہم ان اعمال و افعال کے اعتبار سے ہے میں غلامین و عینی باتیں مونی جائزیت وہ ہم میں ہیں۔ ایک مردہ قوم سے اور کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ ہیں جنہیں خطم انہی میں سے زیادہ رکھتے ہیں اسی طرح مسلمان بنی بیبیوں کی عزت اور خطاریاں کرتے تھے بلکہ چند اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اس سے زیادہ

نیز بیکس دین کے بعد رسول کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
 بنا سچہ ایسا ہی ہوا کہ چند مہینوں کے بعد آنحضرتؐ نے دنیا سے رحلت کی۔
 فیصلہ لے کر پھر ایک نہایت عمدہ اور مستند کتاب ابھی حال میں انگلستان میں شائع
 ہوئی ہے اس میں مفصلاً بالاختصار کی چند باتیں منتخب کر کے لکھی گئی ہیں اور
 وہ آنحضرتؐ محمدؐ کی آخری اپنی سے تعبیر کی گئی ہیں انکا نقل کرنا خالی از لطف
 نہیں ہے۔

۱۔ صاحبو! سن رکھو۔ اس سال کے بعد پھر محکومت سے ملنے کا اتفاق ہو یا نہ ہو
 تم سب کے جان و مال محترم ہیں اور انہیں روز قیامت تک ایک کو مقابلہ
 دوسرے کے دست اندازی کا حق نہوگا۔

۲۔ خدا نے تو زمین میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے اسلئے دشمن کی ہفرت کے
 ساتھ وصیت درست نہیں ہے۔

۱۰۔ میرے کو مان باپ کا ہو کر رہنا چاہیے اور جو اس ازدواج کے متعلق (جس سے
 لوگوں کے حقوق پیدا ہوتے ہیں) اگر بڑ کر گیا سنگبار کیا جائیگا۔

۵۔ تم کو اپنی بیبیوں کے مقابلہ میں ایسے حقوق ہیں جنکا تم مطالبہ کرو اور اسی طرح
 بیبیوں کے حقوق تم لوگوں پر ہیں جنکو وہ طلب کر سکتی ہیں۔ اپنی عورتوں
 ساتھ اچھے سلوک کرو۔

۱۰۔ تم کو اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ جیسے کپڑے خود پہنتے ہو
 ویسے ہی انکو بھی پہناؤ۔ اور اگر وہ ایسی خطا کریں جنکو تم معاف نہیں کر سکتے
 تو انکو بیچ کر ڈالو کیونکہ وہ بھی خدا کے بندہ ہیں انکو ایذا دینا نہ چاہیے۔

(۷) صاحبو! میری بات سنو اور خوب سمجھو۔ جان رکھو کہ ہر ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ تم سب ایک ہی درجہ میں ہو اور ایک ہی برادری کے ہو۔ گویا یہ ایک وصیت نامہ ہے پیغمبر خدا کا اپنی اُمت کے حق میں اور ایسا وصیت نامہ جو بالکل ضروری ہدایتوں سے بھرا ہوا ہے اور سر پر ہاکتوں اور خمیوں سے ملبوس ہے۔ حتیٰ کہ غیر مذہب والے نے بھی اسکی خمیوں کو تسلیم کر کے حالات پیغمبر یا حالات اسلام میں اسکا انتخاب چھاپا ہے۔ اور اسوقت کے مسلمان ہیں کہ اس وصیت کی ایک ہدایت پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اُمت محمدی ہیں۔ اپنے ساتھ دین محمدی کی بھی مٹی خراب کرتے ہیں۔ جیسے اعمال ہیں ویسی ہی حالت بھی ہے۔

طبقات اول و دوم کے پڑھنے سے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کن مجبوریوں سے آنحضرتؐ نے تلوار اٹھائی تھی اور پھر کن وجوہ سے تلوار کا نہ چھوڑنا مناسب تصور کیا تھا۔ شاہ عرب ہونے کے بعد آنحضرتؐ پر حفاظت ملک کے لیے باغیوں کا زیر کرنا۔ دشمنوں سے خود کو بچانا اور انکی سازشوں کا فرو کرنا لازم تھا۔ اور اسکے ساتھ ہی سرحدی قوموں کا بھی انتظام کرنا ضروری تھا۔ آنحضرتؐ کا ایچی ملکی اغراض کے لیے بھرہ گیا۔ بھرہ کی بدانتظامیوں کی وجہ سے وہ قتل کیا گیا۔ برٹش گورنمنٹ کو جس طرح اٹھارہویں صدی کے وسط میں بہ حیثیت ایک عادل گورنمنٹ ہونے کے واجد علی شاہ اودھ کے ملک کا انتظام کرنا لازم آیا تھا۔ اُسی طرح آنحضرتؐ پر بھی جمیع اعتبارات سے زید کا بھرہ کی طرف بھیجنا لازم تھا۔ زید وہاں شہید ہوئے۔ اور پھر جب چھوڑ چھوڑ شروع ہو گئی تو اسامہ بن زید کو دوبارہ سردار فوج کر کے روانہ

کونیا مکی اغراض کے لیے لازم آیا۔ یہ اُن لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے جو
 حضرت کریمؐ کو افضل البشر اور برگزیدہ عالم نہیں سمجھتے ورنہ آنحضرتؐ کو برگزیدہ خلاق
 سمجھنے والے قویات باطن سے اپنے دل خالی رکھتے ہیں۔ ایک مضمون خلاق
 محمدیؐ کے عنوان سے آئندہ درج کیا جاتا ہے۔ اس مضمون کے بعد ہی اُسکو
 پڑھنا چاہیے اور اُس کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ آنحضرتؐ ایسے برگزیدہ شخص کے
 لیے سیدان جنگ کی خدمت نہایت ہی سخت تھی۔ لیکن اسکے ساتھ ہی خدا کی
 سالت کا بند دن تک پہنچنا بھی لازم تھا۔ اور جو دشواریاں سدا رہ ہوں استقلال
 کے ساتھ انکا مقابلہ کرنا بھی ناممکن تھا۔ غرض کہ آنحضرتؐ نے جو کچھ کیا وہ تبلیغِ رسالت
 کی شان تھی۔ حکمرانی نہ تھی با سبانی تھی۔

طبقہ اول اور دویم میں صاف عیان ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے
 کبھی تکرار نہیں چلائی گئی۔ اسلام کو اسلام کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو اُسکو انہیں
 طبقات میں دیکھنا چاہیے۔

طبقہ سیوم (صحابہ رسولؐ کا زمانہ)

اس طبقہ میں خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور
 حضرت علیؓ کا ذکر ہے۔ بعد پیغمبرؐ کے حضرت ابوبکرؓ سرسری انتخاب میں جانشین
 ہوئے اور دس برس بعد اُن کے مرنے پر اُنکی وصیت کے مطابق حضرت عمرؓ خلیفہ
 ہوئے۔ حضرت عمرؓ دس سال سلطنت کر کے مقتول ہوئے اور اُنکی ہدایت
 کے مطابق چھ غفصوں کے باہمی انتخاب سے حضرت عثمانؓ جانشین ہوئے
 حضرت عثمانؓ کو تیرہ سال کی حکومت کے بعد باغی مسلمانوں نے قتل کیا۔

اور اسکے بعد مسلمانانِ مدینہ کے انتخاب سے حضرت علیؓ امیر المومنین ہوئے
 حضرت علیؓ کی نسبت مخالف مسلمانوں نے یہ الزام لگایا کہ باغیوں کی حمایت
 انھوں نے کی۔ حضرت عثمانؓ نبواسیہ سے تھے اور اسلیہ نبواسیہ کا خاندان
 حضرت علیؓ کے خلاف قائم ہوا اور بیٹل برس تک مسلمانوں میں فتنہ و فساد
 برپا رہا۔ اہل سنت و جماعت ان چاروں خلفاء کو بحق مانتے ہیں اور انکے
 زمانہ کو قابلِ سند قرار دیتے ہیں اسلیہ طبقہ سیوم میں ان چاروں خلفاء کے
 عہد کے فتوحات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پیغمبر خدا کے مرنے پر مسلمانوں کی
 حکومت نہایت خطرہ میں پڑ گئی تھی۔ پیغمبر کے آخری زمانہ میں چند چھوٹے پیغمبر
 جانجا پیدا ہو گئے تھے۔ پیغمبر کے مرنے پر انھوں نے زور پکڑا۔ اطرافِ مدینہ کے
 مسلمانوں نے زکوٰۃ بند کر کے بغاوت کی دھمکی دی۔ غیر قوموں نے مدینہ پر
 چڑھائی کی طہاریاں لکین اور اُسامہ کے ساتھ سردارانِ عرب کو معہ عہدہ سپاہیوں
 کے شام کی طرف بھیجنے کا جوارادہ پیغمبر خدا نے کیا تھا حضرت ابوبکرؓ نے اسکا
 روکنا پسند نہیں کیا۔ بعض نے یہ راے دی کہ زکوٰۃ بند کرنے والے مسلمانوں
 کے مقابلہ میں ہتھیار نہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ باغی مسلمانوں
 کے مقابلہ میں ہتھیار چلانے میں حضرت ابوبکرؓ کا استعجال ہوشیہ کے لیے اسلام
 کی استواری کا سبب ہوا۔ حاکم وقت کی اطاعت سے نفع ہوئے والا کسی
 طرح واجبِ رعایت نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض کہ حضرت ابوبکرؓ نے ابتداء سے
 زمانہ میں جتنی لڑائیاں رو رکھیں وہ اکثر از قسم حفاظتِ خود اختیاری یا دفع
 بغاوت کے لیے تھیں۔

اسکے بعد ایرانیوں اور شامیوں کا مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں سے مقابلہ یون ہوا کہ سلمہ میں بنو شعبان کا ایک رئیس ثنیٰ ابن حارثہ مدینہ میں آکر مسلمان ہوا اور اپنے ساتھ کچھ مسلمان کوفہ کی طرف لیجانے کی درخواست کی۔ ثنیٰ نے ایرانیوں کے مظالم اور انکی زیادتیوں اس درجہ بیان کیں کہ ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو ثنیٰ کی وجہ سے آئندہ دہان پھیلتے کچھ امیون کا مدینہ سے جانا مناسب معلوم ہوا۔ ایرانی نہایت ہی پُراز سخت تھے۔ انھیں کے بادشاہ نے آنحضرت کی گرفتاری کے لیے چار پانچ آدمی بھیجے تھے۔ وہ اپنے مقابلہ میں کسی کو سمجھتے نہ تھے اور نہ کسی طرح سرحدی معاملات میں مسلمانوں کے حقوق کی وہ محافظت کر سکتے تھے۔ جو مسلمان کوفہ کو گئے تھے انکی سرداری ثنیٰ کے قلعہ تھی۔ کوئی باضابطہ فوج نہیں بھیجی گئی تھی اور نہ فی الواقع چڑھائی کا سامان کیا گیا تھا۔ لیکن دہان ہو چنے پر تمام گرد و نواح کے قبیلوں نے جو ایرانیوں کی حکومت سے عاجز آ رہے تھے مسلمان ہو کر ثنیٰ کی تبعیت کی اور اسے ساتھ ہی ایرانیوں کی مخالفت بڑھی۔ ثنیٰ اپنی حالت سنبھال نہ سکا اور بعد ازاں اسکی مدد کو خالد بھیجے گئے اور بالآخر وہ اپنی کارگزاریوں کے لحاظ سے مسلمانوں کی فوج کے خود بخود سپہ سالار ہو گئے۔ سواد اور ہیرا کے حاکموں نے جزیہ دینا قبول کیا اور انہیں لڑائی نہیں ہوئی۔

ہم نے کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ رقم جزیہ نہایت خفیف تھی۔ اور اسکی وجہ سے بے انتہا حقوق خدمت لینے کے جزیہ دینے والوں کو پیدا ہو جاتے تھے۔ اور اسکی وجہ سے مسلمانوں پر بے انتہا ذمہ داریاں اور سختیاں عاید ہوتی تھیں۔

جس طرح برٹش گورنمنٹ کے رزٹرنٹ اور سپاہی دیسی ریاستوں میں گلائی اور حفاظت کے لیے تعینات رہتے ہیں اور فوجی خرچ کے لیے کچھ خفیف رقم دیسی ریاستوں سے لیتے ہیں اُسی طرح جزیہ کی رقم مسلمان لیتے تھے۔ اور اگر سچاے جزیہ دینے کے کوئی دین اسلام قبول کر لے گو وہ مسلمانوں کو دھوکا دینے ہی کے لیے ہو جب بھی مسلمان اُسکو بھائی بنانے اور تمام حقوق میں اپنا شریک قرار دینے پر فوراً راضی ہو جاتے تھے۔ مسلمان جانتے تھے کہ جب کوئی انہیں شامل ہو گیا گو وہ فریب ہی دینے کی نیت کیوں نہ رکھتا ہو وہ مسلمانوں کے اخلاق اور اطوار دیکھ کر ضرور سچا مسلمان ہو جائیگا۔ خلفائے اربعہ کے وقت میں تمام لڑائیاں یوہین ہوئیں کہ نیک نیتی سے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کہا کہ تم ہم میں لمجاؤ اور ہماری طرح تم بھی لوگوں کی اصلاح حال میں کوشش کرو۔ اور اگر تم میں اتنی محنت نہیں ہے تو ہلکوا جان نثار ہونے دو۔ اور دوسرے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھو کہ بنی نوع انسانی کو ہم اخلاق میں تمدن میں - فارغ البالی میں - خدا شناسی میں راہ مستقیم پر لگا دیتے ہیں اور اگر تم ایسے دشمن نوع انسانی ہو کہ اسے بھی قبول نہیں کرتے تو ہم جان نثاران نوع انسانی کو جو تمام دنیا کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا کر عرب سے نکلے ہیں روک سکتے ہو تو روکو۔ جو خط خالد نے شاہ کسریٰ کو لکھا تھا اُسکا ترجمہ یہ ہے

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“

”خالد کی طرف سے بادشاہ عجم کسریٰ کو لکھا جاتا ہے کہ اللہ جس نے تمہاری جہیت متفرق کر دی اور سعادت سبقت کو شقاوت سے

بدل دیا اسکے شکر اور اسکی تعریف کے بعد کھا جاتا ہے کہ تم سلام
قبول کرو یا جزیرہ دو نہیں تو میں ایسی قوم کو مٹا رہا ہوں گاجو
سوت کو اسی طرح پسند کرتی ہو جس طرح تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔

اس خط میں پہلے اسلام اور اسکے بعد جزیرہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح خلفاء
اربعہ کے وقت میں حبشی لڑائیاں ہوئیں سب میں اسلام کے لیے پہلے کہا گیا
اور جزیرہ کے لیے بعد کو کہا گیا۔ نادائق لوگ جو اسوقت کے مسلمانوں کے اخلاق
اور طرز تمدن سے واقف نہیں ہیں اسلام کا لفظ پہلے ہونا مایوس خیال کرتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان گردنوں پر تلوار رکھتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ حالانکہ
ایسا کہنا بالکل نامہی ہے۔ اسوقت کے مسلمان ہرگز تلوار سے مسلمان نہیں
کرتے تھے اور نہ اتنے بیوقوف تھے کہ وہ تلوار کے ذریعہ سے قلوب کا بدن کہ اسلام
کو قلوب سے تعلق تھا ممکن سمجھتے تھے۔ وہ لوگ صرف اس غرض سے گھومتے
تھے کہ اطراف میں جو تارکیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو مظالم بڑوں کے جھوٹوں پر
ہورہے ہیں انکو مٹائیں۔ ایران اور شام میں اور نیز دیگر اقوام میں اسوقت
بے انتہا تاریکی تھی۔ ایک آدمی کو دوسرا آدمی پکڑ لیتا تھا۔ جانوروں کی طرح
اُس سے کام لیتا تھا۔ اور جانوروں سے بھی زیادہ بیرحمی اور سختی سے اُسکو
سزائیں دیتا تھا۔ جسکو ذرا بھی اختیار ہوتا تھا وہ دوسروں کو میس ڈالنا چاہتا تھا۔
ڈاک مارنے۔ چوری کرنے۔ زنا کرنے کو لوگ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اچھے بڑے
کا اعتبار نہ تھا۔ خیالات باطل نے تمام عمدہ صفات انسانی پر قبضہ کر لیا تھا۔
عربوں نے جب ہدایت ربانی کی عینک آنکھ پر لگائی تو مصر۔ ایران۔ شام۔ خراسان

روم وغیرہ وغیرہ تمام عالم اُنکو دکھائی دینے لگا اور ہر ایک کو اُنھوں نے اُسی تاریک اور عمیق گڑھے کے کنارے پر سوتا ہوا دیکھا۔ اُنھوں نے ایک نادان اور بے حسیت انسان کی طرح عینک پھینک کر گھر میں رہنا پسند نہیں کیا۔ بلکہ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر دوڑ پڑے اور کوشش کی کہ سونے والے کو کروٹ لینے کے قبل جگا کر کھینچ لیں اور اگر دیکھیں کہ وہ یوں نہیں کھینچتا تو کمند ڈال کر کھینچیں اور اس طرح اُسے پھانسل لیں۔ لیکن گرنے ندین۔ جب مسلمان غیر قوموں میں گئے تو وہ اپنے دین کا مشروع شروع ظاہر کرنا ضرور عبت سمجھتے تھے۔ جانتے تھے کہ اثر صحبت کے بغیر کوئی ہلکا اُچھا نہیں سمجھے گا۔ اسیلے صرف وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اُنکھیں ہین تو کھولو اور دیکھو کہ ہم تم سے تہذیب میں۔ قوت بازو میں۔ اور استقلال میں بہت زیادہ ہیں۔ ہلکو اپنے ملک کا انتظام کرنے دو۔ اور خرچ کے لیے کچھ دیا کرو۔ لیکن اگر مسلمان صرف اتنا ہی کہتے تو غیر قوم والے اُنکو ضرور لالچی سمجھتے اسیلے وہ اپنے بچاؤ کے لیے جزیہ کے قبل اسلام کا لفظ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے شریک حال ہو جاؤ تو ہم تم ایک ہیں اور اگر اتنی مہبت نہ ہو اور ہماری طرح سربکف ہو کر اصلاح قوم کا بیڑہ اٹھانا تم سے نہ ہو سکے تو اپنی جان و مال کا صدقہ زرقہ عنایت کرو۔ لیکن اسکے ساتھ ہی مسلمان یہ بھی ضرور جانتے تھے کہ تلوار سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہی غلو میں آیا۔ ابتداً بہت کم مسلمان ہوئے زیادہ تر ایسے تھے جو جزیہ دینے پر راضی ہوئے اور اثر صحبت نے اُنکو مسلمان بنایا۔

ایران کے ابتدائی معرکے خالد سے متعلق تھے لیکن وہ بہت جلد ایران سے

ان مسلمانوں میں جا ملے جو شام کی طرف گئے تھے شام میں بہت کچھ کارنایان
خالد نے کیے۔ اس وقت کے مسلمانوں میں خالد سے زیادہ فن جنگ سے
واقع کوئی دوسرا نہ تھا۔ تمام فوج کے سپہ سالاری ہی تھے۔ تمام یورپین مورخ
انکی بہادری اور حکمت میں رطب اللسان ہیں۔

اسی حالت میں خلیفہ اول کا انتقال ہوا اور خلیفہ دوم نے حکومت پائی۔
خلیفہ دوم نے پہلا حکم خالد کی سزوی کا صادر کیا۔ خلیفہ دوم نے خیال کیا کہ
مسلمانوں کی فوج دین اسلام کی اشاعت کے لیے لگی ہے اسکی سرداری
کے لیے وہ شخص مناسب ہے جو زہد و تقویٰ اور ذکر خدا میں سب سے اعلیٰ
درجہ کا ہو۔ فن سپہ سالاری کا استاد لشکر اسلام یعنی مکتی فوج کی سرداری کے
لابق نہیں ہے۔ خالد کے تمام نمایان کاموں پر خاک ڈال کر خلیفہ دوم نے انکو
معزل کیا۔ فتوحات اسلام حضرت عمرؓ کے وقت میں بہت ہوئے اور حضرت عمرؓ
کے بعد خلیفہ ثالث کے اخیر وقت تک یعنی فتنہ و فساد پھیلنے کے قبل تک فتوحات
سلام جاری تھیں۔ ان وقتوں میں جتنی لڑائیاں ہوئیں اُس میں مسلمانوں
کی خود غرضیاں شامل نہ تھیں۔ صرف اشاعت دین انکا مطلب تھا۔ اشاعت دین
جی وہ تلوار سے نہیں کرتے تھے۔ تلوار سے صرف وہ اتنی مدد چاہتے تھے کہ
لوگ مسلمانوں کو اجنبی سمجھ کر ان سے نفرت ظاہر نہ کریں ورنہ مسلمانوں کو اپنی کامیابیوں
کا پورا یقین تھا اور یقین کے مطابق ظہور میں بھی آیا کہ جہاں وہ کسی سے ملتے تھے
خدا درویش تھے۔ انکا ملنے والا پھر اپنی قوم کا دم نہیں بھرتا تھا۔ باب چھوٹے دائیں
بغیرین کے بے چوٹین۔ گھر وادھوٹے۔ لیکن مسلمانوں کی صحبت نہ چھوٹے۔

اس مضمون کو ہم نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ ”سہند اور اسلام“ میں بیان کیا ہے اور وہاں ثابت کیا ہے کہ جہاں تک اخیر زمانہ حضرت عثمانؓ میں مسلمان سیو سچ کے تھے صرف وہیں تک اسلام ملکی مذہب ہوا۔ اسکے بعد کی لڑائیوں نے صرف ملک فتح کیے۔ قلوب بہت کم سخر کیے۔

خلیفہ دوم کے وقت میں کوفہ۔ بصرہ۔ سواد عراق۔ بجلال۔ آذربائیجان۔ اسیوان۔ شام۔ فارس۔ جزیرہ ثوسل۔ مرو۔ مقرر فتح ہوئے۔ اور یہ تمام فتوحات مؤتذ ب طریقہ سے ہوئے۔ مسلمانوں پر کوئی موثر خ جائز الزام عاید نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ان لڑائیوں میں خونریزیاں نہیں ہوئیں۔ خونریزیاں ضرور ہوئیں لیکن مسلمانوں کی گردن پر خون ناحق کا بار نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کوئی گزرا کٹواتا تھا تو اس میں مسلمانوں کا کیا قصور تھا۔ کہنے والا اچھی بات بتائے اور سننے والا کھٹے کو ٹیلا رہ جائے اور لڑائی میں مارا جائے تو مرنے والے کی ناعاقبت اندیشی ہے۔ کہنے والا بے خطا ہے۔

سب سے فتوحات بے لڑے بھڑے بھی ہوئے۔ بیت المقدس فتح ہونے لگی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ جب ارطیون بیت المقدس کی طرف بھاگا۔ صمرعاص نے اُسکا پیچھا کیا۔ ارطیون نے در شہر بند کر لیا اور عمرعاص نے محاصرہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ارطیون نے عمرعاص کے پاس کہلا بھیجا کہ تم ناحق کوشش کرتے ہو اس شہر کا فتح کرنا تم کو نصیب نہ ہوگا۔ اس شہر کا فتح ہونا جس شخص کے ہاتھ سے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اُسکا حلیہ تم سے نہیں ملتا ہے۔ عمرعاص نے یہ خبر مدینہ کو بھیجی۔ عمرؓ ابن خطاب نے خود بیت المقدس کا ارادہ

کیا۔ انکا منشا اس سفر سے اپنی صورت کا دکھانا تھا یا بیت المقدس کی زیارت
اصلی منشا تھا۔ بہر حال وہ خود وہاں پہنچے اور اس طرح پہنچے کہ ایک انٹ
پر بالکل معمولی کپڑا پہنے ہوئے عام لوگوں کی طرح سادہ سی وضع میں در شہر کے
سامنے نمودار ہوئے۔ دشمنوں کے دلوں پر خلیفہ وقت کی سادگی کا بہت اثر
پڑا اور اُسکے ساتھ اسلام کے سادے طریقوں کی وقعت بھی اُنکے دلوں میں
قائم ہوئی۔ اکثر موزخون کے قول کے مطابق اس امر کے بیان کرنے میں
بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ دشمنوں نے بیت المقدس کے فاتح کا حلیہ
اپنے پیشوایان مذہب کی پیشینگوئیوں کے مطابق پایا۔ ابو عبیدہ۔ یزید بن
ابی سفیان اور خالد بھی وہاں آگئے۔ بیت المقدس بے لڑے بڑے
فتح ہو گیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی سلسلہ میں اور بھی چھوٹے
چھوٹے مقامات پر قبضہ ہوا۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد پورے طور
پر شام میں مسلمانوں کا دور دورہ ہو گیا۔ جس طرح عرب کی حکومت فتح مکہ تک
اور عوری تھی ویسے ہی بیت المقدس کی فتح تک شام کی حکومت سے
مسلمان مطمئن نہ تھے۔

واضح رہے کہ مسلمان اپنے جائز امور میں بہت سخت تھے۔ غیر قوم سے تو
تو کچھ نرمی بھی کر جاتے تھے لیکن مسلمانوں پر ذرا بھی نرمی نہیں کرتے تھے اور
یہی وجہ اُنکی ترقی کی تھی۔ سلسلہ میں سردار فوج ابو عبیدہ نے شام سے
مذہد ویم کو لکھا کہ بعض لوگ شراب پیتے ہیں اور شمع کرنے سے باز نہیں آتے
ہم اللہ میں نے لکھا کہ شراب کی حرمت میں جاے شبہ نہیں ہے۔ جو اُسے

حرام نہ سمجھے اسکی گردن مار دو کہ وہ مرتد ہو گیا۔ اور بڑا سمجھ کر بتایا ہے تو پھر حد شرع جاری کرو کہ وہ مجرم ہے۔ یہ سکر شراب پینا لوگوں نے یک نخت ترک کر دیا خلیفہ دوم کے بعد خلیفہ سیوم کا وقت آیا اور انکے عہد میں جزیرہ سائپرس۔ جزیرہ رودس کے لیے بحری لڑائیوں میں مسلمان کامیاب رہے۔ شیراز۔ طبرستان۔ جرجان۔ نیشاپور۔ بلخ اور خراسان فتح ہوئے۔ غرض کہ سنہ ہجرت کے اکتیسویں سال ختم ہونے کے قبل دنیا کے تمام مشہور مقامات پر مسلمان قابض ہو گئے۔ اخیر زمانہ میں آرمینیا بھی فتح ہوا گو پورا تسلط بعد کو ہوا۔ آرمینیا اور خراسائپرس درودس کے سوا اور تمام ممالک جو اسوقت تک مفتوح ہوئے ان میں تمام قومیں اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئیں اور آج ان تمام ممالک میں اسلام ملکی مذہب ہے۔ تاریخ سے یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اُس زمانہ میں کسی شخص پر محض اس لیے تلوار اٹھائی گئی کہ وہ مسلمان ہوا نہیں پسند کرتا تھا۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ایک شخص بھی اس طرح قتل نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کیسا ہی سخت دشمن مسلمانوں کا ہزار سخت اور جانفشانی سے گرفتار ہو کر آتا تھا اور وہ کلمہ توحید اپنی زبان سے کہتا تھا تو مسلمان تلوار پھینک کر بجائی بجائی کہتے ہوئے اُسے گلے لگا لیتے تھے اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ابتدا میں کتنا ہی جھوٹے دل سے مسلمان ہوتا تھا لیکن گھٹنوں اور دونوں میں سچا مسلمان ہو جاتا تھا۔

حضرت علیؓ کے وقت میں مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے کوئی نیا ملک فتح نہیں ہوا اور انکے ساتھ طبقہ سیوم ختم ہو گیا۔ اُسکے بعد سلما نو کی پادشاہی معمولی پادشاہت رہ گئی۔ خلافت نبی کی شان باقی نہیں رہی لیکن صدیقین

ہم بادشاہ کو خلیفہ کہتے رہے۔

طبقہ چہارم (سلاطین عرب کا زمانہ)

بعد حضرت علیؓ کے بنو امیہ اور بنو عباس کی سلطنت کے بعد دیگرے ہوئی۔

بنو امیہ کی ابتدائی سلطنت میں خود مسلمان مسلمان لڑتے رہے۔ عبد الملک کے

زندہ تک انھیں باہمی جھگڑوں سے نجات نہیں ملی۔ ۶۶ھ میں جب ولید ابن

عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اسکے عہد میں مسلمانوں کی تلوار پھر بنام سے نکلی۔ لیکن

اب تلوار میں وہ جادو نہ تھا جو طبقہ دوم و سوم میں تھا۔ ولید ابن عبد الملک کے

عہد میں ترکستان کا بہت سا حصہ سرحد چین تک فتح کیا گیا۔ اسی کے عہد میں اندلس

میں اسپین میں مسلمان گھسے اور فرانس تک پہنچ گئے۔ پورب میں ماورا النہر

سے فرغانہ تک اور کابل سے ملتان تک کی حکومت پھیلی۔ ملتان سے اسپین

تک تمام ملک اسکی منہی میں اس طرح تھا جس طرح انگلشری میں نگین ہوتا ہے۔

مورخوں کا اتفاق ہے کہ ابتدا سے عالم سے جہان تک کہ تاریخی حالات معلوم

ہوتے ہیں آج تک ولید ابن عبد الملک سے بڑا بادشاہ وسعت سلطنت اور

استحکام سلطنت کے اعتبار سے دوسرا کوئی نہیں ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے زمانہ

میں نہ اشاعت اسلام ہوئی اور نہ اشاعت اسلام کے لیے فتوحات ہوئے۔

بقدر ممالک اسکے عہد میں فتح ہوئے انہیں اسلام ملکی مذہب نہ ہوا۔ ہند اور

اسلام میں یہ معنوں زیادہ شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک

کے عہد میں سندھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ پھر مرتد ہو گئے۔ آذربائیجان

اور آرمینیا کی فتح حضرت عثمانؓ کے وقت میں پورے طور پر نہیں ہوئی تھی۔

کے بعد ہشام ابن عبد الملک کے عہد میں یہاں مسلمانوں کا پورا قسطل ہوا۔
 اُس وقت جیسے مسلمان تھے ویسا ہی اثر باشندوں پر پہنچا سکے اور اسی لیے
 آرمینیا میں اسلام ملکی مذہب نہ ہوا۔ اور نہ ہندوستان اور اسپین میں اسلام ملکی
 مذہب قرار پایا۔ بنو امیہ کے زمانہ میں ظلم کا طریقہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ طبقہ سویم کے
 اعتبار سے یہ زمانہ فتنہ و فساد کا تھا۔ طبقہ سویم کے دیکھنے والے موثر بنو امیہ
 کے زمانہ کو لکھتے ہیں کہ عالم ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ بنو امیہ بھی اپنی لڑائیوں کو مسلمانوں
 میں جوش پیدا کرانے کے لیے مذہبی لڑائیوں سے تعبیر کرتے تھے۔ انکی تلوار پر
 بیشک بہت بیباک تھیں لیکن اپنی مفتوحہ قوموں کو وہ مسلمان نہ کر سکے۔ اگر اُشاعت
 اسلام میں تلوار کو دخل ہوتا تو جو ممالک بنو امیہ کے وقت میں مفتوح ہوئے
 انہیں مسلمانوں کی تعداد ہرگز کم نہ رہتی۔ بلکہ سب سے زائد ہوتی۔

بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت کا زمانہ آیا۔ شروع شروع بنو امیہ اور
 بنو عباس میں لڑائیاں ہوئیں اور پھر بنو عباس کا پورا قسطل ہو گیا۔ بنو عباس کا
 زمانہ جب تک اُسکورو روفی تھی امن کا زمانہ تھا۔ علم صنعت اور حرفت میں مسلمانوں نے
 اعلیٰ درجہ کی ترقی کی۔ بنو عباس سوائے اسپین کے اور تمام ممالک مفتوحہ سابق پر
 سلطنت کرتے تھے۔ سرحدی لڑائیاں وہ بہت کم لڑے۔ زیادہ تر انکو رفع بناوت
 کے لیے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ غیر قوموں سے مصالحت تھی۔ یونان کے علوم
 جدیدہ کو اُن سے رونق ہوئی۔ صرف ماموں کے وقت میں کچھ فوج مسلمانوں کی
 ہندوستان کی طرف آئی اور چودہ قلعے روم کے اُسکے عہد میں فتح ہوئے تھے۔
 ممکن یہ فتوحات ہمارے اغراض کے لیے کچھ نہیں ہیں۔ بنو عباس کے بعد بلاد

اسلام میں مختلف سلطنتیں جدوجہد اقامت ہو گئیں گو انہیں سے اکثر نبوت عباس کو پیشوا سے مذہب مانتی رہیں لیکن ہمارے مضمون کے اغراض کے لیے عربوں کی سلطنت نبوت عباس کے زوال کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔

طبقہ پنجم (دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام)

سلطنت عرب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد جو اسلامی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئیں انہیں سے تین سلطنتیں ایسی ہیں جنکو دوسری قوموں سے زیادہ تر سابقہ رہا۔ سلطنت اسپین۔ سلطنت ہند۔ سلطنت ترکی۔ تاریخی اقدار کی دلچسپی بہت کچھ صلاح الدین شاہ مصر کے حالات میں ہے کہ بیت المقدس کے لیے بڑی بڑی معرکہ کی لڑائیاں اسکے عہد میں عیسائیوں کی مجموعی طاقتوں سے ہوئیں۔ لیکن ہمارے اغراض کے لیے انکا لکنا ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ غیر قوموں سے مسلمانوں کی لڑائیاں کھان کھان ہوئیں یا غیر قوموں نے اپنے مواقع پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیان کیں۔ ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جن حلقوں کو یا مسلمانوں کی جن لڑائیوں کو غیر قوم کے لوگ محض اشاعت اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ حلقے یا وہ لڑائیاں لوگوں سے بہ جبر کلہ تو حید پڑھوانے کے لیے نہ تھیں۔ یعنی حکومت اس بیان کی تذبذب کرنی ہے کہ اگر مسلمان تلوار ہاتھ میں نہ لیتے تو انکا مذہب اس قدر جلد نہ پھیلتا اور ایسے ہکو وہ تمام لڑائیاں جو پڑ دینا چاہیے جنہیں مسلمانوں نے خود کو غیر قوموں سے بچایا ہے۔ اسکے بیان کرنے میں دلچسپی ضرور ہے لیکن ہمارے اغراض سے اسے کوئی مناسبت نہیں ہے۔

اسپین

طارق نے اسپین کو صرف بارہ ہزار مسلمانوں سے فتح کیا۔ موسیٰ گورنر افریقیہ جب اس سے مطلع ہوا تو اس نے طارق کو اس جرم میں قید کیا کہ اس نے بلا اجازت موسیٰ کے حملہ کیا تھا۔ موسیٰ کا یہ فعل اس لیے نہ تھا کہ جنگ و جدال وہ برا سمجھتا تھا۔ بلکہ محض اس لیے تھا کہ طارق کی ناموری پر وہ حاسد تھا۔ اسکے بعد خود اس نے فتوحات کی کمی کو پورا کر کے خلیفہ وقت کے نزدیک اپنے کو نام آور کرنا چاہا تھا لیکن خلیفہ کو ان تمام حالات کی خبر ہوئی اور اس نے طارق کو بدستور اسپین کا حاکم کر کے موسیٰ کو طلب کر لیا۔ ۱۱۹ھ مطابق ۷۳۷ء میں طارق کا ایک عربی سپہ سالار فرانس کے جنوبی حصہ پر مستقل طور سے قابض ہو گیا۔ ۷۳۳ء میں جب بمقام پانٹا انزاد اور نورز مسلمانوں نے شکست کھائی تو وہ ممالک مفتوحہ پر قانع ہو کر اسکی محافظت اور تہذیب میں کوشش کرنے لگے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ محض ملک کی خواہش سے یا ناموری کے خیال سے اسپین پر مسلمانوں نے حملہ کیا تھا۔ جب انھوں نے وقت تنگ دیکھا تو رعیت سے کام لیا۔ تاریخ سے ثابت ہوا غرض اسلام یا اشاعت مذہب کے لیے کوئی سختی ان لوگوں نے نہیں کی اور نہ انہیں ایسی خوبیاں بتیں کہ لوگ انہیں از خود فریفتہ ہو جاتے نتیجہ یہ ہوا کہ آٹھ نو سو برس کے بعد عیسائیوں نے ان کو اس طرح سے نکالا جس طرح دودھ سے کھمی نکالی جاتی ہے۔

بعد ۷۱۱ء کے مسلمانوں نے پھر غیر قوموں پر کوئی حملہ نہیں کیا جو کچھ لڑائی ہوئی خود مسلمانوں میں ہوئی یا غیر قوموں کے مملوک کے روکنے میں ہوئی۔

سب سے بڑی لڑائی بیان مسلمانوں میں عبدالرحمن کے وقت میں ہوئی۔
عبدالرحمن خلفائے بنو امیہ کی نسل سے تھا۔ بنو عباس کے زمانہ میں یہ بھاگ
کر اسپین پہنچا اور اسپین کو بنو عباس کی حکومت سے علیحدہ رکھنا چاہا۔ بنو عباس
کی تمام فوج دھوکے سے ماری گئی۔ اور عبدالرحمن کی سلطنت اسپین میں
ستحکم ہو گئی۔

اسکے بعد حکم ابن ہشام کے زمانہ میں سچے مسلمان اسپین سے نکل کر افریقہ
کے ساحل مغربی کی طرف آباد ہونے کے لیے چلے گئے۔ سلطنت سب کچھ کرتی
تھی لیکن اشاعت دین سے غافل تھی۔ عام مسلمانوں میں وہ خوبیان نہ تھیں
جو دوسری قوم کو مذہب اسلام کی طرف مایل کرین۔ خاص خاص لوگ اس
نفاہ کو پسند نہ کر سکے اور خود بخود جلا وطن ہو گئے۔ سلطنت کو مذہبی رنگ میں
کمزور پا کر معتقب عیسائیوں کا ایک گروہ اٹھا اور خود کشی شروع کر دی یعنی یہ لوگ
دربار شاہی میں اگر قاضی کے سامنے ایسے حرکات کرتے تھے جن سے لامحالہ
قاضی کو انکی موت کا فتویٰ دینا ناگزیر ہوتا تھا۔ قتل کا حکم سُکر وہ خوش ہوتے
تھے جس سے ایک خون غیر قوموں کا مذہبی پیرایہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے
اسپین میں ہوا ہے۔ یہ واقعات مشہور ۴۰۰ کے اخیر میں ہوئے۔ لیکن ان واقعات
سے مسلمانوں پر کوئی الزام عاید نہیں کیا جاتا۔ اُس زمانہ کے سمجھدار عیسائی
بھی ان مذہبی شہدا کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ لیکن بعد کو ہنسنا دھیلانے کے لیے
فرانس کے راہب ان سچی شہدا کی ہڈیاں بیگ میں بھر کر اپنے ملک کو لے
گئے اور وہاں کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا چاہا۔ عیسائیوں نے

بھی کچھ زور دکھایا لیکن کسی فریق کو بچھڑنے کا موقع نہ ملا۔

عبدالرحمن ثالث نے گوچند عیسائی ریاستوں کو بڑے شہسوار اپنا مطیع کیا لیکن عیسائیوں سے زیادہ اُسے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ اسپین کی مسلمان ریاستوں کو اُس نے تلخ کیا۔ افریقہ کے فاطمی بادشاہوں سے وہ لڑا۔ یہ بادشاہ سچاس برس تک حکمران رہا۔ قسطنطنیہ۔ فرانس۔ جرمنی۔ اٹلی۔ کے عیسائی بادشاہ انظار اخلاص مندی کے لیے اسکے دربار میں اپنے سفیر بھیجتے تھے۔ اسکے جانشین العبد کے عہد میں مسلمانوں کی سلطنت اسپین میں ضعیف ہو گئی۔ گویا یہ ہندوستان کا شاہجہان تھا۔ سترہ مین اسپین کی شاہنشاہی ختم ہونے پر صوبہ غرناطہ میں ایک چھوٹی سی سلطنت اسی طرح قائم ہوئی جس طرح ہندوستان میں دہلی کی سلطنت تباہ ہونے پر لکنؤ کی شاہی قائم ہوئی تھی۔ اسکے بعد غرناطہ سترہ مین افریقہ کے مراہون کا ایک باجگزار صوبہ قرار پا گیا۔ بعد ازاں اندلس کے مسلمانوں کی بھرپور مختاری قائم ہوئی اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر مسلمانان افریقہ کے زیر حکومت ہو گئے اس اثنا میں مسلمانان افریقہ اور عیسائیان اسپین سے چند لڑائیاں ہوئیں لیکن وہ محض ملکی لڑائیاں تھیں۔ سترہ مین کے بعد صوبہ غرناطہ میں محدود ہو کر مسلمانوں نے اپنی خود مختاری قائم رکھی اور اس چھوٹی سی حالت میں ہزاروں سال وہ اپنے کو عیسائی ہمسایوں سے بچاتے رہے نہ اُس نے دے اور نہ اُن کو دیا سکے۔

میں شمال کے عیسائیوں کی متفقہ قوت نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا۔ اور سترہ مین مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

کے بعد قرطبہ کے عیسائی بادشاہ نے یہ قانون نافذ کیا کہ مسلمان عیسائی مذہب اختیار نہ کریں تو ملک سے باہر کر دیے جائیں۔ ۱۶۵۷ء میں اسپینہتی سے عملدرآمد ہوا۔ اس سختی سے مسلمانوں کو کچھ غیرت آئی اور عرصہ تک وہ بے کسی بادشاہ کے عیسائیوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں کو مار تے تھے اور خود بھی مرتے تھے۔ بہتہ آہستہ ۱۶۷۷ء تک کوئی ۳۰ لاکھ مسلمان شہر سے جلا وطن ہوئے۔ پانچ لاکھ تو ایسے تھے جنکو اسپین کے عیسائی بادشاہ ہنری ہفتم نے خود مستعد ہو کر ملک سے باہر نکال دیا۔ تمام مسجدیں گر جا ہو گئیں۔ حمام گروا دیے گئے۔ نشانات مٹا دیے گئے۔ اب کہیں سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ اندلس میں آٹھ نو سو برس تک مسلمانوں کی عملداری تھی۔ ایک ہزار برس تک اسلام کا پرچا تھا۔ اور عربی زبان وہاں قریب قریب مادرسی زبان کے ہو چکی تھی۔ قرآن میں ہے کہ عباد اور بنو دغیرہ قومیں دنیا میں سب سے بڑھ کر ہوئیں اور پھر وہ اس طرح مٹیں کہ پتا نہ لگا۔ اس آیت کا مفہوم تاریخ اندلس پڑھنے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ قوم یون معدوم ہوتی ہے۔

مسلمانوں کی جلا وطنی سے تمام علمی برکتیں بھی ملک سے جاتی رہیں۔ کیونکہ زیادہ تر یہی لوگ اُستاد دفن تھے۔ اسپین کے عیسائیوں نے اس برجی سے اپنا ملکی نقصان بھی کیا یعنی اسپین جو مسلمانوں کی بدولت تمام یورپ کا دارالعلم تھا آج وہ بورڈین نگاہوں میں نیم وحشی قوموں یا بدترین اہل یورپ سے سمجھو سمجھا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ۱۶۷۷ء سے ۱۶۷۸ء تک اسپین میں مسلمان بے شمار

میں صرف بارہ ہزار مسلمان اسپین میں آئے تھے اور فرانس تک گھستے چلے گئے۔ اور جب اُنکے بُرے دن آئے تو تیس لاکھ مسلمانوں کو جلا وطن ہونے کا حکم ہوا اور وہ چپکے سے اُٹھے اور ملک سے باہر چلے گئے۔ تلوار اگر مسلمانوں کے پاس تھی تو وہ سلاۃء میں کمان چلی گئی تھی۔ دنیا میں کسی قوم نے کسی قوم کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا ہے جیسا کہ اسپین کے عیسائیوں نے اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اس سے صریح ظاہر ہے کہ جو بات سلاۃء کے مسلمانوں میں تھی وہ سلاۃء کے مسلمانوں میں باقی نہیں رہی تھی۔ ہند کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہندوستان کی آب و ہوا کا الزام رکھ دیا جاتا ہے لیکن اسپین کے مسلمانوں پر کوئی الزام اس قسم کا عاید نہیں ہو سکتا۔ پس سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ جو صداقت اور راستبازی کا سبق آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو تعلیم کیا تھا اُسکا کچھ اثر سلاۃء تک تھا اور اسیلے وہ دوسری قوموں پر اسی طرح حکمرانی کے قابل تھے جس طرح تیل میں پانی کے اوپر تیرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جب مسلمانوں میں قابلیت کی کمی ہوئی تو خواہ مخواہ اُنکو وہ مقام چھوڑ دینا پڑا جہاں وہ دوسری قوموں سے تعداد میں کم تھے۔ اگر اچھے دنوں میں وہ کوشش کر کے تمام قوم کو اپنا ہم مذہب کر لیتے تو یہ دن اُنکو دیکھنا نصیب نہ ہوتا لیکن یہ اُنکے اختیار کی بات نہ تھی۔ تلوار میں اُنکی زور تھا مگر مذہب تلوار سے نہیں پھیلتا۔ مذہب پھیلتا ہے حسن اخلاق کا اچھا نمونہ دکھانے سے اور وہ انہیں کافی طور پر نہ تھا۔ اب ہماری سمجھ میں بخوبی آگیا کہ سلاۃء میں اسپین کے چند سچے مسلمانوں نے کیوں از خود اسپین چھوڑ دیا تھا۔ انھوں نے دیکھا کہ بیان کے

مسلمان دوسری قوم کو اپنا اچھا نمونہ دکھا کر مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ایک دن ہماری اولاد کو اس ملک سے نکلنا ہوگا اور اسیلے انھوں نے قبل اسکے کہ وہ وقت آئے خود کنارہ کش ہو جانا پسند کیا۔

بیان پر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اسپین کے مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یورپ کے مُردہ علوم اُنکے رقت میں زندہ ہوئے۔ اُنکی یونیورسٹیوں سے یورپ کی قومیں تعلیم پا کر آدمی بنیں۔ تمام یورپ کے اساتذہ مسلمانوں کے شکر گزار ہیں۔ صنعتِ حرفت اور انسانی بہبود یونین جوتریقان مسلمانوں نے کی تھیں اب تک اُنکا اعتراف کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سوکھی تعریفیں اُن لوگوں کے لیے کسی کام کی نہ تھیں جو ستلہ عین جلاوطن کیے گئے تھے۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جلاوطن کر کے اُنکے ساتھ ملک کی صنعت و حرفت اور تہذیب کو بھی عیسائیوں نے ملک سے نکال دیا اور ملک کی مرفعہ الحالی بڑا ایسا صدمہ پہونچا یا کہ پھر اسپین نہ پتپا۔ بیشک اسپین کے عیسائی آج تمام یورپ میں اقوام میں اس درجہ پیچھے نہ رہتے اگر اپنے مسلمان بھائیوں کو یونین ملک سے نکال باہر نہ کرتے۔ ہم اس موقع کو یونین سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ کے زندہ کرنے میں اپنے اوقات عزیز محض راہِ یگان کیے۔ اپنے طرزِ عمل سے اور مدارس کی تعلیم سے وہ قرآن کے برکات ظاہر کرتے اور سنت نبویؐ اور اقوال محمدیؐ کی خوبیاں دوسروں کو سمجھاتے اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھانے میں کوشش کرتے تو اُنکی اولاد کو ستلہ ع کی بد نصیب گھڑبان دیکھنا نہ پڑتیں۔

اسپین کے نہایت ہی مختصر حالات اوپر لکھے گئے ہیں درنہ یہ قعتہ بہت ہی
 کوچپ ہے اور داستان بڑی طولانی ہے۔ اسپین کے مسلمان یورپین تو رومن
 کی نگاہوں میں عجائبات دنیا میں شمار کیے جاتے ہیں اور انکا عروج و زوال
 ممنونہ قدرت تصور کیا جاتا ہے۔ تمام حالات کا اس مختصر تحریر میں بالتفصیل بیان
 کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم اسکو دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اسپین کی
 تمام تاریخ میں گودہ ادنیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا کوئی ایک بھی
 مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی عاقل و بالغ قابل اعتبار مسلمان نے کسی عیسائی
 یا کسی دوسرے مذہب والے کی گردن پر اسلئے تلوار رکھی ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ
 محمد رسول اللہ کہنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔

ہندوستان

بعض یورپین مؤرخ جب لکھتے ہیں کہ ”اسلام بزرگ شمشیر پھیلا“ تو وہ ابتداً
 سندھ و ہند کے فتوحات مراد لیتے ہیں اور جب ہندوستان کے نو تعلیم
 یافتہ نوجوان ہندوستان کے متعصب مؤرخین کی تحریریں پڑھتے ہیں تو وہ
 سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اسلام بزرگ شمشیر پھیلا یا گیا ہے۔ حالانکہ ہندوستان
 میں کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کوئی زیادتی مسلمانوں کی طرف سے کبھی
 نہیں ہوئی اور نہ کوئی سختی کسی قسم کی ہندوستان کے باشندوں پر اس لیے
 کی گئی کہ وہ ہندو تھے۔ اور نہ اس کے قبل تمام بلاد اسلام میں ایسا کہی ہوا۔
 مسلمان جو ہندوستان میں آئے بہترین مسلمان نہ تھے بلکہ بدترین مسلمان تھے۔
 پھر بھی ہندوؤں کے حق میں انہیں اچھا کوئی دوسرا فاتح نہیں ہو سکتا تھا۔

مسلمانوں نے جو برتاؤ اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا اُنکے معاصر ایسا اچھا برتاؤ دنیا کے کسی حصہ میں اپنے مفتوحین کے ساتھ نہیں کرتے تھے اور نہ اس کے قبل کبھی کسی اور فاتح نے ایسے اچھے برتاؤ کیے تھے۔ گزشتہ زمانہ کو زمانہ حال کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ بلکہ گزشتہ زمانہ کو گزشتہ زمانہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس مضمون کے سمجھنے کے لیے تمام دنیا کی تاریخیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھو رومن اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ خود انگلستان کے قدیم باشندوں کے ساتھ رومن نے کیا کیا۔ انگلستان کے دیگر فاتحین نے انگلستان کے ساتھ کیا کیا۔ یونانیوں نے مفتوح قوموں کا دنیا میں کیا درجہ قائم رکھا۔ تاتاریوں نے چین پر فتح پا کر شروع شروع کیا برتاؤ کیا۔ خود ایرین نے اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ شذروں کو انھوں نے اس درجہ نیچا کر دیا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کی ہزار سالہ حکومت اُنکو ایک سانچ بھی اوپر نہ لے سکتی۔ گو دست قدرت کو فاتحوں کی تشریف شمشیر نے ہمیشہ کے لیے (لغو بآلہ) قطع کر دیا۔ تین چار ہزار برس سے شذروں کے کشت زار میں ابر رحمت نہ برسا۔ سب کے دن پھرے لیکن اُنکے دن نہ پھرے۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو

گویا وہ مادر گیتی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ ہمارے سہر و لوجوان سمجھیں اُنکے بزرگوں نے جب دوسروں پر قابو پایا تھا تو کیا کیا تھا اور پھر وہ مقابلہ کریں اپنے بزرگوں کی حالت سے جب مسلمانوں نے آپر قابو پایا تھا۔

مسلمانوں کے پاس شروع شروع بعد از فاتح ہونے کے جو ایک بہت

بڑا ہنر تھا وہی سووند سیر سے یا سوہ اتفاق سے خود مسلمانوں کے حق میں نہ کہ مفتوح
 کے حق میں ایک بڑا عیب قرار پا گیا۔ کیا حتمی کہ مسلمان جس سیر چڑھی سے غیر قوم کو اپنا
 ہم خیال پاتے ہی قومی تفریق اٹھا دیتے تھے وہ بیشک ایک ایسا امر تھا کہ تاریخ
 عالم میں کسی فاتح میں اسکی نظیر نہیں ملتی۔ مسلمانوں کی ترقیوں کی بنیاد اسی
 حکمت عملی پر قائم تھی۔ قوم مفتوح کے ساتھ انکا برادرانہ اور ہمسرانہ برتاؤ رکھنا
 بے شک نہایت اچھا تھا مگر اندلس اور ہندوستان میں اچھا نہ تھا کیونکہ بیان کے
 تمام باشندے اُنکے ہم خیال نہ تھے۔ اور ہم خیال نہ ہونے کا سبب وہ نقص تھا
 جو انہیں پیدا ہو گیا تھا۔ اُنکو بیان اپنے باپ دادا کی روش قوم مفتوح کو برادر
 قرار دینے کی بابت اختیار نہ کرنا چاہیے تھی۔ سابق مسلمان اپنے حسن
 اخلاق میں ایسے پکے تھے کہ وہ قوم مفتوح کو اپنا سا بنالینے کا یقین کامل رکھتے
 تھے۔ وہ سانپ کھلاتے تھے ایسے کہ اُسکا منتر جانتے تھے۔ اندلس اور ہندوستان
 کے مسلمان اپنے باپ دادا کی طرح سانپ سے کھیلنے رہے لیکن سانپ کا
 منتر بھول چکے تھے اور یہ اُنکی سنت غلطی تھی۔ جب اُنکے اخلاق ایسے نہ تھے کہ
 دوسروں کو اپنی طرف خواہ مخواہ کھینچیں تو پھر اُنکو دوسروں میں ملنا نہ چاہیے
 تھا۔ دوسروں کی صحبت نے اُنکو اور بھی خراب کیا۔ جو کچھ انہیں ہنر تھے وہ بھی
 جاتے رہے۔ بجائے اسکے کہ وہ دوسروں کے اخلاق درست کرتے دوسروں
 کی صحبت اُنکے اخلاق خراب کرنے لگی۔ مسلمانوں کے برادرانہ میل جول نے
 فتوحین کو بے تکلف کر دیا۔ مسلمان اُنکے مقابلہ میں اصول سیاست پر پورا
 عمل کرنے کے ہرگز قابل نہ رہے۔ یوں ایک صدی تک بھی مسلمان اپنی

حکومت قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ کچھ دنوں تک جو انکی حکومت قائم رہی اسکا سبب یہ تھا کہ نئے نئے حکمران اور نئے نئے اراکین دولت ولایت سے برابر آتے رہے۔ اگر یہ تازہ ہوائیں باہر سے نہ آتی رہتیں تو قومی حکومت کا گلا کھبی گھٹ گیا ہوتا۔ ہندوؤں کے میل جول سے ہم اپنے تمام اخلاق کو وہاں چھوڑ دیتے۔ بڑے لیکن ہمارے باپ نانا ضرور تھے کھو بیٹھے۔ حتیٰ کہ امور منبر بشر کے اختیار کرنے میں بھی ہم نے دریغ نہیں کیا۔ ہم اپنے خدا کو بھولے اور رسول کو بھولے۔ بہادری چھوڑی۔ استقلال چھوڑا۔ راستبازی کو خیر باد کہا۔ حیثیت اسلامی کو نصبت کیا۔ ہمارے عادات میں خرابی آئی۔ اور ہمارے دلوں میں کمزوری پیدا ہوئی۔ جسکی دوستی میں ہم اس حال کو پہونچے جب اُسکے منہ سے سنتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں بہت ظلم کیا تو افسوس ہوتا ہے۔ کسی کا گھٹ نہیں یہ ہمارا کیف کردار ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق درست رکھتے تو یہ جن دیکھنا نصیب نہ ہوتا اور آج ہماری تمام باتیں بُری بھی ہوتیں تو اچھی نظر آتیں۔ ✓

ہم اپنے بیان کی تائید میں کچھ تاریخی حالات بیان کرتے ہیں۔ ۱۸۵۷ء میں مردے کا بل تک عرب گھس آئے اور بارہ ہزار کافروں کو مسلمان کیا۔ غالباً یہ زیادہ گورنر خراسان کی حکومت اور امیر معادیہ کی خلافت کا زمانہ تھا والی کا بل اگر مائل مطیع نہیں تھا تو باجگزار ضرور تھا کیونکہ اسکی سرتابی پر سلاطین میں دوبارہ شکرتی جونی اور ایکے اتفاقاً مسلمانوں نے ایک گھائی میں بھپس جانے کے بعد سے نہایت اٹھائی۔ اس شکست کا بدلا سلاطین میں عبدالرحمن خان

خراسان نے لیا جس نے کابل پر خود دھوا کیا اور بہت بڑا قلعہ ملک کا
 قبضہ میں کر لیا۔ اس وقت تمام افغان مسلمان ہو چکے تھے۔ افغان تو بغیر
 کے وقت ہی سے اپنا ایمان لانا کہتے ہیں۔ لیکن اسمین شبہ نہیں کہ شہ
 تک اکثر انہیں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اور محمود کے بعد پھر انہیں کوئی
 کافر نہ رہا سجزا اس حصہ ملک کے باشندوں کے جواب تک کافرستان کے
 نام سے موسوم ہے۔ لاکھ امین محمد قاسم اسی طرح ہندوستان میں آیا
 جس طرح طارق اسپین میں گیا تھا۔ محمد قاسم کالاشہ شاہی غضب کی وجہ سے
 ہندوستان سے دمشق روانہ کیا گیا اور اسکے ساتھ تمام فتوحات اسلامی کا
 نام بھی ہندوستان سے فوراً مٹ گیا۔ طارق اراکین دولت کے مختصر
 میں پھنسنے کے بعد پھر اپنی حالت پر آگیا اور اس لیے اسکے فتوحات ایک حصہ
 فرانس تک بڑھتے رہے صرف یہی فرق دونوں کی فتوحات میں ہوا۔ ورنہ
 اور اعتبارات سے ان دونوں فتوحات میں بہت کچھ مناسبت ہے محمد قاسم
 اپنے مابین مسلمانوں سے بدتر تھا اور العبد کے حملہ آوردن سے بہتر تھا۔
 اس نے لڑائی کی بنیاد اسی مذہب اصول پر قائم کی تھی جس نے عرب سے
 سندھ تک مسلمانوں کو پہنچایا تھا۔ یعنی محمد قاسم نے نہایت انسانیت کے
 ساتھ والی مہد کے سامنے اپنی درخواست پیش کی: "اپنے ملک میں ہمارا
 قانون نافذ ہونے دو۔ اسن قائم کرنے کی فکر کرو۔ ملکی تہذیب میں بہکوترقی
 کرنے دو۔ اور اگر تم غیر اشخاص کی مداخلت پسند نہیں کرتے تو تم ہمارے خیال
 ہو کر اور اس طرح سلف گورنمنٹ کا پر دہ قائم کر کے خود اپنے پر حکومت کرد"

اور اگر کسی میں راضی نہیں ہوتے تو تلوار کو حکم قرار دو۔ بہر حال محمد قاسم کی نسبت کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا اور اگر کچھ اعتراض ہوتا بھی تو وہ اس واقعہ سے رفع ہو گیا کہ محمد قاسم کے ساتھ خلیفہ وقت نے کیا سلوک کیا۔ ہندو سمجھے کہ مسلمان صرف مفتوحین کے مقابلہ میں سخت نہیں ہیں باہمی برتاؤ میں بھی کڑے ہیں۔

اسکے بعد محمود کے حملے شروع ہوئے اور یہ حملے فی الواقع بہت سخت تھے۔ محمود نے اشاعت اسلام کے لیے یہ حملے نہیں کیے۔ جس طرح سے ایک پادشاہ دوسرے پادشاہ پر ملکی اغراض کے لیے یا دنیاوی طمع سے حملے کرتا ہے وہی نوعیت محمود کے حملوں کی تھی۔ کوئی بڑا مانے یا بھلاؤ لطف کے نزدیک گو محمود نے ہندوستان پر حملے بہت کیے۔ غازی لعل پابا، سلمازون کے نزدیک اپنے کو موقر دکھایا۔ لیکن اپنے طرز عمل سے اُس نے ہندوؤں کے دل میں اسلام سے نفرت پیدا کر دی۔ سمجھدار لوگوں نے اس وقت بھی رہے قایم کی تھی کہ غرضی طمع کے خیال سے یا حکمرانی کے شوق میں محمود کفرستان میں مارا مارا پھرتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام کو اس سے ترقی نہیں ہوتی اور نہ وہ مذہب کی ترقی دینے کے لیے کوئی کوشش کرتا۔ حضرت امام حسینؑ کے خون کا بدلہ لینے کے پردہ میں جس طرح عراق میں لوگوں نے حکومتیں کیں اسی طرح محمود بھی مذہبی جہاد کے نام سے مسلمانوں کو اپنا جان تار بنائے رہا۔ نہ اسلام پھیلانے سے اسکو کوئی غرض نہ تھی بعض مؤرخین نے اسکو دہرہ لکھ ہے اور اسکی مذہبی باتوں کو تقیہ یا حکمت علی سے تعبیر کیا ہے۔

اس کتاب کا سولف اس قدر لکھنے کی ہرگز جرأت نہیں کر سکتا لیکن اس قدر تو بے تکلف کہہ سکتا ہے کہ جب تک دینی اور دنیاوی دونوں بادشاہتیں ایک شخص میں جمع ہوتی رہیں تب تک مسلمان بادشاہوں کی کیفیت ہی اور ہوتی تھی۔ اسکے بعد جب صرف دنیوی پیشوائی ان لوگوں کے تعلق ہوئی تو یہ مذہبی پیشوا نہ رہے صرف حامی مذہب اسلام کے لقب کے سزاوار رہ گئے۔ اسی مدین محمود بھی تھا۔ ہمد محمود کی طرفاری سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن ایک تاریخی واقعہ کا چھپانا بھی مناسب نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ابتدا محمود کی طرف سے نہیں ہوئی۔ بلکہ ابتدا راجہ جیپال کی طرف سے ہوئی تھی جس نے محمود سبکتگین پر پشاور کی گھاٹیوں میں حملہ کرنے پر سبقت کی تھی اس سبقت کے جواب میں سلطان سبکتگین کے دو حملے ہوئے اور محمود نے اگر پھر نہ تھا تو اندر پسر تمام کر۔

پر عمل کیا اور اٹھارہ حملے کیے۔ خوزیری جو محمود کے زمانہ میں ہوئی اسکی نسبت ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اشاعت اسلام سے الگ ایک چیز تھی اور اسلئے مسلمان اسکے جواہرہ نہیں ہیں۔ مشہور ہے کہ محمود کے بیٹے مسعود سے جو لڑائی خراسان میں طغرل بیگ اور چرنگ کے مقابلہ میں ہوئی اُس میں اتنی خوزیری ہوئی کہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسکے مقابلہ میں محمود کے زمانہ کی خوزیری پانچ پانچ بھی نہیں ہیں۔ علاء الدین غوری نے جو غزنی میں پہونچ کر خون کا دریا بہایا اور تمام شہر کو جلا دیا۔ اسکی نظیر کئی صدی ماقبل اور مابعد تک نہیں ملتی۔ محمود نے صرف ہندوستان کی دولت لوٹی تھی۔ علاء الدین نے اُسکا شہر بھونکا۔

دولت لوثی۔ تمام شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا اور صلہ میں جہان نواز قتب پایا۔ ان لڑائیوں میں تو دونوں طرف مسلمان تھے۔ ان خونیوں کا مواخذہ کس سے ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہت کے لیے خونریزی لازم ہے اس مذہب زمانہ میں بھی بمقام ٹرنسوال و ڈو عیسائی سلطنتوں میں جو لڑائیاں ہوئیں آئین بھی بے انتہا خونریزیوں ہوئیں۔ لڑائیوں میں خون ہی بہتا ہے۔ اور لڑائیاں مذہب اور غیر مذہب دونوں گونہ گونہ کے لیے لازمی ہیں۔ انصاف سے بالکل بعید ہے کہ جب مسلمان باہم لڑیں تو کچھ نہ کہا جائے اور جب غیر کے ساتھ لڑیں تو یہ کہا جائے کہ مسلمان غیر مذہب والوں کے خون بہانے میں بہت بیدار ہوتے ہیں۔ تاریخ پر غور نظر ڈالنے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قرن میں مسلمانوں کی لڑائیاں جمعہ قوموں کی لڑائیوں سے مقابلہ کرنے کے بعد مذہب اور باقاعدہ ثابت ہوتی ہیں۔ خونریزیوں سے ہم ہرگز انکار نہ کریں گے لیکن اسکے ساتھ ہی مسلمانوں کی لڑائیوں کو نظر بہ حالات اور نظر بہ اقوام سمجھنا چاہیے نہ بھی سمجھیں گے اسکے بعد مسلمانوں کی مستقل سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ سلطان مابعد میں علاء الدین خلجی بڑا زبردست بادشاہ ہندوستان کا خیال کیا جاتا ہے۔ اسکو ہندو اور مسلمان دونوں ظالم سمجھتے ہیں۔ اسنے والی گجرات کی بی بی کیولا دیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ اب اس پر یہ متفرع کیا جاتا ہے کہ عام طور پر ہندوؤں کی عورتیں مسلمان جب پسند کرتے تھے تو لے لیتے تھے۔ اور بعض بعض سی پر یہ بھی متفرع کرتے ہیں کہ رسم پر ہندوؤں میں انھیں مظالم سے بچنے کے لیے قائم ہوئی تھی۔ یہ بحث علیحدہ رسم پر وہ "میں طے کی جائے گی۔

یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ بیشک علارالدین خلجی منجملہ ان مسلمانوں کے ہے جنکی
 وجہ سے ہند کے مسلمان بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف ہند
 ہی کو برا نہیں کہتے مسلمان بھی اسکو ظالم کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستند بادشاہ
 اسلام کا نہیں تھا۔ اپنے چچا جلال الدین کو قتل کر کے یہ تخت پر بیٹھا تھا۔ جب
 اپنے بوڑھے چچا کا یہ نہوا تو پھر اس سے کسی اور بڑے فعل کا سرزد ہونا مستبعد
 نہ تھا۔ لیکن یہیں ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ علارالدین مین بھی باوجود تمام برائیوں
 کے مفتوحین کے ساتھ برابر کے برتاؤ رکھنے کی صفت ضرور تھی۔ کیونکہ دیوی کو
 اسنے بیعت کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ بلکہ اپنے خاص محل میں داخل کر کے اپنی
 جیتی بوی بنایا اور اسکی لڑکی دیول دیوی کو اپنے بیٹے خضر خان کی زوجیت
 میں دیا۔ اور اس طرح ان دونوں عورتوں کو یہ موقع دیا کہ اگر زمانہ موافق ہو تو
 انکی اولاد شہنشاہی ہند پر ایک نہ ایک دن پہنچ سکے۔ یہیں یہ بھی جاننا چاہیے
 کہ مسلمان بادشاہوں کے پاس ہندو عورتوں کا آنا جتنا کہ اسوقت ہندوؤں
 کے خیال کے مطابق نا پسندیدہ ہے اس زمانہ میں اس درجہ نا پسندیدہ نہ تھا
 خود راجپوت راجہ کو شش کرتے تھے کہ انکی لڑکیاں بادشاہوں کے پاس
 رہیں اور اس طرح ہندوستان کی گورنمنٹ خلطہ نسل کی وجہ سے آئندہ
 جیل کو فائدہ گورنمنٹ نہ سمجھی جائے۔ چنانچہ اکبر اور اسکے مابعد زمانہ میں کئی شاہان
 اسکی موجود رہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندو راجاؤں کی یہ خواہشیں پوری
 کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد میں ترقی دینا چاہی۔ گو یہ ترقی فی
 الواقع انکے زوال کا سبب ہوئی۔ ہندوؤں کے سہل سے جو نسل قائم ہوتی تھی

انہیں بارسلطنت اٹھانے کی قابلیت پوری پوری نہ تھی۔

قطب الدین ایبک نے سلسلہ میں جو شاہنشاہی قائم کی وہ برابر ایک مسلمان خاندان سے دوسرے مسلمان خاندان میں منتقل ہوتی رہی۔ محمد بن کے وقت تک اس میں زوال نہیں آیا لیکن محمد تغلق کے بعد ہی تباہی شروع ہوئی۔ اسکی وجہ سوائے اسکے اور نہیں کہی جاسکتی کہ محمد تغلق کی دادی ایک ہندی عورت تھی اور ان کے اثر سے جو بہت بڑا اثر ہوتا ہے خاندان میں کمزوری پیدا ہوئی۔ گو سلطنت عرصہ تک رہی لیکن بالآخر تیمور نے اُسکے انخربہ پھیلے کر دیے اور پھر تیمور کے پوتے بابر میں یہ قابلیت پیدا ہوئی کہ اُنکے عہد میں پھر سے شاہنشاہی قائم ہونے کی امید بندھی اور اکبر کے وقت سے پھر مسلمانوں کی شاہنشاہی عود کر آئی۔ اکبر کے بعد جہانگیر اور شاہ جہان نے بھی قابل ملین شاہنشاہی کی۔ لیکن عالمگیر کے بعد ان کی طرف سے جو میل نسل شاہی میں آگیا تھا اسکے اثر نے مسلمانوں کی شاہنشاہی کا بگاڑنا شروع کیا۔

اکبر اور اُسکے مابعد کے دواپادشاہوں نے جو اچھے برے ہندو کے ساتھ کیے انکی شکر گزاری کسی کی زبان پر نہیں ہے۔ راجہ ٹوڈرل کا وزیر مال ہونا۔ کابل میں راجہ جہنوت سنگ کا گورنر مقرر ہونا کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن عالمگیر کے سب شاہی ہیں کہ وہ بڑا متعصب تھا اور شکایت بھی اُسکی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اسکا متعصب عام مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے عہد حکومت میں بڑے ہی متعصب تھے۔ عالمگیر داراشکوہ کا مخالف تھا۔ دارا شکوہ اپنے دادا اور پردادا کی طرح ہندوؤں کی رسم و رواج اور انکے علوم

سے دلچسپی رکھتا تھا۔ عالمگیر کو داراشکوہ کے خلاف کامیاب ہونے کے لیے ضرورت تھا کہ وہ داراشکوہ کی عادات سے لوگوں کو نفرت دلانا اور نفرت دلانے کے لیے جب سے عمدہ طریقہ متعصب مسلمانوں کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا اور خود کو متعصب ظاہر کرنا تھا۔ بالیسی اور حکمت عملی کا مقتضایں تھا۔ دل کا حال کسی کو نہیں معلوم نظامیہ کہہ جاسکتا ہے کہ جو رنگ اُس نے اپنے باپ اور بھائی کے خلاف سازش کرنے۔ اپنے بھائیوں کے قتل کرنے اور اپنے باپ کو قتل میں نظر بند کرنے میں بالآخر اختیار کیا اسکو اگر ہندو سمجھتے ہیں کہ محض ہندوؤں کے دل دکھانے کے لیے اُس نے کیا تو یہ محض انکی نادراقت ہے۔ عالمگیر اتنا بیوقوف نہ تھا کہ وہ ہندوؤں کے دل دکھانے کو سلطنت کی کمزوری کا باعث نہ سمجھتا۔ وہ ضرور ایسا سمجھتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا گردہ جو اُس کے مخالف تھا حکمت عملی سے اُس کے خلاف مسلمانوں کا ایک دوسرا گردہ لتیار کرنا اصول جہانماری کے لحاظ سے وہ نہایت ضروری سمجھتا تھا۔ اور اس ضروری کام کی انجام دہی میں وہ اس امر کی پروا نہیں کرتا تھا کہ ہندوؤں کی جماعت اُس سے ناخوش ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ اُنکا غوش کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ایک موافق گردہ مسلمانوں کا لتیار کرنا ضروری ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ شاہجہان کے بعد خلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جانا اگر داراشکوہ کے ہاتھ میں عنان حکومت آتی۔ مدین ملک جو حکومت قائم رہی محض عالمگیری کی حکمت سے قائم رہی۔ عالمگیر کا ہندوؤں کے مقابلہ میں تلوار چلانا اگر حیران تھا تو تانا شاہ کے مقابلہ میں بھی لڑائی کرنا بڑا تھا۔ اُس کے وقت میں ہندو ریاستوں کے ساتھ جتنی لڑائیاں ہوئیں اُس سے

لیکن زائد مسلمان رئیسوں سے ہوئیں۔ ہندوؤں سے اُسے خوف
 کم تھا اس لیے وہ ہندوؤں کے ساتھ کسی قدر نرم تھا اور مسلمانوں پر وہ سختی کرتا تھا۔
 ہندوؤں کے مقابلہ میں وہ اپنی لڑائی کو جہاد کہتا تھا۔ اور جس مسلمان سے اسکو
 لڑنا ہوتا تھا اُسے ہندوؤں کا مددگار ٹھہرا کر ایک جیلہ شرعی پیدا کرتا تھا۔ یہ محض اُسکی
 تدبیر تھی در نہ اصلی غرض اُسکی سلطنت کا استحکم کرنا تھا۔ عالمگیر نے جس سختی سے اپنے
 باپ کی نگرانی کی اگر اُسکی چوتھائی نگرانی سید اجمی کی کرتا تو سید اجمی کو یہ موقع ہرگز
 ہاتھ نہ آتا کہ وہ دہلی سے نکل کر پونہ پہنچ جاتا اور وہاں ایسی سلطنت کی بنیاد
 قائم کرنا جو عالمگیر کے جانشینوں کی پہنچ نہ کئی کرتی۔

عالمگیر نے بنارس وغیرہ میں ہندوؤں کے معاہدے سے ضرور ایسا برتاؤ کیا
 جو اسوقت تک ہندوؤں کو تکلیف دینے والا ہے۔ یہ فعل عالمگیر کا مفہ بے سود
 ہی نہ تھا بلکہ خلاف شرع بھی تھا۔ ہکو سخت حیرت ہے کہ اس اندک فعل سے
 عالمگیر نے کیا مقصود رکھا تھا۔ عالمگیر کو کوئی رنج ہندوؤں سے نہ تھا۔ یہ امانت
 شمار رہا یا تھے۔ ہندوؤں کے معاہدہ کو اس غرض سے بگاڑنا کہ یہ ہندوؤں کو
 مسلمان ہونے کی تحریک کرے گا ایسا خام خیال ہے جو عالمگیر سے بالکل مستبعد
 معلوم ہوتا ہے۔ عالمگیر کی نسبت جنوں دوری کسی مورخ نے منسوب نہیں کیا ہے
 یہ جی نہیں کہا جاتا کہ کسی ہندو کو بجز مسلمان کرنے کے لیے اُس نے کبھی خوریزی کی
 تمام حالات پر نظر کرنے کے بعد سوائے اسکے اور کوئی امر ذہن نشین نہیں ہوتا
 کہ ہندوؤں کے معبودوں کی توہین اُس نے محض اُس مسلمان گروہ کو اپنی طرف گرویدہ
 کرنے کے لیے کیا تھا جسکو اپنے خاندان کے حمایتی گروہ کو زیر کرنے کے لیے

اُس نے محض حکمت عملی سے قائم کر رکھا تھا اور وقتاً فوقتاً اسمین مقصد کی آگ کا مشتعل کرنا وہ مقصد سے حالت تصور کرتا تھا۔

بعد زمانہ میں نادر شاہ اور احمد شاہ درانی کے حملے ہندوستان پر ہوئے لیکن ان حملوں نے بہ نسبت ہندوؤں کے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ سیدوں کی علیحدگی سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ان حملوں نے رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔

ہم کو ہندوستان کے حملہ آوروں کے مذہبی خیال سے چند ان سہروردی نہیں ہے۔ ”ہند اور اسلام“ میں ہم نے اپنے خیالات پورے طور پر ظاہر کیے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم نے جا بجا لکھا ہے کہ ہند کے حملہ آور گو گزشتہ مسلمانوں سے بدتر تھے لیکن غیر مذہب والے مہم پرور شاہوں سے ضرور بہتر تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کا قانون تمام عالم کے قانون سے بہتر تھا۔ جب وہ غصہ یا طمع میں نہیں ہوتے تھے تو ان سے ایسے افعال کبھی کبھی سرزد ہوتے تھے جو دوسروں کے لیے نمونہ ہو سکتے تھے۔ یہی باعث تھا کہ وہ تمام زرخیز حصوں پر قابض تھے۔ خدا دنیائیں اپنے بُرے بندوں کو باختیار رہنے نہیں دیتا۔ جس زمانہ میں مسلمان با اختیار تھے اُس زمانہ میں وہ تمام عالم کے باشندوں سے اچھے تھے۔ اور جب وہ بُرے ہوئے تو ان پر دوسری قوم مسلط ہو گئی۔ عربوں میں جب قابلیت نہ رہی تو نو مسلم ترک ان پر غالب آئے۔ اور جب یہ بھی لہو و لعب اور عیش پسندی میں پھنسے تو کفار تاتار ان پر حکمران ہوئے۔ بالآخر کفار تاتار کو اسلیمے کہ وہ پادشاہت کی صلاحیت رکھتے تھے سوا اسکے

چارہ نہ تھا کہ وہ اسلامی قانون اختیار کرین لیکن مسلمان ہوجائیں۔ کیونکہ اسوقت
یہی ایک تہذیب قانون دنیا میں تھا۔ بعد ازاں انھیں مغلوں کی نسل جب
ہندوستان میں اگر ناقابل حکمرانی ہوئی تو خدا نے انگریزوں کو بھیجا۔ خدا نے
قرآن میں فرمایا ہے کہ ”ان الارض میر شہا عبادی الصالحون“ میرے صالح
بندے وارث ارض ہوتے ہیں۔ ان انگریزوں میں بہت سی باتیں اسلام
کے موافق ہیں۔ اسلام کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ عمدہ باتوں کے مجموعہ کا
نام اسلام ہے۔ مختلف وقتوں میں مختلف نام رکھ لیے گئے درجہ آسانی اور
تہذیب سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ روز ازل سے ایک ہی چلا آتا ہے جسکو
اپنے بارے میں مسلمانوں نے بھی اختیار کیا۔ اسوقت اس طریقہ پر عمل کرنے
والے بہ نسبت پچھلے مسلمانان ہند کے انگریز ائد تر ہیں اور اسی لیے خدا نے
انکو دراخت ہند سپرد کی ہے۔ جب تک عمدہ باتیں انکا دستور العمل رہیں گی یہ
سپردگی قائم رہے گی۔ ہمیشہ قوم کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک
وقت وہ آئے کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑے۔ لیکن اسوقت کے
پہونچنے کے قبل ضرور ہے کہ اُنسے انکی خوبیاں جواب میں الگ ہوجائیں
جب تک وہ اپنی خوبیاں قائم رکھیں گے خدا انکی حالت میں تغیر نہ کرے گا
لیکن خدا خواستہ انکے اخلاق بُرے ہوجائیں۔ یہ بھی ہندوستان میں ہوا ہے
مثل ہمارے انکے خیالات میں بھی تاریکی آجائے تو اسوقت انکی کوئی بات
قابل پسند نہ رہے گی۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اُس بالبعد زمانہ میں یہ کہنا کہ انگریزوں
نے اونیسویں صدی میں ہندوستان کی حکومت بُرے طور پر کی تھی اتنا لمبیاز

واقعات ہوگا جتنا دن کو رات کہنا۔ اسی طرح مسلمانوں کی موجودہ حالت پر قیاس کر کے یہ رائے قائم کرنا کہ گزشتہ صدیوں کے مسلمان ایسے ہی ناقابل تھے جیسے اب ہیں بالکل مجید از عقل ہوگا۔ اب یہ مضمون ختم ہو گیا اور غامت پر ایک حکایت بابر کی اس امر کے ظاہر کرنے کو لکھی جاتی ہے کہ جیسے سے جیسے مسلمان بھی قانون اسلام کی پابندی سے عہدہ سے عہدہ افضال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ شرعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی چیز کہیں گری ہوئی۔ مثلاً تو پانے والے کو اصل مالک کی تلاش لازم ہے۔ کوئی شخص رعایا ہو یا پادشاہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بابر کے وقت میں ایک چینی قافلہ برف باری کی وجہ سے تباہ ہوا۔ لاوارث مال کثیر المالیت بابر کے پاس پہنچا۔ بابر نے اُس مال کو خزانہ شاہی میں داخل کرنے کے بجائے امانتاً عایدہ رکھوایا۔ اور چین میں آدمی روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر شہر بہ شہر تپہ لگا لے کر کوہ قافلہ تباہ ہوا کس حصہ سرزمین کا تھا۔ بالآخر مال کے مالکوں کا پتہ لگا اور شکر گزاری کے ساتھ وہ اپنے مال آکر لے گئے۔ بابر ظالم پادشاہوں میں ہے اور اس کے یہ کردار ہیں۔

مسلمانان چین و مجمع الجزائر

چین اور مجمع الجزائر کے مسلمانوں کے حالات اب تک کچھ بھی بیان نہیں کیے گئے۔ مسلمان متوخران نے ان مقامات کے مسلمانوں سے بہت کم دلچسپی لی ہے۔ لیکن زیادہ حال کی یورپین تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامات کے مسلمان بھی اسلامی دنیا میں بڑی وقعت کے قابل ہیں اور ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے حالات سے بے برائی

ایجائے۔ اسی حال میں چین کے صوبہ یانان میں جب چینی مسلمانوں نے سخت بغاوت کی تو یوہین مورخوں نے ادھر توجہ کی بالخصوص روسی اور فرینچ مورخوں نے ادھر خوب توجہ کی۔ پروفیسر زیلفیٹ نے روسی زبان میں جو خیالات چین کے مسلمانوں کی نسبت ظاہر کیے ہیں وہ بحسنہ ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔

”اگرچہ چین کے مسلمان ان پروفیسروں کی اولاد ہوتے جو مدت سے وہاں آباد ہیں تو ہمتہ بلکہ اس یقین میں کہ ایک روز کل چین مسلمان ہو جائیگا تاہل ہو سکتا تھا لیکن برخلاف اسکے جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اصلی باشندوں میں اسلام برابر ترقی کر رہا ہے تو یہ سوال کرنا پڑتا ہے کہ یہ ترقی کب بند ہوگی اور کھانک پونچکر رک جائے گی۔ ترکستان اور زطیریا میں اگر مسلمانوں سے ایک وسیع اسلامی عملداری قائم کرنے کے بعد بھی فروگزاشت کی گئی تو لازم ہے کہ چین خاص پر جہاں ان کے ہم مذہب ہر جگہ موجود ہیں مسلمان ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہیں۔ اگر فرض کیا جائے کہ آئندہ یہ ملک سلطنت چین کے تحت میں آجاوین گے تو کیا ایسا فرض کرنے سے اسلام وہاں ضعیف ہو جائیگا؟ اس سوال کو ہم بھی پیش نہیں کرتے۔ عقوڑے زمانہ کے لیے۔ وئیل برس یا بالفرض ایک صدی کے لیے ملتی کرتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس اثنا زمین بھی اسلام برابر اپنی ترقی جاری رکھے گا۔ اپنے اغراض پورا کرنے کے لیے حسب مراد موقع کا منتظر رہیگا۔ اور انجام کار وہ مقاصد حاصل کرے گا جن کے حصول کے واسطے سنی تبلیغ میں سرگرم ہے۔“

سوقت مسلمان چین کی آبادی زیادہ تر صوبہ کشین۔ یانان۔ شانسی اور کانگسہ میں ہے۔ اصل آبادی چینی مسلمانوں کی عرصہ ہوا ڈوگڑور سے زیادہ تھی۔ بعض مورخوں نے اسکی نسبت گھٹادی تھی۔ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کی تھی۔

آنحضرتؐ نے اشاعت اسلام کے لیے جا بجا جلاوطنی روانہ کیے تھے وہاں کسی سفیر کا چین جانا مذکور نہیں ہے۔ لیکن بیان کیا جاتا ہے اور بغاوت صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ^{۶۶۶}۶۶۷ء میں وہاں ابوبکرؓ بشہ شاہ چین کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اُسکی آمد بحری سفر کے ذریعہ سے ہوئی اس لیے ابوبکرؓ صور کیشین میں جو بحر چین کے ساحل پر واقع ہے اُترا۔ عربوں کی بحری تجارت اور ملکوں سے بہت پہلے سے قائم تھی۔ یہاں عرب سے حجاز کے باشندے مراؤ نہیں ہیں بلکہ شام اور یمن کے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے باشندے حضرت عیسیٰؑ کے پہلے سے لٹکا کی راہ سے ساحل چین تک پہنچ گئے تھے۔ اور وہاں ابوبکرؓ کا چین میں آنا غالباً تاجرانہ حیثیت سے تھا اور اسی ضمن میں دعوت اسلام کا خط بھی بھیجا گیا تھا۔ کینٹن میں ابوبکرؓ کی بڑی عزت ہوئی اور اسکے ہم مذہبوں کو تیسرا اور اعلان دین کی حجاز دی گئی۔ ابوبکرؓ ۶۳۲ء میں جب مدینہ واپس آیا تو رسول اللہؐ کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابوبکرؓ خلیفہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ابوبکرؓ کا حج کیا ہوا قرآن ساتھ لیکر وہ پھر کینٹن کو گیا کینٹن میں اُسکا فرار اب تک موجود ہو اور اُسکی بنائی ہوئی مسجد بھی لاہری تغیر و تبدل کے بعد اب تک قائم ہے۔

خلفاء کے وقت میں مسجد کے گرد مسلمان تاجروں کی بسکت تھی اور بہت عزت کے ساتھ یہ لوگ وہاں رہتے تھے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں شاہانِ غلیہ کے عروج میں بھی اپنی عدالت اور اپنا قانون ساتھ رکھتی تھی اسی طرح کینٹن کے مسلمان بھی اپنا قاضی الگ رکھتے تھے اور خلیفہ اسلام کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے۔

۶۶۷ء میں خلیفہ منصورؓ چار ہزار عرب شاہ تھانگ کی ملک پر ایک بناوٹ کے فرد کو رونا کیے تھے۔ تیب لڑائی ختم ہو گئی تو عربی سپاہیوں نے اپنے ملک کو

واپس جانے سے انکار کیا اور اس ذریعہ سے کئی تین ہین مسلمانوں کی حیثیت وہ قائم ہوئی جو عربی پاشا کی گرفتاری کے بعد اب انگلیزوں کو مصر میں حاصل ہے۔ مسلمان دعوت اسلام کے ذریعہ سے نو مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے رہے چینی عورتوں کے بطن سے مسلمانوں کی نسل جی خوب بڑھی۔ شاہان چین کے مغلیہ خاندان کے وقت میں مسلمانان چین کو باہر سے بھی مدد پہنچتی رہی۔ مغلیہ خاندان شاہی کے زوال پر گورنمنٹ چین نے اپنا یہ اصول قرار دیا کہ غیر ملک کے لوگ آنے نہ پائیں۔ ممکن تھا کہ یہ زمانہ مسلمانان چین کو دیگر بلاد اسلام سے الگ کر کے تاریکی خیالات میں ڈال دیتا لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا۔ اور اب تو مسلمانوں کی آزادی کچھ بڑھ گئی ہے کیونکہ گورنمنٹ چین نے غیر قوموں سے نفرت رکھنے کی پالیسی بدل دی ہو۔

ولید ابن عبد الملک کے زمانہ میں جو عربوں کے انتہا سے عروج کا زمانہ تھا جب ایک طرف طارق نے اسپین فتح کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو خراسان کے حاکم قطیبہ بن مسلم نے دریائے جیون عبور کر کے سمرقند و بخارا وغیرہ فتح کیے اور مسلمانوں کی فوج سرحد چین تک پہنچ گئی۔ خاقان نے ایلیچون کو ایک رقم بشیر دیکر خلیفہ اسلام کی بزرگی تسلیم کی۔ اور پھر خاقان چین کو مسلمانوں سے لڑنے کی جرات ہوئی اور نہ مسلمانوں نے اتنی دودھ جھکوت کرنے کی خواہش کی۔ مصالحت کی صورت قائم ہی اور دعوت اسلام کے لیے راستہ کھلا رہا۔ پہلی سجدہ شامی ہین سلطنت ۶۰۰ میں بنی۔ علاوہ ان مسلمانوں کے جنکی تعداد عداۃ اسلام کی بدولت اور مسلمان تاجروں کی فیض صحبت بڑھتی رہی چنگیز خان کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کی آبادی بڑھ جانے کا

ایک سبب پیدا ہو گیا۔ چنگیز خان کے تخت و تاج سے بڑے بڑے امرا جس طرح کہ ممالک وسط ایشیا سے ہندوستان میں آکر سپاہ گزین ہونے سے اس طرح بہت سے مسلمان چین میں جا کر آباد ہو گئے اور مسلمانان چین کی آبادی میں دفعتاً ترقی ہو گئی۔ صوبجات کانسو اور شانسی دونوں قریب ہی قریب ہیں آٹھویں صدی عیسوی کے وسط میں کانسو میں بھی اسلام پھیلا۔ صوبہ کانسو کے فرمانروا خان شہوک کہ مسلمان ہونے پر اسلام نے یہاں اور زور پکڑا۔

مغلیہ خاقانوں کے وقت میں عبدالرحمنؒ ۱۲۴۷ء میں چین کے شاہی خزانہ کا مفتخار سید اجل بخاریؒ ۱۲۵۹ء میں خزانہ شاہی کا وزیر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاقان چین کی طرف سے مسلمانان چین کو عمدہ اہلیہ ملتے رہے تیل اور قوموں کے مسلمان بھی وہاں سلطنت کے ایک کن سمجھے جاتے ہیں۔ مفتوحہ قوم کی حالت میں نہیں ہیں۔ اسلامی سلطنتوں کے زور گھٹنے پر مسلمانان چین کی حالت بالکل معاملات میں کس قدر گھٹ گئی۔ لیکن اب بھی بہت غنیمت ہے۔ مسلمانان چین کو بھی نظام سلطنت میں عام رعایا کی طرح حصہ لینے کا حق ہے۔ چین کے اصلی باشندوں میں مذہبی تعصب کم ہے۔ ایسے دعوت اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ اب بھی دعاۃ اسلام و غلو کی حیثیت سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔

بحرالکابل اور بحر ہند کے بیچ میں چین اور برہما کے دکھن آسٹریلیا کے قریب تک جو سیکڑوں جزیرے چھوٹے بڑے قریب قریب واقع ہیں انکے مجموعہ کو مجمع الجزائر کہتے ہیں۔ ان جزائر میں بھی مسلمانوں کی آبادی بہت دنوں سے ہے جس طرح سیلون کی راہ سے عرب کشتییں صوبہ چین میں تجارت کی غرض سے پہونچے اسی طرح اور اسی زمانہ میں تجارت کے واسطے

دعاۃ اسلام کا مجمع الجوارہ میں آنا قیاس کیا جاتا ہے کہ عین زمانہ عین نہیں کیا جا سکتا
تاریخین اس بارہ میں صاف نہیں ہیں۔ مجمع الجوارہ کے مسلمان باعتبار مسلمانان جدید کے
زیادہ تر متشرع ہیں۔ یہ لوگ بکثرت حج کرتے ہیں اور ان حاجیوں کے ذریعہ سے مسلمانوں
کے مذہبی دستور میں فرق نہیں پڑتا۔ پورے پورے مسیح کے فرض کی مابین
ترقی کو دیکھ سکتے ہیں اور ساری اسلام کے نکات پر متحیر ہوتے ہیں۔

ساتویں صدی عیسوی میں مسلمان تاجر ملک چین میں پہنچے اور آٹھویں صدی کے
وسط تک چین میں بکثرت نظر آنے لگے۔ اسکے بعد ان تاجر کی حالت روز بروز بدلتی گئی
دسویں صدی سے چند ہویں صدی تک مشرقی ملکوں کی تجارت پر عرب پورے طور پر
قابل تھے۔ چین کی بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ آخر ساتویں صدی عیسوی میں سارٹا
میں عربوں کی بستی قائم ہو گئی تھی۔ یہ نو ابتدائی حالت ہے۔ اسکے بعد جب ہندوستان میں مسلمان پہنچے
تو ہندی مسلمانوں نے بھی سارٹا میں آنا شروع کیا۔ چودہویں صدی عیسوی میں مہاراجا
نے اس جزیرہ میں قدم رکھا تو مذہب اسلام کو اس نے بہت باروں تک پایا۔ دسویں صدی میں
ہیان کا فرمانروا بھی بہت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ یہاں کے ایک بادشاہ کا نام ملک صالح تھا۔
۱۲۷۶ء میں جزیرہ سارٹا کے شہر سارٹا کا بادشاہ ملک ہرن ملک صالح تھا۔ جن بلوچ
اسکی ترکستان تشرع اور شجاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی زمانہ میں شریف نے بھی ترک
اسلام کے لیے ایک شیخ شیخ اسماعیل کو ہیان بھیجا تھا۔

جاوہر بن نہایت اور جزائر کے اسلام پہنچے پہونچا لیکن اب جاوہر کے مسلمان چند ہویں
سے اچھی حالت میں ہیں۔ حاجی پروا۔ مولانا ابراہیم۔ رافضی حیات۔ مولانا اسحاق۔
شیخ خلیفہ حسین۔ شیخ نور الدین ابراہیم۔ یہ لوگ دعاۃ اسلام میں زیادہ نامی گورے ہیں۔

فصل چہارم

اخلاق محمدی

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تاؤ و نوع انسانی کے ساتھ بے انتہا اچھا تھا۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ آنحضرت کا خلق لاثانی تھا۔ اور ایسے جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کا مقتضایوں ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ اخلاق محمدی کا مقتضایوں ہے۔ گویا اُنکے نزدیک حسن اخلاق کا سب سے اچھا نمونہ خلق محمدی ہے۔ ہم اس موقع پر اخلاق محمدی کی چند مثالیں کتب احادیث سے منتخب کر کے مندرج کرتے ہیں۔ اُنکے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ اخلاق میں آنحضرت کس پایہ کے انسان تھے۔

پہلے کچھ مختصر تاریخی واقعات احادیث کے جمع ہونے کی بابت مندرج کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین سمجھیں کہ حدیث کیا شے ہے۔ قرآن ایک مجموعہ قانون اسلامی ہے۔ جسکو آنحضرت کے وقت میں تمام مسلمانوں نے حفظ کر لیا تھا اور بعد آپ کی وفات کے وہ کتاب کی صورت میں مدون کر لیا گیا۔ آج تک حافظوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے مسلمانوں میں چلا آتا ہے۔ اور نقل کے ذریعہ سے وہ کتابت کے سلسلہ میں بھی اب تک قائم ہے۔ تمام روئے زمین کے مسلمان اسکی صحت میں باہم متفق ہیں۔ اور ایک لفظ کا بھی اختلاف کہیں سے پایا نہیں جاتا۔ بعد قرآن کے کتب احادیث کا درجہ ہے۔ وفات پیغمبر سے بہت دنوں کے بعد قرآن کے سنی سمجھنے کے لیے اور نیز بہت سے حکمی اور اخلاقی معاملات میں پیغمبر کی رائیں اور اُنکے اقوال دریافت کرنے کے

یہ ضرورت داعی ہوئی کہ آنحضرتؐ کے اقوال بھی جمع کیے جائیں اور اقوال
 نبیؐ جو نبیؐ کے ساتھیوں نے بیان کیے تھے وہ بھی یکجا کر دیے جائیں۔
 اس طرح سے صحابہ رسولؐ کی روایتیں بواسطہ اور بلاد اسطہ جمع کی گئیں اُسکے
 جمع کرنے میں تواتر کا خیال رہا اور راویوں کی چھان بنان ہوئی۔ اساماء الرجال کا
 ایک علم ہی اس غرض کے لیے قائم ہوا۔ عربوں کی قوت حافظہ غیر معمولی طور پر مضبوط
 تھی جبکہ تمام غیر قوم کے مورخ بھی تسلیم کرتے ہیں اس لیے اس کام میں انکو بہت
 وقت اٹھانا پڑی۔ اس طرح جو کتا بین حدیث کی قائم ہوئیں وہ گویا تاریخی حالات
 کی کتابیں ہیں۔ اور انکی صحت کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ اس معتدب زمانہ
 میں بھی اس اہتمام سے واقعات قلمبند نہیں کیے جاتے لیکن باوجود اسکے مسلمانوں
 نزدیک قرآن کی طرح خواہ مخواہ تمام حدیثوں کا صحیح مان لینا جزو ایمان نہیں ہے
 اور نہ فی الواقع وہ سب کی سب اس پایہ کی ہیں۔ لاکثر حکم اکل کے اعتبار سے
 صحاح ستہ کی اکثر حدیثیں اکثر مسلمانوں کے نزدیک صحیح سمجھی جاتی ہیں۔ گو چند
 زمانہ مابعد میں ایسے پیدا ہوئے جو بعض حدیثوں کے مشتبہ ہونے کا خیال پیدا
 کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ امور اُن معاملات سے بالکل جدا ہیں جو محض اخلاق سے
 تعلق رکھتے ہیں اور اس لیے احادیث نبویؐ جہاں تک انکو اخلاق سے متعلق
 ہے مسلمانوں کے نزدیک اور اُن تمام دیگر قوموں کے نزدیک جو اسلام
 کی ابتدائی تاریخ سے واقف ہیں ذرا مشتبہ نہیں ہیں۔

افسان اپنے سے کمزور کے مقابلہ میں ہمیشہ برتر مذہب رہا ہے اور رہے گا۔
 گزشتہ زمانہ زمین غلام کی حالت سب سے کمزور تھی اور اس لیے نیک سے نیک

شخص بھی غلاموں کے مقابلہ میں ظالم تھا۔ لیکن آنحضرتؐ اس کا تیسے سے مستثنیٰ تھے وہ اپنے غلام کے مقابلہ میں اس درجہ مُتَذَب تھے کہ کوئی دوسرا اپنی اولاد کے مقابلہ میں اس درجہ مُتَذَب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرتؐ جس غلام کو آزاد کرتے تھے وہ آزاد ہو جانے پر بھی آپؐ کی خدمت سے جُدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت انسؓ آنحضرتؐ کے غلام تھے۔ اُمّاکا قول ہے کہ ”میں نے دس برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپؐ نے کبھی میرے کاموں پر اُن بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام تم نے کیوں کیا یا کیوں نہ کیا“ حضرت انسؓ ایک دوسرے موقع پر کہتے ہیں کہ ”رسول اللہؐ کے عادات سب سے اچھے تھے۔ ایک روز آپؐ نے مجھے کسی کام کو بھیجا۔ میں نے کہا واللہ میں نہ جاؤنگا گدول میں جانا منظور تھا۔ اسکے بعد میں گھر سے نکلا اور بازار میں جہاں چند لڑکے کھیل رہے تھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آنحضرتؐ بھی وہاں پہنچے اور پیچھے سے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپؐ نے ہنس کر فرمایا اے انسؓ میں نے جہاں بھیجا تھا وہاں گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ اب جاتا ہوں۔“ احادیث میں مذکور ہے کہ ”آنحضرتؐ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا نہ غیر کو نہ اپنی بی بی کو نہ خادم کو۔ اللہ کی راہ میں جہاد البتہ کیا“ آنحضرتؐ خود ہی کمزوروں پر مہربان نہیں رہتے تھے بلکہ دوسروں پر بھی تاکید کرتے تھے کہ وہ زیر دستوں پر سختی نہ کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جب خادم کھانا پکا کر لائے تو

چونکہ دھوان اور گرمی اُسی نے سہی ہے اسلئے اُسکو بھی اپنے ساتھ کھلانا چاہیے
اگر کھانا کم ہو تو فقہہ دو فقہہ ہی اُسکو دیرینا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے بے قصور لونڈی
غلام کو شہمت لگا دیکھا قیامت میں اُسکو کوڑے لگیں گے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے غلام کو بے قصور
حد یا طبا بخچہ مارے تو اُسکو آزاد کر دے اور یہی اُسکا کفارہ ہے۔“

ابو سعیدؓ نے فرمایا ”میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے یہ آزاد آئی
”اے ابوسعید جب قدر تجھ کو اس غلام پر اختیار ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں
زیادہ تجھے اختیار رکھتا ہے“ میں نے جو کچھ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو پایا۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو
خدا کے واسطے آزاد کیا“ آپ نے فرمایا ”خبردار اگر تو آزاد نہ کرتا تو مجھے
اگ میں جلنا پڑتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کے بندوں پر آسانی
کو سختی مکو۔ تسلی و نفرت دلاؤ۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوسعیدؓ اور حاذ کو عین کی طرف روانہ
کیا تو فرمادیا ”نرمی کرنا اور سختی نہ کرنا۔ تسکین دینا۔ نفرت نہ دلانا اور آپس میں
متفق رہنا اختلاف نہ کرنا۔“

آنحضرتؐ اپنے اہل و عیال پر بہت مہربان تھے اور انگریزی مقولہ ہے
کہ نیک کام گھڑت شروع ہوتا ہے ”ٹھیک ٹھیک آپ اسکا منہ نہ دکھاتے تھے

انس فرماتے ہیں ”آپ کے صاحبزادے ابراہیم مدینہ طیبہ کے ایک گاؤں میں پرورش پاتے تھے آپ اُنکے دیکھنے کو تشریف لیجاتے تھے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ابراہیم کے رضاعی باپ پیشہ حداد ہی تھے۔ دھوین سے اُنکا گھر بھرا ہوتا تھا اور آپ اُس گھر میں تشریف لیجاتے تھے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں تشریف لیجاتے تھے تو گھروالوں کی خدمت میں مشغول ہوجاتے تھے اور پھر نماز کے وقت باہر تشریف لیجاتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو بندوں پر مہربانی نہیں کرتا خدا بھی اُس پر مہربانی نہیں فرماتا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں گانوں کا ایک شخص آیا۔ اُسے (آپ کو بچوں کا لباسہ لیتے ہوئے دیکھ کر) عرض کیا ”آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں؟“ ہم لوگ تو کبھی نہیں چومتے؟ آپ نے فرمایا ”کیا میں اس بات کا مالک ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تیرے دل سے مہربانی نکالنے ندوں۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”ایک فقیر دُور لڑکیاں لیے ہوئے آئی اور بن سوال کیا۔ اسوقت میرے پاس ایک مٹرے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا میں نے وہی خوا اُسے دیدیا۔ اُسنے اُسکو ڈوٹکڑے کر کے دو وزن لڑکیوں کو دیا اور آپ کچھ نہ کھایا اور چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ”جسکو خدا لڑکیاں دے اور وہ اُسکے ساتھ سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اُس شخص کے لیے دوزخ کی

آگ سے بچانے والی ہو جائیں گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور مین قیامت میں یون آؤں گا اور آپ نے اپنی اولاد کی ان ملائین۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”یتیم کی خبر گیری کرنے والا وہ یتیم اپنا ہو یا پرایا جنت میں یون ہوگا“ یہ فرما کر آپ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی کا اشارہ کیا اور ان دونوں میں کچھ کشادگی رکھی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”سفر عذاب کا ٹکڑا ہے کیونکہ معمولی سونے کھانے پینے سب میں فتور ڈال دیتا ہے تو جو اپنے سفر کی حاجت سے فارغ ہو جائے وہ اپنے بال بچوں سے جلد آئے۔“

جو سفر کے بیٹے عبد اللہ نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو شہر کے باہر ہی گھر کے نیچے پہلے آپ سے ملائے جاتے۔ ایک بار آپ سفر سے تشریف لے آتے تھے کہ لوگوں نے پہلے مجھے آپ تک پہنچایا۔ آپ نے مجھے اپنی گود میں بٹھالیا۔ پھر لوگ فاطمہؓ کے کسی صاحبزادے (امام حسنؓ یا امام حسینؓ) کو لائے تو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا۔ پھر تو مدینہ میں ایک سواری پر سہم لوگ تین آدمی داخل ہوئے۔ حضرت عائشہؓ اور ابو طلحہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر سے آئے۔ اُس سفر میں آپ کے ساتھ اُسی سواری پر ام المومنین بی بی صفیہؓ آپ کے پیچھے تھیں۔“

آنحضرتؐ غیرون کے ساتھ بھی بہت نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے حتیٰ کہ جاہلون کی جہالت سے بھی آپ کے برتاؤ میں کچھ فرق نہیں آتا تھا۔ اُنس فرماتے ہیں ”ایک روز میں رسول اللہؐ کے ساتھ کہین جاتا تھا آپ ایک کنارہ دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی نے آپ کی چادر اس زور سے کھینچی کہ آپ اُسکی طرف کھینچ گئے اور میں نے دیکھا کہ گردن میں خراش پڑ گئی تھی۔ اُس دیہاتی نے کہا ”محمد اللہؐ کے مال سے کچھ مجھے بھی دو“ آپ اُسکی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے اور کچھ دلوادیا ”حدیثوں میں مذکور ہے کہ رسول اللہؐ سے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں مانگی گئی کہ آپ نے نہیں فرمایا ہو۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ حنین سے واپس آتے تھے کہ دیہاتی سایل آپ کو چمٹ گئے اور آپ ہٹتے ہٹتے بھول کے درخت کے پاس پہنچے۔ آپ کی چادر کانٹوں میں الجھ گئی تو آپ ٹھہر کر فرمانے لگے ”میری چادر بچے دیدو۔ اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی گاسے۔ بکری اونٹ وغیرہ ہوتے تو میں ضرور تم لوگوں کو دیتا اور تم مجھے بخیل جھوٹا دو بونہ پاتے۔“ آنحضرتؐ ادنیٰ سے ادنیٰ شخص کی بات بھی نہایت توجہ اور اطمینان سے سنتے تھے۔ مدینہ میں کسی کی ایک لونڈی تھی۔ عرض حال کرنے کو آنحضرتؐ کا اٹھ کھڑی تھی اور جہان جاہلی تھی لیجاتی تھی۔

آپؐ زنیٰ میں قناعت بہت تھی۔ حرص دینا چھو بھی نہیں گئی تھی۔ اسکے متعلق یہنا کے بہت سے مقولے حدیثوں میں ہیں منجملہ اُنکے چند بیان آتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم دنیا کی نعمتیں آنحضرت کی نعمتوں کے آگے ایسی ناچیز ہیں جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا میں غوطہ دے۔ پھر خود ہی دیکھے کہ وہ انگلی دریا سے کیا لیکر آئی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام میں گزرے وہاں ایک اکبری کا بچہ چھوٹے کان والا مڑا ہوا پڑا تھا۔ آپ نے اُسکو دیکھ کر صبا سے پوچھا ”اُسکو ایک دم پر خریدنا کسی کو پسند ہے؟“ سب نے عرض کیا ”اُسے تو کسی بیٹے کے بھی بدلے لینا پسند نہیں ہے“ آپ نے فرمایا ”خدا کی قسم جو قدر یہ مڑا ہوا بچہ ایک ذلیل و خوار پر خدا کے نزدیک دنیا اس سے کمین زیادہ ذلیل و خوار ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”دنیا مسلمانوں کے لیے قیہ خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مجھ کو تم لوگوں کے فقیر ہو جانے کا کچھ ڈر نہیں ہے بلکہ ڈر یہ ہے کہ تم پر بھی تمھارے اگلوں کی طرح دنیا چیلانی جائیگی اور تم بھی اُنکی طرح اُسپر جھجک پڑو گے۔ پھر جیسا اس دنیا نے اُنکو تباہ کیا ہے ویسا ہی تمکو بھی تباہ کر تھوڑے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ ”اللہم! لی اکل کو بقدر قوت اور کفاف روزی دے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو مسلمان ہو اُسے بی بی صفا نے نقد گزرا ان روزی بائی اور خدا نے اُسکو بقدر دیا جو اُسپر اُسکیلے

رید ہی بس دہی کامیاب ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”لوگ کہتے ہیں میرا مال۔ میرا مال۔ حالانکہ صرف تین قسم کے مال اُنکے ہیں۔ ایک وہ جسے کھا کر ختم کر دیا۔ دوسرا وہ جسے ہین کر پڑا کر دیا۔ اور تیسرا وہ جو کسی کو دینا لالا اور ذخیرہ آخرت بنایا۔ ان تینوں قسم کے سوا جتنا مال ہے بندہ اُسکو دوسرے دن کے لیے چھوڑ جائے والا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ”تم لوگوں میں ایسا کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو۔“ صحابہ نے عرض کیا: ”ہم سب کو وارثوں کے مال سے اپنا مال زیادہ پیارا ہے۔“ آپ نے فرمایا ”بندے کا مال تو وہی ہے جسے اُسے ذخیرہ آخرت کیا باقی جتنے وہ چھوڑے اُسکے وارث کا مال ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”توانگری اور آسودگی مال و اسباب کی کثرت سے نہیں ہوتی۔ توانگری دل کی توانگری ہے۔“

آج کل کے مسلمانوں میں ایک نہایت ہی بڑا دستور یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے ساتھ سلوک کرنا باعثِ حسنات نہیں سمجھتے۔ کچھ تو اس لیے کہ وہ اپنی جہالت سے غیری کو دینا اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ غیروں کو دینا زائد تر ناموسی کا باعث ہوگا۔ اس کے برعکس آنحضرتؐ ہمیشہ لوگوں کو سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ اچھا ہے۔

کہنے نے پوچھا یا رسول اللہؐ سلوک کرنے کے لائق سب سے زیادہ کون ہے؟۔ آپ نے فرمایا ”تیری ماں“ اُسے کہا بھیر کون؟ فرمایا: ”تیری ماں“

نہ کہنا چھو کون؟ فرمایا: تیری مان؟ اُس نے عرض کیا چھو کون؟ فرمایا: تیرا باپ اور اُسکے بعد ناتے والے جب قدر زیادہ قریب ہوں اُس قدر اُنکے ساتھ زیادہ سدک کرنا چاہیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ نسی ناک خاک آلودہ ہو۔ اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ کسکی؟ فرمایا: اُس شخص کی جو اپنی مان اور باپ دونوں یا ایک کے بڑھاپے کا زمانہ پائے پھر بھی بہشت میں نہ جائے۔
 ابو بکرؓ نے بیٹی اسماءؓ کے (قریش کی صلح کے زمانہ میں) میری مان آئین اور وہ شکر تھیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میری مان آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیز ہیں کیا میں اُنکے ساتھ بھی سلوک کروں؟ فرمایا: ہاں اُنکے ساتھ بھی سلوک کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر مان کے غمگینی اور زندہ لڑکی کاٹنے اور شہل اور گدائی کرنے کو حرام کیا ہے۔ اور بیل و قال اور کثرت سوال اور اضاعت مال کو ناپسند کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مان باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا: کیا کوئی اپنے مان باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا: ہاں جب کوئی کسی شخص کے مان باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے مان بچے کو گالی دے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نیکوین میں بہت اچھی نیکوئی

یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے بعد اُسکے دوستوں کے ساتھ احسان کرے؛
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جسکو منظور ہو کہ اُسکی
 روزی مین برکت ہو اور عمر بھی دراز ہو اُسے چاہیے کہ اپنے ماتے والوں کے
 ساتھ سلوک کرے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”رحم۔ رحمٰن سے نکال لیا ہو
 ایلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے رحم جو تجھ کو ملائے گا (یعنی ماتے دار دن کے
 حقوق ادا کرے گا) مین بھی اُسکو اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ اور جو تجھے چھوڑے گا
 (یعنی ماتے والے کا حق ادا نہ کرے گا) مین بھی اُسے چھوڑ دوں گا“
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ماتا توڑنے والا بہشت
 مین نہ جائے گا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بدلائیے والا ملنے والا نہیں
 ہے۔ ملنے والا وہ ہے جسکے قرابت مند اُسکو چھوڑیں اور وہ اُنکے ساتھ
 سلوک اور احسان کیے جائے“

ایک شخص نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ میرے قرابت مند ایسے ہیں کہ مین
 تو اُنسے ملتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑتے جاتے ہیں۔ مین اُنکے ساتھ سلوک کرتا
 ہوں اور وہ میرے ساتھ بُرائی کرتے ہیں۔ مین درگزر کرتا ہوں اور وہ خواہ
 خواہ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو گویا
 تو اپنے خاک ڈالتا ہے۔ اور جب تک تو اسپر قائم ہے تجھ پر اللہ کی
 نگہبانی ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب خدا کسی کو مال عطا کرے تو وہ پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کے کام میں خرچ کرے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”خدا نے تمہارے بھائیوں کو تمہارا ماتحت کیا ہے۔ تمہیں انکو بھی اپنی ہی طرح کا کھانا کپڑا دینا چاہیے اور طاقت سے زیادہ کام اُن سے نہ لینا چاہیے۔ بجاری کام ہو تو خود بھی مدد کر دینا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کے گنہگار ہو جانے کو یہی بہت ہے کہ جب کا کھانا اُس کے ذمہ ہے اُسکو نہ دے۔“

آنحضرتؐ اپنی زبان سے کبھی کسی کو بُرا نہیں کہتے تھے اور لوگوں کو تعلیم بھی ایسی ہی کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مجھے اپنے دوزخ کھلون اور دوزخ پاؤں کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے میں اُس کے لیے جنت کا ضمان ہوتا ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کبھی ایسی بات کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اُس کے درجے بلند فرماتا ہے اور بندے کو اُس کسے کی شان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور کبھی بندہ ایسی بات بول اٹھتا ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اور بندہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ اور بندے کو ایس بات کے کہنے میں کچھ کھٹکا بھی نہیں ہوتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان کو گالی دینا ہانپنا ہے اور مار ڈالنا کفر ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی کسی کو فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے اس لیے کہ اگر (جس کو تہمت لگائی ہے) وہ شخص فاسق یا کافر نہ ہوگا تو یہ سخت بات (فسق یا کفر) کہنے والے ہی پر واجب آئے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”وہ شخص جب آپس میں سخت کلامی کرتے ہیں تو جب تک مظلوم کی سخت کلامی بڑھ نہیں جاتی تب تک دونوں کا گناہ سخت کلامی شرمع کرنے والے پر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تم لوگ قیامت میں اس شخص کو نہایت ہی بدتر یاؤ گے جو دنیا میں ہر ایک کے سامنے اُسی کی سی باتیں بنایا کرتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”پھل خوجنت میں نہ جانے گا۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈالو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: ”تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا: ”اللہ اور رسولؐ خوب جانتا ہے۔“ فرمایا: ”اس نے بھائی کا ذکر غائبانہ اس طرح پر کرنا کہ وہ سنے تو اس کا دل دکھے یہی غیبت ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا: ”اگر وہ بات میرے بھائی میں ہو تب؟“ فرمایا: ”جب ہی تو اسے بت ہے اور تو تو بہتان ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری سب اُمت آرام و چین میں ہے سوا اُسکے جو کھلے بند گناہ کرنی ہے اور یہ بڑی بے پروائی کی بات ہے کہ انسان نے رات کو کوئی بُرا کام کیا اور خدا نے اُسکو چھپایا۔ مگر وہ خود صبح کو اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ رات کو میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو رات کے گناہ کی پردہ پوشی کی اور اُس نے صبح ہوتے ہی گویا اللہ کا پردہ فاش کر دیا۔

آنحضرتؐ کو شش کرتے تھے کہ تمام انسان برابر ہو جائیں۔ ایک کو دوسرے پاس قسم کی ترجیح نہ ہے آپؐ پسند نہ کرتے تھے کہ موقع اور ضرورت سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو بڑھائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ ایک بہترین خلق کہہ کر کلام کرنے لگا۔ آپؐ نے فرمایا: بہترین خلق ہونا کچھ براہیم ہی کی شان تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری تعریف میں ایسا نہ بڑھ جاؤ جیسا نصاریٰ عیسیٰ کی تعریف میں بڑھ گئے ہیں۔ میں تو خدا کا غلام ہوں۔ پس مجھے اللہ کا غلام اور اللہ کا رسول (الپیغمبر) ہی کہا کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی کہ تم لوگ اس قدر عاجزی اور فروتنی کرو کہ کسی کو کسی پر شیخی باقی نہ رہے۔ کوئی کسی پر ظلم کرے۔

آنحضرتؐ میں حلم۔ شرم۔ حیا۔ انکسار اور عتانت بہت تھی۔ حدیثوں میں ہے

کہ کبھی آپ بھیجائی کی بات نہیں بولتے تھے۔ نہ عنایت کرتے تھے اور نہ کسی کو گالی دیتے تھے۔ غصہ کی حالت میں حرف اتنا فرماتے تھے۔ ”اسکو کیا ہوا ہوا اسکی پیشانی خاک آلودہ ہو“ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ آپ مُشرکوں کے لیے بددعا کیجیے“ آپ نے فرمایا ”میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں رحمت کے لیے ہوں“ احادیث میں مذکور ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی دُلوں سے بھی زیادہ شریکین تھے۔ آپ جب کوئی چیز ناپسند کرتے تھے تو کچھ بولتے نہ تھے۔ صحابہ آپ کے تئیں سے پہچان لیتے تھے“ ہنسنے کا طریقہ آپ کا نہایت محمود تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا منہ کھل گیا ہو اور خلق نظر آئی ہو۔ ہنسی کے وقت آپ سُکرایا کرتے تھے“ حضرت عائشہؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ ”رسول اللہ ہم لوگوں کی طرح جلدی جلدی باتیں نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ کوئی اُنکو اگنا چاہتا تھا تو گن لیتا تھا“ مذکور ہے کہ ”آنحضرتؐ کو جب کسی دُکاموں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تھا تو آپ آسان ہی کام اختیار فرماتے تھے۔ گناہ کا کام ہوتا تھا تو سب سے زیادہ دور رہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے اچھا بلا نہیں لیا۔ مجرم خدا کی سزا ضرور کی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا ”مجھے کچھ نصیحت

فرمائیے“ آپ نے فرمایا ”غصہ نہ کر“۔ پھر اُس نے کئی بار یہی بات کہی۔ آپ برابر فرمایا کیے ”غصہ نہ کر“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہیلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے بلکہ ہیلوان وہ ہے جو مجھ سے کے وقت اپنے کو سنبھالے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جسکے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ اور جسکے دل میں رائی برابر بھی شیخی ہوگی وہ جنت میں نہ جائے گا۔“ شیخی کا مضمون لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا تو کسی نے عرض کیا: ”آدمی اچھے کپڑے اچھے جوتے کو پسند ہی کرتا ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”یہ نہیں اللہ خود اچھا ہے اور اچھائی کو پسند فرماتا ہے۔“ شیخی یہ ہے کہ حق بات نہ مانے اور خدا کے بندے کو حقیر جانے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت میں اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے بات تک نہ کرے گا اور انکی طرف نگاہ کرم نہ فرمائے گا نہ اُنکو گناہ سے پاک کرے گا اور انکے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ (۱) بڑھانا کار۔ (۲) بادشاہ جھوٹا۔ (۳) غریب مغرور۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کوئی مسلمان نہ کسی مسلمان پر ظلم کرے نہ اُسکو رسوا کرے نہ ناجیز جانے۔“ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”پرہیزگاری یہاں ہے۔“ پھر آپ نے تین بار فرمایا: ”انسان کے بُرے ہونے کو سبقت دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے اُسکو ناجیز جانے۔“ مسلمان کی سب چیزیں جان مال اور آبرو سب مسلمانوں پر حرام ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلتے تک (مسجد سے) نہیں اٹھتے تھے۔ جب آفتاب نکل آتا تو باہر تشریف لیجاتے تھے۔ (اس درمیان میں) صحابہ جاہلیت کے وقت کی باتیں بیان کر کے پختہ ہوتے اور آپ سُکرایا کرتے تھے۔

آنحضرتؐ کو پڑوسیوں کا بہت کچھ خیال رہتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔“ لوگوں نے پوچھا ”رسول اللہ کون ہے؟“ فرمایا ”وہ شخص جسکے پڑوسی اُسکی شتر سے نہ بچیں“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جبریل پڑوسی کے بارے میں اس قدر حکم کرتے تھے کہ میں سمجھا اب عنقریب پڑوسی کو بھی وارث بنائیں گے“

آنحضرتؐ کھانے کا بہت ادب کرتے تھے اور یہ ایک طور پر نعمت الہی کی شکر گزاری تھی۔ آپ بسم اللہ کہہ کر کھاتے تھے اور داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ آپ کپڑے کا دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ گوشت میں آنحضرتؐ کو کدو کی ترکاری بہت پسند تھی۔ غذا آپ کی سادہ ہوتی تھی اور آپ بھل زیادہ کھاتے تھے۔ لہسن پیاز کو آپ نے حرام نہیں ٹھہرایا لیکن اُسکی بدبو کی وجہ سے اُسے ناپسند کرنے لگے۔

آنحضرتؐ کو جسم کی صفائی اور کپڑوں کی صفائی کا بڑا خیال رہتا تھا۔

صاف کرنے کے لیے دن میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے اور بالوں میں شاذ کرتے تھے اور تیل لگاتے تھے۔ مہمان نوازی آنحضرت کو مرغوب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ”جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اُسکو یہ چاہیے کہ اچھی ہی بات بولے یا چُپ رہے۔ اور ایک روایت میں پڑوسی کے جملہ کے بدلے یہ ہے ”جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا ہو اُسکو اپنے قرابت واردن کے ساتھ ملنا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اعزاز کرنا چاہیے۔ ایک رات دن بکھافتے ساتھ مہمان نوازی کرے۔ اور مہمانی تین دن ہے اس کے بعد صدقہ ہے اور مہمان کو اس قدر ٹھہرنا کہ میزبان تنگ ہو جائے حلال نہیں ہے۔“

آنحضرت بہت زاید متحمل اور صائب الرائے تھے۔ جناب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے نیچے کھلی رکھے ہوئے کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مُشرکوں سے بہت کچھ ایذا اور تکلیف پائی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کفار پر بدعا کیوں نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھے اور آپ کا چہرہ سُرخ ہو گیا اور فرمانے لگے۔ اگلے لوگوں میں ایسے ایسے لوگ گذرے ہیں کہ بے دین لوگ انہیں سے کسی کو زمین میں گڑا کھود کر کھڑا کرتے تھے

اور اُسکے سر پر آ رہ چلا کر اُسکو دو ٹکڑے کر ڈالتے تھے لیکن اس قدر تکلیف بھی اُس بندہ کو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ اور کسی پر لوہے کی کنگھی اس سختی سے کھینچتے تھے کہ وہ اُسکے گوشت کو ملے کر کے پٹھے اور ہڈی تک پہنچتی تھی مگر یہ سختی اُسکو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ دامنہ یہ دین ایسا کامل ہونے والا ہے کہ سوار صنعا سے حضرت موت تک اس امن اور امان سے چلا جائیگا کہ اُسکو خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یا اپنی بکریوں کے لیے وہ بھیڑیوں سے ڈرے گا مگر افسوس کہ تم لوگ جلدی کرتے ہو، یہ اُسوقت کی بات ہے کہ آنحضرتؐ کے دل میں اصلاح قوم کا خیال پیدا ہوا تھا اور لوگ آنحضرتؐ کی باتیں مانتے نہ تھے اور بُرا بھلا کہتے تھے۔ جو کام اٹھایا گیا تھا اُسکا نتیجہ آپؐ سمجھتے تھے اور ویسا ہی ظہور میں آیا۔ اس کے بعد جب قدر عربوں نے ترقی کی اور ترقی کے ساتھ تمام ملک میں امن و امان پھیلایا سب پر روشن ہے۔

فصل پنجم

تمدن اور حسن معاشرت پر مخصوص قرآنی

تمدن اور حسن معاشرت پر جتنی آیتیں قرآن میں ہیں ہم اُن سب کو ایک جگہ لکھتے ہیں۔ غیر مذہب والے بغور پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن نے کیسی کیسی مفید باتیں تعلیم کی ہیں۔ مسلمان غور کریں کہ وہ کہاں تک اُسکے پابند ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل سے چکا قول لیا تھا کہ خدا کے سوا وہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ماں باپ۔ رشتہ دار دن۔ یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ لوگوں سے اچھی طرح بات کریں۔ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دین۔ پھر تم میں سے

تھے۔ آرمیوں کے سوا اور سب بخون ہو گئے۔ تم بے پروا ہو۔ سورہ بقرہ کو ع ۱۰۔
 یہی نیکی نہیں ہے کہ نمازیں تم اپنا ٹنڈہ پورب یا بچھ کر بلکہ اصل نیکی انکی ہے
 جو اللہ۔ روز آخرت۔ فرشتوں۔ آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے
 ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں اپنے مال۔ رشتہ داروں۔ یتیموں۔ محتاجوں
 مسافروں اور مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں چھڑاتے ہیں۔
 نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جب کسی بات کا اقرار کرتے ہیں تو پورا
 کرتے ہیں۔ سختی میں اور تکلیف میں اور خوف کے وقت ثابت قدم رہتے
 ہیں۔ یہی اسلام میں سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔

خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کرو
 کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۴۔

مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان جانے اور مسائل کو ایذا دینے سے اس
 شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال دوسروں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے
 اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۶۔

۱۴۸ واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله بالوحدان اسما وذی القربى واليهقى والمسلمين وتولوا
 الناس حسدا واقبوا الصلوة واتوا الزکوۃ ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم ستمنون۔

۱۴۹ ليس البئران تولوا وجمکم قبل المشرق والمغرب ولكن البئران اسما باللہ واليوم الآخر والملکۃ و
 اللہ رب العالمین والى المال على حبة ذی القربى والیتى والمسلمین وابن السبیل المساکین فی
 الرقاب واقام الصلوة واتى الزکوۃ والمسنون بعدہم اذا عاہدوا والعبرین فی الباسار والعقار
 وحین الباس اولیک الذین صدقوا اولیک ہم المتقون۔

۱۵۰ والفقرانی سبیل اللہ ولا تملقوا بایدیکم الی الملکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔

۱۵۱ یا ایہ الذین امنوا اتقوا الصلوات وامنوا بالذی کالذی نیقوت بالہرما والناس لا یؤمنون
 باللہ والیوم الآخر۔

اگر خیرات ظاہر میں دو تو وہ بھی اچھا ہے۔ اور چھپا کر جھٹکنا کدو دتو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے۔ ایسا دینا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۷۔

جس خدا کا تم واسطہ دیکر اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو اسکا اور رشتوں کا پاس ملحوظ رکھو۔ خدا تم پر نگران ہے۔ سورہ نسا کو ع ۱۔

اللہ کی عبارت کرو۔ کسی کو اسکا شریک نہ سمجھو۔ اور ان باب۔ اقربا۔ یتیمون۔ محتاجون۔ قرابت والے پڑوسیوں۔ اجنبی پڑوسیوں۔ پاس کے بیٹھنے والوں۔ مسافروں اور اپنے لونڈی غلام کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اُنکو دست نہیں رکھتا جو اترتے اور بڑائی مارتے پھرتے ہیں۔ سچل کرتے ہیں اور دوزخ کو بھی سچل کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ اُنکو اپنے فضل سے دیا ہے اُسے چھپاتے ہیں۔ ہماری نعمتوں سے جو ناشکری کرتے ہیں اُنکے لیے ہم نے ذلت کا عذاب طیار کر رکھا ہے۔ اور نیز ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے ہیں۔ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں روز آخرت پر۔ شیطان جسکا ساتھی ہو وہ بہت ہی بُرا ساتھی ہے۔ سورہ نسا کو ع ۶۔

۵۵ ان تبدوا الصدقات فنهاہی وان تحفو فان توتوا الفقر فہو خیر کم مکلف عنکم من سیتکم واللہ باعملون خبیر

۵۶ واقفوا اللہ الذی نساہ لون بہ ولا رحام ان اللہ کان علیکم رقیباً

۵۷ اعبدوا اللہ ولا تشربوا بشیاء دبالوالدین احساناً ونبی القری والیتیم والجار ذی القربی والجار المجنب العاصب المجنب ابن السبیل ملکات الیماکم ان اللہ لا یحب من کان متخافاً غموراً الذین یخجلون ویامرون الناس بالبعث وکیتون ما اتم اللہ من فضلہ واعتدنا للکفرین عذاباً مبیناً والذین یخجلون اسوالہم راء الناس لا یؤمنون باللہ ولا بالیمیم الاخر من کین الشیطان لقریناً نساہ قریناً

مسلمانو! اللہ کا حکم مانو۔ رسول کا حکم مانو۔ اور جو تم میں صاحب حکومت
ہیں انکا بھی حکم مانو۔ اگر کسی وجہ سے تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اللہ اور روزِ آخرت
پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اس امر میں اللہ اور رسول کے حکم کی طرف
رجوع کر دے یہ تمھارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت
اچھا ہوگا۔ سورہ نسا رکوع ۸۔

بچان کو جب وہ پھلین تو کھاؤ۔ اور کاٹنے اور توڑنے کے دن خدا کا
حق زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ کرنے والوں کو خدا
دوست نہیں رکھتا ہے۔ سورہ انعام رکوع ۱۷۔

جان رکھو کہ تمھارا مال اور تمھاری اولاد کبھی بے ہین اور خدا ہی کے پاس
اجرِ عظیم ہے۔ سورہ انفال رکوع ۳۷۔

مسلمانو! بہت سے عالم اور مشائخ دوسروں کے مال ناحق کھاتے ہیں۔
اور لوگوں کو راہِ خدا سے روکتے ہیں۔ پیغمبر تو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی
جمع کرتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے دردناک عذاب کی خوشخبری
سنادے۔ سورہ توبہ رکوع ۵۔

۱۵ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فذلک خیر و احسن تادیلاً۔

۱۶ کلا من شرہ اذا اثم و اثمہ لیس بمصداقہ ولا یفسد فی اللہ ولا یجب المسخرفین۔

۱۷ فاعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عنہ اجر عظیم۔

۱۸ یا ایہا الذین امنوا انکم کثیر من الاحرار والربان لیس لکم سوال الناس بالباطل
و لیس بدون عن سبیل اللہ والذین یکسرون الذمہب والفضۃ ولا یحققون فی سبیل اللہ
فیشرہم لہ ذاب الیم۔

پروردگار کا قطعی حکم ہے کہ سوا اُسکے کسی کی پرستش نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر والدین یا اُنہیں سے ایک تیرے سامنے بڑھا ہے تو بچپن تو اُنکے سامنے کبھی اُف نہ کرنا اور نہ اُنکو کبھی جھڑکنا۔ اور ادب کے ساتھ بات کرنا۔ اور محبت کے ساتھ اُنکے سامنے خاکساری کا پہلو لیے رہنا۔ اور دعا کرنا کہ اسے پروردگار جس طرح اُنھوں نے مجھ پر رحم کر کے چھوٹے سے بڑا کیا اُسی طرح تو بھی اُن پر رحم کر۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳۔

رشتہ دار غریب اور مسافر کے حقوق دیتے رہو۔ اور دولت کو بجا نہ اُڑاؤ۔ دولت کے بجا اُڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تمکو توقع ہوا اُنسے منہ پھیرنا پڑے تو نرمی سے اُنکو سمجھا دو۔ اپنا ہاتھ نہ اتنا سکڑو کہ گروں میں بندھ جائے اور نہ بالکل اُسکو پھیلا ہی دو کہ تم تنہا دست ہو لوگوں کی ملامت سُننے بیٹھو۔ اسے پیغمبرِ تبارِ جبر جیسے جانتا ہے اُسکی روزی فراخ کرتا ہے اور مقرر کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور باخبر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳۔

سورہ دُحٰی ربِّکَ الَّذِیْ یُعِیْذُ بِاللّٰہِ اَیَّاهُ وَبِالْوَالِدِیْنَ اِحْسَانًا اِنَّمَا یُحِبُّ عِنْدَکَ الْکِبَرُ اَحَدٌ مَّا اَدَّکُمَا فَلَآ تَقْسِلْ لِمَا اَنْتَ وَاَتَمَّرْتُمَا دَقْلٌ لِّمَا قَوْلًا کَرِیْمًا وَاصْفَعْ لِمَا جَاحَ الزَّلْزَلُ مِنْ الرَّحْمَۃِ وَتَقْلِبْ لِّمَا کُمَا کَمَا رِبْنِیْ صَغِیْرًا۔

سورہ ذٰلِ الْقُرْطُبِیِّ حَقِّ الْمَسْکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ وَلا تَزِدْ رَتْبَ دِرًّا اِنَّ الْمُبْدِرِیْنَ کَانُوْا اِخْوَانَ الشَّیْطٰنِ دَکَانَ الشَّیْطٰنُ لِرَبِّہٖ کَفُوْرًا وَاَمَّا تَقْرِضُ مِنْ عِنْتِہُمْ اَتِنَا رَحْمَۃً مِنْ رَبِّکَ تَرْجُوْہَا فَعَلْ لِّہُمْ قَوْلًا مِّمَّیْوَرًا وَلا تَحْمِلْ بِرِکَ مَخْلُوْلَۃً اِلٰی عُنُقَکَ وَلا تَقْطَعْ مَکْلَ الْیَسِیْطِ فَقَدْ عَلُوْا مَحْضُوْرًا۔ اِنَّ رَبَّکَ یَسِیْطُ الرِّزْقَ لِمَنْ نَّشَاءُ وَیَعْدِرُ اِنَّہٗ کَانَ لِعِبَادِہٖ خَبِیْرًا لِّعَبِیْرًا۔

افلاس کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی انکو اور تم کو روزی دینگے۔ انکا مازدا نسا بڑا بھاری گناہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

زنا کے پاس نہ بچکنا یہ بیبیائی ہے اور بڑا چلن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔ جسکا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اسکو ناحق قتل نہ کرنا سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔ جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچے اسکے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر اس صورتیں کہ تمہارا جانا یتیم کے لیے بہتر ہو۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

عہد پورا کیا کرو۔ کیونکہ قیامت میں عہد کی باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل ۴۔ اور جب ناپ تو چیانہ کو پورا بھر دیا کرو اور تو لو تو ڈنڈی سیدھی رکھ کر تو لو۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جس بات کا تجکو علم نہ ہوا اسکے پیچھے نہ ہو۔ کان۔ آنکھ اور دل ان سب سے پریش (قیامت میں) ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔ زمین میں اکر کر نہ چل کہ تو نہ زمین پہاڑ سکے گا اور نہ پہاڑوں کی پہاڑی ٹپک پہنچ سکے گا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

۱۷۰ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَ إِلَهُكُمُ ذَٰلِكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمُ كَانَ مِثْلَ قَتْلِكُمْ

۱۷۱ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَ فَاخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

۱۷۲ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ

۱۷۳ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْمَعْنَى الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

۱۷۴ وَأَدْفُوا بِالْعَدَمِ الْعَهْدَ كَمَا مَسْكُوتًا

۱۷۵ وَأَدْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ زُرًا بِالْقَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

۱۷۶ وَلَا تَقْفُوا عَٰلَيْهِمْ كَمَا عَلَّمَ اللَّهُ النَّاسَ دَلِيلًا مِّنَ الْغَوَاكِلِ أُولَٰئِكَ كَانُوا مِنْهُ مَسْكُوتًا

۱۷۷ وَلَا تَشْنِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔
لیکن اگر وہ بچے ہو ان کو تو کسی کو میرا شریک سمجھے جبکہ لیے تیرے پاس کوئی
مستقل دلیل نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ مان۔ تم سب کو ہمارے پاس آنا ہوگا
اسوقت میں تم کو تمہارے عمل سمجھا دوں گا۔ سورہ عنکبوت۔ کو ع ۱۔

ماں جھٹکے جھٹکے اٹھا کر انسان کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ اور دو برس کے بعد
دودھ چھڑاتی ہے۔ اس لیے والدین کے حق میں ہمارا یہ حکم ہے کہ تم میرے
شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ سورہ لقمن۔ رکوع ۲۔

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔
کس شکل سے ماں پیٹ میں انسان کو رکھتی ہے۔ اور کس شکل سے اس کو حضتی
ہے۔ حمل اور دودھ پلانے کے ایام کہہ سے کم دعائی سال ہوتے ہیں جب
آدمی اپنی پوری قوت کو چوسنچا اور چالیس برس پورے کیے تو وہ اللہ سے
کہتا ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسانات بھیجے اور میرے ماں باپ
پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کر مار ہوں اور ایسے نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو اور
میری اولاد میں نیکی بختی پیدا کر۔ میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں اور میں فرمانبردار بندہ
میں ہوں۔ سورہ احقاف۔ رکوع ۱۔

ووصینا الانسان بوالديه شكرا وان جاهدك لشرك بوالدينك فاعلم قد قطعما الے
مرجسكم فانتم بآلائهم قاعلون۔

ووصینا الانسان بوالديه شكرا وان جاهدك لشرك بوالدينك فاعلم قد قطعما الے
مرجسكم فانتم بآلائهم قاعلون۔

ووصینا الانسان بوالديه شكرا وان جاهدك لشرك بوالدينك فاعلم قد قطعما الے
مرجسكم فانتم بآلائهم قاعلون۔

مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انہیں صلح کرادیا کرو۔ اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

مسلمانوں کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے۔ ممکن ہے کہ ہنسنے والے سے وہ بہتر ہو سہا جاتا ہے۔ اور نہ کوئی عورت کسی عورت پر ہنسے۔ ممکن ہے کہ ہنسنے والی عورت سے وہ بہتر ہو جو ہنسی جاتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ٹھٹھکانے اور نہ ایک دوسرے کو نام دھرنے۔ مسلمان ہونے کے بعد بدتمیزی کا نام ہی بُرا ہے۔ اور ان حرکتوں سے جو باز نہیں آتے وہ ظالم ہیں۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

مسلمانوں بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیونکہ بعض شک گناہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے کی ٹٹولی میں نہ پا کرو۔ اور نہ بیٹھ بیٹھ کر ایک کو دوسرا برا کہو۔ کیا کوئی تم سے گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یہ تو ہرگز گوارا نہ کرے گا۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمہاری ذاتیں اور گوشتیں اس لیے ٹھہرا دیں کہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکے۔ لیکن تم میں شریف وہی ہے جو تم میں بُرا پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات۔ رکوع ۱۔

۱۵۶ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ اَصْحَابُ الْمِلَّةِ اَحَدٌ وَ اَلْعَقٰبُ لِمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ الْهُدٰى وَ سَيُجْزٰى عَنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ

۱۵۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ كَانَ لَهُمْ اٰمَانٌ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا وَلَآ اَنفُسُكُمْ اٰمِنَةٌ وَلَا تَأْمِنُوا اَلْاَنفُسُ الْفٰسِقَةُ اُولٰٓئِكَ يَمْلِكُوْنَ اَن يَّسْخَرُوْا مِنْكُمْ اَوْ يَكُوْنُوْا مَكْسُوْرِيْنَ

۱۵۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنْ اَلَّذِيْنَ لَفِظُوْا اَن يَّسْخَرُوْا مِنْكُمْ اَوْ يَكُوْنُوْا مَكْسُوْرِيْنَ

۱۵۹ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبٰلِيْلَ لَتَعْرِفُوْا اَن اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

بیشک خیرات کرنے والوں (مرد و عورت) اور قرضِ حسنہ دینے والوں کو دونا ادا کر دیا جائیگا اور انکو بڑا اجر ملیگا۔ سورہ الحدید۔ رکوع ۱۔
 جان رکھو کھیل تماشہ ظاہری طمطراق۔ ایک کا دوسرے پر فخر کرنا۔ اور ایک کا دوسرے سے بڑھ کر مال اور اولاد کا جھانپنا بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اسکی مثل ایسی ہے جیسے مینہ کہ اُس سے کفار کھیتی کو دیکھ کر خوشیاں کرتے ہیں۔ پھر پک کر خشک ہو جاتی ہے۔ تو اُسکو دیکھتا ہے کہ زرد پڑ گئی ہے۔ پھر آخر کار روندن میں آ جاتی ہے۔ آخرت میں عذاب سخت اور خدا کی طرف سے معافی اور خوشنودی ہر دنیا کی زندگی نرے دعوے کی نپٹی ہے۔ سورہ الحدید۔ رکوع ۲
 میراجی چاہتا تھا کہ ان آیات قرآنی کی توضیح کر دے اور لوگوں کی موجودہ عادت سے بحث کر دے کہ کہاں تک وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ میں نے دخل دیا تو اثر جانا رہے گا۔ آیات قرآنی کا ترجمہ محاورہ میں کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ ہر ایک خود ہی پڑھے اور غور کرے تو اچھا۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ باپ دادا کیا کرتے آئے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جس قرآن کو ہم چوتے چلتے ہیں جزد ایمان سمجھتے ہیں وہ ہم کو کیا سکھاتا ہے۔ قرآن گویا کسوٹی ہے۔ ہر ایک اپنے دستور کو دیکھے کہ کھوٹا ہے یا گھرا ہے۔

ان الصدقین والصدقت واقرضوا اللہ قرضاً حسناً لیضعف لکم ولکم اجر کریم۔
 علما انما الحیوة الدنیاء لعب وللمود زینة ولفاخر ینکم وکما شر فی الاموال والاولاد وکسل غیث اعجب الکفار بناتہ ثم یسبح فتر یمقر اثم یکن حطاً و فی الآخرة عذاب مش۔ یہ
 و منقر من اللہ و رضوان و ما الحیوة الدنیاء الامتع الزور۔

فصل ششم

مان باب کی اطاعت

تمدنی حالت درست کرنے کے لیے مان باب کی خدمت اکبر اعظم ہے اسلام اس بارے میں آپ اپنی نظیر ہے۔ کسی زمانہ میں مسلمانوں کی اپنی اس تہذیب پر ناز تھا۔ لیکن اب کوئی جانتا بھی نہیں کہ مان باب کے کیا حقوق لوگوں پر ہیں۔ اگلے زمانہ میں لوگ جب قدر اپنے مان باب کے دوست اور بھائیوں کا ادب کرتے تھے اب اسکا عشر عشر بھی مان باب کے مقابلہ میں ظاہر نہیں کیا جاتا۔ جن سب خوبیاں مسلمانوں سے جاتی رہیں وہ ان یہ ادب بھی جاتا رہا۔

آنحضرت کے والدین آپ کے سن شور کے قبل مر چکے تھے اور اسلئے آنحضرت کو یہ موقع نہ ملا کہ اپنے طرز عمل سے دکھاتے کہ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن نے حکموں میں بتا دیا ہے کہ بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ ہے۔ جابجا اسکا ذکر ہے۔ اور ہر جگہ خدا پر ایمان لانے کے بعد والدین کی اطاعت محکوم ہے اور اسکے بعد دیگر جنات اور عبادات کا ذکر ہے۔

(دیکھو تمدن اور حسن معاشرت پر مضمون قرآنی باب اول فصل ۵۔ کتاب ہذا) اسکے علاوہ کتب احادیث میں والدین کا بڑا احترام روا رکھا گیا ہے۔ چند حدیثیں ”اخلاق محمدی“ باب اول فصل چہارم۔ کتاب ہذا میں بھی درج ہیں حتیٰ کہ والدین کے دوستوں کا بھی سچا دیکھا گیا ہے۔ مصنوعی مان باب لینے رضاعی مان باب کے حقوق اور ان کے احرام بھی حدیثوں اور فقہ کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں اس بارے میں مسلمانوں کی انسانیت آپ اپنی نظیر ہے۔

بے غیر خدا کے بعد مسلمانوں نے آیات قرآنی اور اقوال نبی کے لحاظ سے جس درجہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھا اگر وہ تمام بائین حکایت کے پیرایہ میں ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو ایک مستقل اور نہایت دلچسپ کتاب طیار ہو۔ بطور نمونہ کے ایک مشہور حکایت امام ابو حنیفہ کی انکی سوانح عمری سے یہاں نقل کی جاتی ہے۔

”امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے تفضا کی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں۔ امام کو انکی خیریت گزارا۔ سی کا پورا موقع ہاتھ آیا۔ وہ مزاج کی شکی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے دُعا ظا اور قصاص کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمر دین ذرا ایک مشہور واعظ تھے۔ انکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش آتا تو امام صاحب کو حکم دیتی تھیں کہ عمر بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لیے انکے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے تو وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں یا م فرماتے کہ ”والدہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا اور وہ امام صاحب سے درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو بتا دیں۔ میں اُسی کو آپ کے سامنے دوہرا دوں“ کبھی کبھی وہ اصرار کرتی تھیں کہ میں خود چل کر پوچھوں گی۔ خیر پر سوار ہوتی تھیں۔ امام صاحب پیادہ پاساٹھ ہوتے تھے۔ خود مسئلہ کی صورت بیان کرتیں اور اپنے ہاتھوں سے جواب سن لیتیں تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ پھر اُنکے مختاری سند نہیں۔ رزقہ داغظ تصدیق کرین تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب

انکو لیکر رزقہ کے پاس گئے۔ اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ رزقہ نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیون نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ رزقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ سنکر انکو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئیں۔ ابن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میرنشی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر رزقہ سے لگوائے۔ اسوقت امام صاحب کی والدہ زیدہ تھیں۔ انکو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تمکو اپنی تکلیف کا چنداں خیال نہ تھا البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے میری والدہ کے دل کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔“

بیان یہ لکھنا بیوقوف نہیں ہے کہ ہند کے مسلمان جہاں اپنی تمام صفات بھولے دیان والدین کا لحاظ کرنا بھی بھولے۔ ایک موقع پر ہمارے ایک ہندو دوست نے کہا کہ مسلمانوں نے یہ کو یہ سکھایا ہے کہ والدین کا لحاظ نہ کرو۔ ورنہ ہمارے مذہب میں تو والدین کی پرستش ہوتی ہے۔ اسوقت کسی مسلمان نے کہا کہ ”بوزرے باپ سے بچہ جائداد بٹوالینے کا قانون ہندوؤں میں جاری ہے اور مسلمانوں میں یہ قاعدہ ہے کہ باپ اگر تمام جائداد سے بلا کسی وجہ کے اپنے بیٹے کو محروم کر دے تو بچہ خاموشی اُسے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔“ خیر یہ تو ایک جو بدترین تھالیکن اسمیں شک نہیں ہے کہ تمام اخلاق حسنہ قوم کے یا خاندان کے معدوم ہو جائیں جب والدین کا احترام۔ قومی شعاریا خاندانی دستور نہیں ہوتا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا گویا انتظام عالم کی جڑ ہے یا خالق عالم کے منشاء کی پیروی ہے۔ اور وہ بات جو اسمیں فرق ڈالے بُری ہوگی۔

ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو والدین کا ادب نہ کرے گا وہ دنیا میں کسی کا سچا دوست
 نہیں ہو سکتا۔ اپنے استدلال کے مقدمات مرتب کرنے کے قبل ہم ناظرین سے
 یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس شہرہ یقولہ کو از قسم علوم متعارفہ مان لیں کہ بغیر
 ادب کے محبت نہیں ہوتی۔ : ب والدین کا بار بار لڑکوں پر نوا کا بار کے والدین کا
 ادب کرنے کے فکر نہ ہونے کو لڑکوں کے دلوان میں اتنی محبت والدین کی نہیں
 جتنی بلحاظ والدین کی محبت ان کے احسانات کے لڑکوں کے دلوان میں ہوتا ہے
 جب لڑکوں سے بے اعتنائی ظہور میں آئے گی تو والدین کی وہ محبت جو لڑکوں کی عمر
 بڑھنے کے ساتھ خود بخود گھٹتی جاتی ہے جلد جلد گھٹنے لگے گی۔ جب لڑکوں کو والدین
 کے ساتھ اور والدین کو لڑکوں کے ساتھ محبت نہ ہونی تو اسکا اثر بھائیوں اور بہنوئی
 محبت پر بھی ضرور پڑے گا۔ کیونکہ ان کی محبت والدین کی محبت کا ایک پر تو ہوتی ہے
 جس نے اپنے والدین سے محبت نہ کی وہ والدین کی اولاد سے کینا کہ محبت
 کرے گا۔ اور جب بھائیوں اور بہنوں میں محبت نہ ہونی تو ان کی اولاد میں بالکل اہمیت
 ہوگی۔ اسی طرح جس خاندان میں اس قدر قریبی رشتہ دار بیان نظر انداز رہیں گی
 وہ ان صلہ ارحام کا پاس رکھنا ہرگز لازمہ محبت نہ ہوگا۔ اور جس قوم میں صلہ رحم کا خیال
 نہیں ہے اُس سے ہمسایہ کے حقوق کی نگہداشت بھی نہ ہوگی اور جب الوطن کی
 صفت تو قوم کی قوم میں غنقا ہوگی۔ یہ منطقی دلیلین نہیں ہیں غور کیجئے تو از قسم پریشا
 ہیں۔ دنیا میں جنکے ذریعہ سے ہم آئے با جبکہ ہم نے اول اول دنیا میں قدم رکھنے
 کے بعد دیکھا اگر اُن سے ہم کو انس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اُن کے ذریعہ
 سے ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں بیکار نہ معلوم ہوگی۔ جس خاندان یا قوم کی کچھیت

ہوگی وہاں نفاق کا بھوت ہر دم سر پر سوار ہوگا اور کبھی ترقی کے میدان میں ٹر ہٹنے نہ دے گا۔

خلاصہ یہ کہ والدین کی اطاعت صرف بمقتضائے شکر گزاری واجب نہیں ہے بلکہ اس لیے بھی واجب ہے کہ بغیر اسکے انتظام عالم کا ڈھچر ڈھیلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ اسلام میں بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ قائم کیا گیا ہے اور یہ درجہ محض دکھانے کے لیے نہیں بنایا گیا اسکے متعلق احکام بھی ہیں اور ان احکام سے پورے طور پر ان مدارج کی نگہداشت ہوتی ہے۔

ایک بات میرے ذہن میں ہے جس کا لکھنا میں مناسب سمجھتا ہوں تمام دنیا پر روشن ہے کہ ہندوستان کے باشندے خلیق میں یلنسار ہیں مگر بنیادی بنیادیں لیکن سچا نسل سچا انسان سچا انسان سچا قوم کے ساتھ قومی اتفاق انہیں نہیں ہے۔ یہ جانتے ہی نہیں کہ جب وطنی کیا شہر ہو تا یخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے سے شخصی غراض پر بڑے بڑے قومی حقوق کے تباہ کرنے میں یہ ہمیشہ دلیر رہے۔ مگر ہر کہ اب نئی تعلیم نے اس مخصوص میں کچھ انکی اصلاح کی ہو لیکن کچھ حالات پڑھنے سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ جب وطن جو اذیتوں میں ہمیشہ اعلیٰ صفت سمجھی گئی ہے ہندوستان میں بالکل ہی معدوم تھی۔ یہاں کے قدیم باشندوں میں جو غن کی جوتاک نہیں ہے حتیٰ کہ ہندوؤں کی صحبت نے مسلمانوں سے بھی یہ صفت افزا موش کرا دی۔ بہت سے مؤرخ خاصیت آج ہوا پر الزام لگا کر لگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کی آج ہوا میں کمورت لازم ہے۔ کمورت کے ساتھ ساتھ ہی جاتی رہتی ہے اور ساتھ ہی کے ساتھ تہیت اور ہمتیت کے ساتھ حب الوطنی بھی معدوم ہوتی ہے۔ مگر ہر یہ توضیح صحیح ہے لیکن اسکے ساتھ ہی ایک دوسرا باعث بھی ہم فریق قیاس سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ

جب شاسترین بیٹوں کو یہ حق دیا گیا ہر کہ وہ بوڑھے باپ سے اسکی مقبوضہ جائداد
موروثی کا ایک جز چھین لیں، ورنہ راضی نہ ہو تو حاکم وقت کے ذریعہ سے بھر پور لیں۔
تو اس وجہ سے ضرور والدین پر بیجا دباؤ لگن کا رہتا تھا اور اب بھی رہتا ہے۔ بوڑھے بچہ کا
باپ کو یہ حکم ہمیشہ فوجوانی تجربہ کار بیٹوں کے مقابلہ میں کمزور رکھتا ہے اور اس کمزوری کی
ساتھ وہ فطرتی محبت میں بھی کمزور رہتا ہے۔ یہی پیدا ہوتی ہے جو باپ کو بیٹے کے ساتھ یا بیٹے
کو باپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کمزوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے
اد پر بیان کیا کہ رشتہ نامہ کا خیال نہیں رہتا۔ سہا یہ اور بیٹوں کا باپ جیسا چاہیے نہیں
ہوتا تو یہ قومی اتفاق کا ختم شروع ہی سے مارا جاتا ہے۔

مہندو دین رامائن تعلیم اخلاق کی ایک عمدہ کتاب ہے۔ بخلا اور باتوں کے یہ امر بھی سمجھ
مذکور ہے کہ رام چندر جی کو انکے باپ نے بن دباس کا حکم دیا اور انھوں نے نہایت
کشادہ پیشانی سے اس حکم کی تعمیل کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لڑکوں کو والدین
احکام ماننے کا سبق دیا گیا ہے۔ رام چندر جی کے والد بادشاہ وقت تھے اور بادشاہ
کے حکم کی تعمیل ایک طور پر لازمی تھی۔ کسی بے بس باپ کے حکم کی تعمیل اسکے لڑکے
کی جانب سے دکھائی جاتی تو اس سے بھی زیادہ با اثر ہوتی۔ ہم اپنے طور پر
رامائن کے ناصحانہ سبق کو اور بھی عمدگی سے بیان کریں تو کیسا؟ ہم کہتے
ہیں کہ رامائن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ باپ کا دباؤ جب بیٹے مانتے ہیں تو تمام
خاندان میں ایک فطرتی محبت نہایت اعلیٰ درجہ پر چوڑھ کر آتی ہے۔ دوسرے
جی کا اشارہ پاکر فوراً رام چندر جی اگر اچھوڑ دیتے تو نہیں معلوم
کیا کیا شگونے کھلتے۔ لیکن پچھلے سے اٹکا باپ کے حکم پر رضا مند ہو جانا

باپ کے دل میں الفت فرزند می کے جوش زن ہونے کا باعث ہوا۔
 انکی جلا وطنی کے دن نہایت پیارا اور محبت سے باپ گنتا رہا۔ باپ
 کی خالص محبت دیکھ کر بھرت جی ولیعہد عبد می کی سچی محبت میں بھی تحریک پیدا
 ہوئی اور انھوں نے نہایت ہی خلوص سے اپنے سوتیلے بھائی راجندر
 جی کے سامنے تاج و تخت پیش کیا۔ اور بڑے بھائی کا فرمان بردار ہو کر دنیا
 میں رہنا اُس خلوص و محبت کے اعتبار سے بہ خاندان کے اچھے برتاؤ کے
 قایم ہوا تھا انکو مزاج معلوم ہوا۔ غلامہ یہ ہے کہ انتظام عالم کا دارا سپر ہے کہ الدین کو
 اولاد سے محبت ہوا اولاد کو الدین کا ادب ہوا اور اس محبت اور ادب میں سچائی ہوا اور میرا خلوص ہو
 احکام اسلام اس سچائی اور خلوص میں بے انتہاء دہو سچاتے ہیں۔ مزید توضیح کے لیے
 آگے "شرکت خاندان" کی بھی فصل پڑھنا چاہیے۔

فصل ہفتم

سرقہ اور زکوٰۃ

(اصحاح عام)

کل مخلوقات کی حاجتوں کے رفع کرنے کو زمین بنائی گئی ہے۔ دوسرے
 حیوانات کی طرح انسان بھی اپنی تمام ضرورتوں کو زمین ہی کی پیداوار سے
 رفع کرتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے بہان سب زمختیں ہیں اور روافع ہیں
 کہ یہ تمام زمختیں عقل انسانی کی وجہ سے پیدا ہیں (وہاں یہ بھی ہے کہ محنت
 و شققت کیے بغیر ان ضرورتوں کے رفع ہونے کے وسائل پیدا نہیں ہو سکتے
 ان وسائل کے پیدا کرنے میں بالابتزام محنت کا صرف کرنا پیشہ کہلاتا ہے۔

کوئی کھیت بڑیا ہے۔ کوئی کھیت کاٹتا ہے۔ کوئی کپڑا بناتا ہے۔ کوئی جوتہ بناتا ہے۔ کوئی لکڑی دھوتا ہے۔ کوئی مکان بناتا ہے۔ کوئی کپڑے دھوتا ہے۔ کوئی کپڑے دیتا ہے۔ سرفک ہر فرد بشر کا کسی نہ کسی کام میں بکار مہیا انتظام عالم قایم رکھنے کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے۔ اگر تمام بنی نوع انسان یکساں پیشہ اپنی عادت ٹھہرا لیں تو کام دنیا کا رک جائیگا۔ اسی اصول پر مذہبی اخلاقی تہذیبی جماعتوں نے اس مسئلہ کو بالاتفاق تسلیم کیا ہے کہ کسب معاش کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی پیشہ کرنا ضرور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار اند تا تو نے بکف آری و بغفلت نہ خوری
 لیکن اسکے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی کام کے لیے جتنے ضروری اعضا
 ہمو دیے گئے ہیں انہیں سے اگر ایک بھی بیکار ہو جائے تو ہم کوئی ذریعہ کسب
 معاش کا قایم نہیں رکھ سکتے۔ اندھے۔ لولے۔ لانگڑے۔ مجنوں۔ بڈھے۔ لڑکے
 ان سب میں وہ قوت کسب معاش کی نہیں ہوتی جو معمولاً تندرست جوانوں
 میں ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاقی جماعت نے ان بیچاروں کی ضرورتوں کا رفع
 کرنا ان لوگوں پر فرض کفایہ ٹھہرایا ہے جنکے کسی عضو کو فطرت نے بیکار نہیں کیا
 اس غرض کے پورا کرنے کو صدقہ یا خیرات کہتے ہیں۔ مفصلہ بالا تحریر سے ہم کو
 یہ دکھانا تھا کہ عقلاً خیرات لینے کے اہل کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ بظاہر ہے کہ جن
 لوگوں کی تمام قوتیں صحیح و سالم ہیں انکو کوئی حق اسکا نہیں ہے کہ کسی معاشی
 کے کوئی شے اپنے اپنا سے جنس سے طلب کریں اور اس لیے نہایت غار و
 لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اور گداگری کو کسب معاش کے لیے ایک پیشہ سمجھتے ہیں۔

ممکن ہے کہ ان کم مہمت ابا جوں کا گردہ پہلے بھی ہو۔ لیکن فی زمانہ انکی بہت بڑی کثرت دیکھی جاتی ہے اور زیادہ تر مغرز لوگوں کی نسلین اس پیشہ کی عادی ہوتی جاتی ہیں۔ ہندوؤں میں برہمن۔ مسلمانوں میں انکے منبرک مقامات کے لوگ یا بزرگان دین کی اولاد زیادہ تر اسی حالت میں نظر آتی ہیں۔ تھوڑے دنوں سے بعض بعض یورپین نے بھی ہند کے مختلف مقامات میں اس پیشہ کو شروع کر دیا ہے۔ ہم بے تکلف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کو گداگری کے طریقے سے روپیہ طلب کرنے کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بلا حق ایک چیز انکے بین بالکہ وہ بسا اوقات دوسرے مستحقین کی حق تلفی کے باعث ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری قطعی رائے ہے کہ انکو بلا طلب دینا سخت غلطی ہے۔ لیکن اس میں تاثر ہے کہ اگر وہ مانگ پڑیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ گو سوال کرنا ان تندرست سالکوں کو ضرور بُرا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اظہار شکر ان نعمت کا یہی مقتضا ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور انکے ہاتھ پر رکھ دینا لیکن یہ سمجھ کر کہ ہم ایسے شخص کو دیتے ہیں جسکو لینے کا حق نہیں ہے۔

ہمارے سامنے جب کوئی اندھا یا لنگڑا آکر کھڑا ہوتا ہے تو زبان حال سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اور تمہارے دونوں کے استعمال کے لیے زمین بنائی ہے۔ ہم اپنی جسمانی ناقابلیت سے متمتع نہیں ہو سکتے اور بقدر ہمارے کئی کے تمہاری تمتع میں افزائش ہوتی ہے اس لیے تم ضمتا ہمارے حق کے متصرف ہوئے۔ ہم اس وقت نہایت بھوکے ہیں۔ ایک چوڑا سا حصہ تم ہمارے حق کا ادا کرو تو مناسب ہے۔ فرض کیجیے کہ اسکے بعد ہی ایک دوسرا سائل عربو

دیکھانے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے اُسی طرح انسان کو مری سے مری حالت میں دیکھنے کے لیے یہ نالٹنگا بنائی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے پنج بار ہادیچھے لیکن جب ہم نے دیکھا ایک خاص صدمہ ہمارے دل پر چڑھا۔ ہم اُن طبیعتوں پر نہایت تعجب کرتے ہیں جبکہ انسان کو مری حالت میں دیکھنا عوامینِ معلوم ہوتا۔ ہم نے بھی بارہا تنقص کی نگاہ سے دیکھا کہ ان بیچاروں کو کیا دیا جاتا ہے لیکن کبھی ہم نے مقدارِ خیریت کو مری کس دیکھائی ہے انسان کی ایک وقت کی خوراک کے سولہویں حصہ سے زیادہ دین پابا ذائقہ سے طریقہ کو خالصتہً سمجھنے میں ضرور تامل کر لگیا۔

ایک عنایتِ فرا کے ساتھ ایک روز ہم گوشہ میں بیٹھنے پر اتفاق ہوا کہ گلاب میں جہان جہان لنگڑے لوے اندھے نظر آئے۔ انکا ملازم گاڑی سے اتر کر کچھ پیسے اُن بیچاروں کے ہاتھ پر رکھتا اور پھر چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہوتا تھا۔ راہ میں کئی بار ملازم کو چڑھتے اترتے دیکھ کر ہم نے اپنے منیتِ فرا سے متنا کیا۔ کسی قدر ملامت کے بعد اس کیریم النفس نے یہ فرمایا کہ یہ بیچارے ہمارے کئی تین حق رکھتے ہیں۔ جب ہم انکے پاس سے گزرتے ہیں تو انکے حقوق ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے موافق ہمارے ملازم ایسے سوتھون پر خراب کرنے کے لیے کچھ کچھ ضرور رکھتے ہیں اور ہمارا اشارہ پا کر دیکھتے ہیں۔ ہم ان بیکاروں کو دینا بالکل بہت بھتے ہیں بلکہ دینے کا نتیجہ صرف اس قدر ہے کہ چند سپید پوشوں کے سامنے ہماری کم فنی کو وہ سخاوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بڑا ک اللہ آپ کا طریقہ ضرور قابلِ تقلید ہے۔

ایک طریقہ ہم نے خیرات کا یہ بھی دیکھا ہے کہ ازدحام میں روپیہ پیسہ سپینک کر لوٹنے کا تماشہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لوٹ مار میں عموماً وہ لوگ شریک ہوتے ہیں جو خیرات لینے کے اہل نہیں ہوتے۔ اس لوٹ مار میں اکثر آپس میں مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے اور عموماً زبردست ہی کی جیت رہتی ہے۔ اس طریقہ کی نسبت ہم اتنا ہی لکھنا کافی سمجھتے ہیں کہ جب جانوروں کا لڑنا قبیح سمجھا گیا ہے تو آدمیوں کا لڑنا کب مستحسن ہو سکتا ہے۔

بھائیو! روپیہ پیدا کرنے سے روپیہ کا موقع سے خرچ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ دولت انسان کے ساتھ نہیں جاسکتی۔ دولت جب ہی تک ہماری ہے کہ ہم کو اس کے خرچ کرنے کی قوت حاصل ہے جب ہمارے خرچ سے روپیہ بچے تو تم اسکو سمجھو کہ وہ دوسروں کا حق ہے۔ لیکن حقداروں کی تلاش میں کوشش کرو۔ پہلے اپنے عزیزوں میں دیکھو کون کون محتاج ہیں۔ پھر اپنے بڑوسیوں اور مشہر والوں اور ملاقاتیوں میں محتاجوں کی تلاش کرو۔ یتیموں کو بھی حقدار سمجھو۔ مسافروں کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ لیکن وہ مسافر نہیں جو گداگری کی غرض سے سفر کرتے ہیں۔

بعض مقامات پر تمام باشندوں کی اتفاق رائے سے محتاجوں کے حقوق کی بوری حفاظت کی جاتی ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ ایک فنڈ میں حسب حیثیت جمع کرتا جاتا ہے اور اس فنڈ کے منظم ڈھونڈ ڈھونڈ کر مستحقوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ کیا مبارک وہ شہر ہے جہاں یہ دستور ہے

اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان شہروں میں بستے ہیں۔ ناظرین ان شہروں سے واقف نہ ہونگے کیونکہ ضعف اسلام کے ساتھ یہ شہر بھی معدوم ہو گئے اور نہ اسلام کے اچھے دنوں میں تمام بلاد اسلام میں ایسا ہی دستور تھا اور اس طرح کے چندہ کو اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔

(زکوٰۃ)

اسلام میں صدقہ دینے کا ایسا عمدہ طریقہ ہے کہ اسکی ذمہ داری کسی گزشتہ یا موجودہ قوم میں نہیں ہے۔ وہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں ”پاک کرنا“ اصلاح فقہ میں آمدنی کے ایک حصہ کا فقیرانہ تقسیم کر دینا یا زیادہ صحت کے ساتھ کہیے تو حوالان حول کے بعد مال کا چالیسواں حصہ خیرات کرنا زکوٰۃ ہے۔ مشہور یوں ہے کہ مال منہ کی ضایع نہیں ہوتا۔ اس قول کی عملیت یوں معلوم ہوتی ہے کہ ایک کے مال پر دوسرا زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایک کا متول دوسرے کے رشک حسد کا باعث ہوتا ہے۔ دوسروں کے مال پر چوروں کے دندان طمع بھی تیز رہتے ہیں۔ دہن سگ بہ لقمہ و دختہ بہ۔ انسان اپنے مال سے کچھ کچھ دوسروں کو بھی دیتا رہے تو لوگوں کے رشک حسد۔ طمع اور حرص میں خواہ مخواہ کمی ہوگی۔ جسکو نہ ملے گا اس کے دل میں بھی دوسروں کی حاجت براری دیکھ کر اچھے خیالات پیدا ہونگے۔

زکوٰۃ کا مال مساکین کو دیا جاتا ہے۔ پیٹ بھرون کے لیے یہ نہیں ہے زیادہ تر اسکے مستحق وہ لوگ ہیں جو کسب معیشت سے محروم ہیں۔ اندھے لنگڑے۔ لالے۔ کوڑھی۔ جو کسب معاش نہیں کر سکتے وہ گویا حقدار ہیں ان

لوگوں کی کمائی میں جو اس طرح معذور نہیں ہیں۔ خدا نے زمین پیدا کی اور زمین کی ملکیت انسان کے سپرد کر دی۔ انسان کا کام ہے کہ بواسطہ بلا و ستم زمین کی پیداوار سے اپنے حوائج رفع کرے۔ ملکی انتظام یا انتظام عالم کے قیام کے لیے قواعد بنے ہوئے ہیں انکی پابندی کے ساتھ ہر شخص کو زمین سے مستفید ہونے کا مساوی حق حاصل ہے۔ اب جو معذور ہیں بقدر آنکے غیر معذورین کے لیے ذرائع رزق پر تہ سے زائد ہو گئے۔ اور گویا غیر معذورین نے معذورین کے حقوق پر بھی تصرف کیا۔ مثلاً ایک گاؤں میں چار اشخاص پیشہ خداوی کرتے ہیں اور اوسط آمدنی ان چار دن کی چھ چھ روپیہ ماسواہ کی ہے۔ ایک انہیں سے اندھا ہو گیا تو لامحالہ گرد و نواح کے کام بجائے چار کے اب تین پر تقسیم ہونگے۔ اور ہر ایک کی آمدنی بجائے چھ کے آٹھ ہو جائے گی۔ تو کیا اخلاقاً یہ مناسب نہیں ہے کہ جو دو روپیہ کا اضافہ اس اندھے کی وجہ سے دوسروں کو ہوا ہے اس میں سے برابرے نام کچھ حصہ اس اندھے کا بھی مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اسکو بڑے پیمانہ پر پھیلا کر تمام دنیا کے انتظامات کو خیال کر لیجئے۔

اندھے بولے لینگزے۔ کوڑھی اور شیخ فانی تو صریح معذور ہیں سافر بھی معذور سمجھا جاتا ہے کہ جب تک وہ سفر میں ہے کسب معاش کے ذرائع اسکے لیے بہت کم ہیں۔ جو حضرات انقلاب زمانہ کی وجہ سے تنگ دست ہو گئے ہیں اور باوجود ہر طرح کی ذمہ داری اور محنت کے قرعہ قسمت ہر بار انکے خلاف ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی جب تک مفلس ہیں معذور اور محتاج سمجھے جائیں گے۔

اب ان حضوریں کی پرورش گویا فرض کفایہ ہے اُن لوگوں پر جو حذور اور
محتاجین نہیں ہیں۔ شرع اسلام نے اس فرض کفایہ پر لوگوں سے بکبر عمل
کو نا حاکم وقت کے تعلق کر دیا ہے۔ اور یہ فرض کفایہ اپنی نوعیت میں بھی ایسا
ہی ہے کہ حاکم وقت کی وساطت سے اس پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے
زکوٰۃ کا رذیہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع ہونا محکوم ہے
اور بیت المال سے اس کا صرف ہونا مشروع ہے۔ آج کل منہ رستان میں بیت
المال کے نمونے سے زکوٰۃ دینے والے مسلمان بہت کم ہیں اور جو دیتے
بھی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ نہ دینے سے یہ دینا
کدین اچھا ہے۔ لیکن اگر شہر کے تمام زکوٰۃ دینے والے مسلمان زکوٰۃ کو ایک
جگہ جمع کر دیا کریں اور وہاں سے اکتیسا شہر کے تمام مساکین اور فقرا میں باقاعدہ
تقسیم ہو تو بہت اچھا ہو۔ متفرق طور پر دینے سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا اور کسی کو
ضرورت سے بہت زائد مل جاتا ہے۔ حالانکہ شرع میں کسی فقیر کو اس قدر دینا
کہ وہ تو نگار ہو جائے مکروہ ہے۔ جس کے پاس ایک دن کی غذا ہو اس کو سول
کرنا منع ہے۔ زیارت گاہوں کے گداگر خیرات اور صدقہ کی وجہ سے بڑے
مستعمل ہو جاتے ہیں لیکن شرع ہماری نے اس طرح خیرات کے ٹکڑوں
سے مستعمل ہونا جائز نہیں رکھا ہے۔

زکوٰۃ تو ایک لائق صدقہ ہے۔ اسکے علاوہ بھی کوئی شخص محتاجوں کو دیا
کرے تو بڑا ثواب ہے۔ اس دینے کو جو ہر شخص کی مرضی اور خواہش پر چھوڑا
گیا ہے صدقہ کہتے ہیں۔ اور ان صدقات میں صرف صدقہ یوم عید الفطر

واجب ہے۔ یہ ایک خفیف مقدار غلہ کی ہر غصنی کی کس نصف صاع گہیوں۔
 اور تقریباً دو سیر گہیوں اور وہ بھی صائب نصاب پر واجب ہے۔ ہر شخص کے
 لیے نہیں۔

بہر حال محتاجوں کا دینا زکوٰۃ کے پیرایہ میں ہو یا صدقہ کے پیرایہ میں ہو
 نہایت ہی ضروری امر ہے۔ انسانیت کا مقتضایہ یہ ہے اور خود غرضی کے
 اصول سے بھی بیجا سبب۔ کہ غنی کہ جب تک تمام ہمسایہ یا شہر کے باشندے
 میٹ بھرنہ کھائیں گے اغنیاء کو آرام سے سونا نصیب نہ ہوگا۔ قحط کے زمانہ میں
 محتاجوں کی کثرت جو بے لطفی اغنیاء کے لیے پیدا کر دیتی ہے اسکا تجربہ ادھر کئی
 سال کے متواتر قحط سے بخوبی ہو گیا ہے۔ جابجا شکر کن پراندر میں اور جہاں میں
 کی نمائش نہایت ہی دلخراش نظر آ رہی ہے۔

ہر مقام کے باشندے کچھ نہ کچھ خیرات یا صدقہ دیتے ہی ہیں۔ اگر وہ اکٹھا
 جمع کر کے مستحقین میں تقسیم کریں تو بہت کچھ حالت شہر کی سدھر جاوے۔ بقاعدہ
 صدقہ دینے کا نتیجہ ہے کہ جابجا بدنامی دکھائی دیتی ہے۔ شرع محمدی
 میں زکوٰۃ کے وصول کرنے اور اسکے بقاعدہ خرچ کرنے کے مصالح ایسے
 عمدہ اصول پر مبنی ہیں کہ اسکی مثال دوسری جگہ پائی نہیں جاتی۔

تھوڑے دنوں کا ذکر ہے کہ ہمارا جد درگبج سنگھ والی ریاست بلرام پور اوڑھ
 نے ایک خندان خانہ جذامیوں کے لیے بنوایا تھا۔ سیکڑوں جذامی اس میں
 رہتے تھے۔ مکان بہت صاف تھا۔ انتظام بہت عمدہ تھا۔ جذامیوں کے
 کھانے کپڑے کا اچھا بندوبست تھا۔ ہر موسم کے موافق غذا اور پوشش ملتی

تمہی۔ نہایت ہی آرام سے وہ رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے مجھ سے مفصل کیفیت اس محتاج خانگی بیان کی تو سنکر میرا جی بہت خوش ہوا۔ عرصہ سے میرا خیال تھا کہ ہر شہر کے باشندہ دن کو چاہیے کہ چندہ کر کے ایک ایسا ہی مکان قریب شہر حذورین کے لیے بنوادین۔ اور جب تک وہاں کا خرچ پورا نہ ہو لے دوسرے قسم کے خیرات اور صدقات بند رکھیں۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تمام حالات سنے اور سنکر مجھے خیال آیا کہ مسلمانوں کے بہت المال سے بھی یوں ہی معذورین کی پرورش کا انتظام ہوتا تھا۔ اوری وقت یہ بھی ذہن میں آیا کہ ان محتاجوں کی خبر گیری اور باہمی حسن معاشرت قائم رکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی جو شرع نے زکوٰۃ کے پیرایہ میں قائم کی ہے۔

خیرات کی دو صورتیں شرع میں ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ اور دوسرا صدقہ و نذرانہ۔ صورتوں میں محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اول صورت فرض ہے اور دوسری مستحب ہے کیا معنی کہ ہر متول پر مال کا چالیسواں حصہ الگ کر کے اُس خزانہ میں داخل کرنا جس سے معذورین کی پرورش گورنمنٹ کرائے فرم ہے۔ اسلامی گورنمنٹ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ متول لوگوں سے زکوٰۃ (چندہ) لیکر مساکین کی پرورش کے لیے فنڈ قائم رکھے۔ یہ فنڈ قحط فتنہ کا بھی کام دیتا ہے۔ معمولی مساکین اور معذورین کی بھی پرورش کرتا ہے۔ اسکے علاوہ جو صاحب کچھ صدقہ کرنا چاہیں۔ تو

درکار خیر حاجت پہنچ استخارہ نیست

جبنا چاہیں وہ دین۔ لیکن اگر انہیں زکوٰۃ واجب ہے تو پہلے زکوٰۃ دے لیں
اسکے بعد جہاں تک چاہیں خیرات کریں۔ اہم قدر توضیح کے بعد یہ مسئلہ شرع کا بخوبی
تجربہ بین آسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کل مال کے قریب زکوٰۃ کی قیمت کیسے بغیر خیرات
کرنے جب باقی زکوٰۃ اسپرست ساقط نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا فنڈ جدا ہے۔ اور
اسکے اغراض جدا ہیں۔ ایک کو دوسرے سے ملانا نہیں چاہیے۔

میں نے بیان اصول سے بحث کی ہے اور زیادہ تر اس کتاب میں میرا ہی
کام ہے۔ کسی کو مخالفت نہ ہوا سیلے یہ کہنا بیوقوف نہیں ہے کہ اسوقت اسلامی
گورنمنٹ نے ہونے سے زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہے۔ یہ تیسرا رکن اسلام کا
ہے اور اسکی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کو زکوٰۃ نکالنا اگر اسکی حیثیت
انہیں زکوٰۃ واجب کرتی ہے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی طرف سے مسلمان بہت
غافل ہیں اور یہ انکی غلطی ہے۔ سال میں وہ بہت کچھ خیرات کرتے ہیں لیکن
زکوٰۃ کے نام سے نہیں دیتے۔ کیونکہ کاہلی! کون حساب کرے اور تقسیم
کرتا پھرے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے درد سر مول لینا کاربے سود کرنا ہے
سندھ و دکن میں دیکھیے کہ ادنیٰ بنیادھی سال ختم ہونے پر اپنا حساب درست کرتا ہے
گزشتہ سال کی حالت خراب ہے تو آئندہ کے لیے وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اگر
اچھی ہے تو اسکا دل بڑھتا ہے۔ اور مسلمان امر اسوقت تک حساب جانچیں گے
جب تک اندرونی خرابیاں لا علاج نہو جائیں۔ ایک یہ صحت بھی زکوٰۃ میں ہے
کہ سال کا سال حساب پاک صاف رہتا ہے۔

اسوقت مہذب گورنمنٹوں میں انکم ٹیکس قائم ہے جو ایک طور پر زکوٰۃ کی طرح ہے

وصول کیا جاتا ہے مثلاً جو انکم گلس ہندوستان میں ہے وہ شروع شروع ۴۰ روپیہ میں ایک روپیہ لیا جاتا ہے لیکن آگے چل کر چالیس سے کچھ زیادہ لیا جاتا ہے اور زکوٰۃ کی یہ کیفیت ہے کہ جتنا ہی زائد مال ہوا اتنا ہی کم لیا جاتا ہے مثلاً چالیس بکری میں ایک بکری اور زائد بکریاں ہوں تو فی صد ایک بکری انکم گلس اور زکوٰۃ کا مقابلہ ایک طور پر اور ہونا چاہیے۔ انکم گلس آمدنی پر لگایا جاتا ہے اور زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے اگر مال تجارت میں نہ لگایا جائے جب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بظاہر یہ سختی معلوم ہوتی ہے لیکن سمجھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس میں بے انتہا مصلحت ہے۔

احکام شرعی محض احکام گورنمنٹ نہیں ہیں جو ملکی انتظام پر مبنی ہوتے ہیں۔ بلکہ ان میں بہبودی خلائق اور اخلاق حسنہ کی تعلیم بھی شامل ہوتی ہے۔ دیگر گورنمنٹ کے مجموعہ احکام صرف انتظام ملکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مجموعہ احکام شرع محمدی دین۔ دنیا۔ اخلاقی۔ تمدنی۔ ملکی۔ مالی تمام تعلقات انسانی سے بحث کرتا ہے آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں سکھائیں جن پر عمل کرنے سے دنیا میں انسان کو سچی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں ایک کسب معاش بھی ہے جو تمام خوشیوں کی جڑ ہے۔ رزق تنگ ہے تو خوشی کوسون دور ہے۔ پیٹ بھر ہوا ہے تو اطمینان ہے۔ کسب معاش کے لیے آنحضرتؐ نے دو طریقوں پر زائد فرمایا ہے۔ ایک حرفت دوسری تجارت۔ زمین سے چیزیں پیدا کرنے کے طریقے بھی حرفت میں داخل ہیں۔ ان دونوں میں تجارت کو آنحضرتؐ نے مقدم رکھا ہے۔ ایک حصہ حرفت میں تو کچھ حصہ

تجارت میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ عرب میں کاشتکاری نہ تھی بلکہ اس لیے کہ فی الواقع نفس کاشتکاری تجارت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ کاشتکاری تو ایک مصنوعی طریقہ رزق کا ہند اور ایسے ہی اکثر مقامات میں پیدا کر لیا گیا ہے ورنہ تمام ضروری چیزیں انسان کے لیے خود جا بجا پیدا ہیں۔ جانوروں کے بال، انکی کھال، انکے گوشت، مچھلیاں، میوہ جات، معدنیات، ادویات یہ چیزیں جہاں ہیں بقید رہیں اور جہاں نہیں ہیں وہاں بے انتہا سحرزہیں۔ انکا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا کہ دنیا کی تمام چیزیں بھتہ رسد ہی سب کے پاس پہنچ جائیں اسی کا نام تجارت ہے۔ تجارت سے بڑھ کر کوئی چیز بنی نوع انسان کے لیے بکار آمد نہیں ہے اور نہ تجارت سے بڑھ کر کسی چیز میں نفع ہے بغداد کی ایک نقل مشہور ہے کہ ایک بڑا تاجر مال تجارت لیکر چلا تو ایک بڑھیا سے مزا چاہنے لگا۔ بی! تم کچھ روپیہ دو تو تجارت میں لگا دیا جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ نفع کس حساب سے ہوگا۔ تاجر نے کہا کہ ہر چھٹے مہینہ سرمایہ دو چند ہو جائیگا۔ بڑھیا نے ایک آنہ پیسہ ہندی منی دیا اور تاجر نے اُسے جیب میں رکھ لیا۔ وہ تاجر بغداد سے یمن، یمن سے جاوا، جاوا سے چین، چین سے سیلون، سیلون سے خلیج فارس، فارس سے مصر اور شام، شام سے جبل الطارق، غرض کہ تمام دنیا میں پھرتا پھرتا کوئی بارہ برس کے بعد واپس آیا اور فی الواقع تجارت میں اسکو نفع اتنا ہوا کہ قریب قریب ہر چھٹے مہینے سرمایہ دو نا ہوتا رہا۔ دو چار ہزار کے سرمایہ سے وہ نکلا تھا اور اب دولت اتنی لایا کہ خلیفہ بغداد نے بھی کبھی انکے سے نہ دیکھی تھی۔ بڑھیا جو ملنے لگی تو تاجر نے دو چار ہزار روپیہ سکوا۔ سنا تا دینا جا بڑھیا نے کہا۔

حضرت پانچ لاکھ دلوایئے۔ ناظرین اسکو بتہ جید گئے اور نہ حساب لگانے کی تکلیف گوارا کرین گئے اور اس طرف تجارت کے اندھا دھند منافع کے سمجھنے سے محروم زمین (سیلے حساب سمجھا دیا جاتا ہے۔ بارہ سال میں چوبیس شاہیان ہوئیں۔ ایک آنہ کو چوبیس مرتبہ دونا کیجیے۔

(۱)	۲	(۷)	۴	(۱۳)	۵	(۱۹)	۶
(۲)	۴	(۸)	۵	(۱۴)	۶	(۲۰)	۷
(۳)	۸	(۹)	۷	(۱۵)	۷	(۲۱)	۸
(۴)	۱۰	(۱۰)	۸	(۱۶)	۸	(۲۲)	۹
(۵)	۱۱	(۱۱)	۹	(۱۷)	۹	(۲۳)	۱۰
(۶)	۱۲	(۱۲)	۱۰	(۱۸)	۱۰	(۲۴)	۱۱

یہی حساب سے ساڑھے دس لاکھ کے قریب ہوئے بڑھیا خوشی میں ایک شاہی بھول گئی تھی وہ صرف پانچ لاکھ کا تقاضا کرتی تھی۔ دیکھیے تجارت میں کیسا نفع ہو اگر محنت سے تجارت کی جائے تو سال میں سڑپ کا دو گنا ہو جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ مستعدی سے تجارت کی جائے تو دولت کی انتہا نہ رہے گی۔ ہندوستان میں تو مثال موجود ہے کہ انگلستان کے تاجروں نے ہندوستان کی سلطنت لی۔ اب بتائیے اس تجارت کی طرف جس شرع نے عملی طور پر انسان کو مجبور کیا ہوا اس سے اچھی کوئی بھی شرع ہو سکتی ہے۔ نہیں یہ شرع محمدی نے سود کو حرام کیا ہے کہ لوگ سود چوسہیں بہ نسبت تجارت کے فتنہ کم ہے۔ اور ماسک خلقی پر پٹی ہے روپیہ نہ دین۔ پھر روپیہ پر زکوٰۃ لگادی کہ وہ گھرمیں

بھی نہ ہنے پائے ورنہ زکوٰۃ ہی دیتے دیتے غائب ہو جائیگا۔ اس طرح لوگوں کو تجارت کرنے پر مجبور کیا۔ آگے روک چھپے ٹھونک گھوڑے کا جس طرح قدم نکالا جاتا ہے اسی طرح دنیا میں چلنے کا یہ راستہ شرع نے نکالا ہے۔ مسلمان جب تک احکام شرع پر عمل کرتے تھے دنیا میں ان سے زیادہ متمول کوئی قوم نہ تھی۔ عربوں کی تجارت بہت محدود تھی۔ ان کے مقولات پر عمل کرنے سے دس صدی عیسوی تک اور اُس کے بعد زمانہ تک بھی ایسی تھی کہ پہلے کسی قوم کی نہ تھی اور اب کسی ایک قوم کے ہاتھ میں اس طرح تمام دنیا کی تجارت ہے جیسی کہ عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے شرع محمدی کے احکام بے وجہ نظر انداز کر دیے ہیں ورنہ اسکے اصول ہر حالت اور ہر قوم کے مناسب ہیں وہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہر وقت ہم کو مدد دینے کے لیے طیار ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم انہیں بیکار سمجھے ہوئے ہیں۔

(احادیث نبوی)

اسلامی ترقیوں کا سبب تھا اپنی آپ مدد کرنا اور اسلامی تربیت کا گڑھ تھا حتی الوسع دوسروں کا احسان نہ لینا۔ مسلمان دولت پیدا کرنے پر مزدور نہیں تھے لیکن اسکے ساتھ ہی طریقہ جائز پر عمل کرتے تھے اور خرچ کرنا بھی جانتے تھے۔ مسلمان گنچ رکھتے تھے مگر بار گنچ نہ تھے اور نہ حصول گنچ کی فکر تین خود کو برباد کرتے تھے۔ آج کل ترقی یافتہ قوموں میں جتنی پسندیدہ باتیں پائی جاتی ہیں وہ سب مسلمانوں میں تھیں۔ اور وہ سب آنحضرت کے فیض صحبت سے یقین۔ ایسے مناسب ہے کہ اس بارہ میں آنحضرت کے چند اقوال بھی بیان کیے جائیں۔

صدقہ لینا اچھا نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ ہاں بغیر شرعی اجازت کے صدقہ کے لیے سوال کرنا فہر حرام ہے۔ یہ احکام عام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ لیکن پیغمبر خدا نے اپنے اوپر صدقہ حرام کر رکھا تھا اور اپنے اہل بیت کو بھی صدقہ لینے نہیں دیتے تھے۔ اہل بیت میں نبض کے نزدیک نبوہاشم بھی شامل ہیں۔ اور اس لیے تمام نبوہاشم صدقہ لینے کے لیے ناقابل سمجھے جاتے تھے۔ اس تخصیص کے سبب بظاہر دو تھے۔ ایک تو یہ کہ آنحضرت صدقہ لیتے تو آپ کی ہدایتیں زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق خود غرضی پر محمول سمجھی جاتیں۔ اور دوسرے یہ کہ صدقہ کا لینا شان خود داری کے خلاف تھا۔ اور نہ لینا نبض اوقات مساکین کے لیے ستم تھا۔ آنحضرت نے خود کو الگ رکھا لیکن عوام کے لیے ممانعت نہیں کی۔ صریحاً ممانعت کرنا حرمت کی حد تک پہنچ جاتا اور یہ انتظام عالم کے خلاف ہوتا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن ابن علی نے ایک خرمہ صدقہ کا ٹھہرین رکھ لیا۔ آنحضرت نے کہا ”کنج کنج“ یعنی تھوک دو اور ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ صدقہ کھانے سے خیالات میں بستی اور بہت بین کمی پیدا ہوتی ہے۔ آنحضرت نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا ہے کہ صدقہ لوگوں کا سیل ہے۔ محمد اور اسکی آل و اولاد کے لیے حلال نہیں ہے۔ آنحضرت کے پاس جب کوئی چیز کھانے کے لائق کہیں سے آتی تھی تو آنحضرت پوچھتے تھے ”ہدیہ ہے یا صدقہ“ اگر صدقہ ہوتا تھا تو صحابہ کو کھلا دیتے تھے خود نہ کھاٹے تھے۔ اور ہدیہ ہوتا تھا تو خود بھی کھاتے تھے۔

ہدیہ اور صدقہ میں فرق کرنا ذرا مشکل ہے لیکن سمجھانے کے لیے یوں

کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ میں کسی قسم کے معاوضہ کی چشمداشت نہیں ہوتی اور ہدیہ میں ایک اُمید مودوم معاوضہ پانے کی وابستہ ہوتی ہے جسے حساب دوستانہ دروہل کہتے ہیں۔ احادیث میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ دوسروں کا تحفہ قبول فرماتے تھے اور خود بھی تحفہ دیتے تھے۔ تحفہ اور ہدیہ ایک چیز ہے آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ یا تحفہ دینا اخوت اسلامی کے استحکام کا باعث ہوگا اور اسلئے مثل صدقہ دینے کے یہ بھی بابت ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تحفہ اس شخص کو بھی دیتے ہیں جسے حاجت نہ ہو۔ لیکن صدقہ صرف محتاج کو دینا چاہیے حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے ان کوئی چیز دی تو انھوں نے عذر کیا اور کہا کہ دوسروں کو مجھ سے زیادہ اسکی احتیاج ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ”اسے لے لو پھر یقین اختیار ہے۔ اپنے پاس رکھنا یا صدقہ کر دینا جرب کوئی مال بے خواہش اور بے طلب نے تو لے لینا چاہیے۔ اور نہ ملے تو اسکی فکر بھی نہ کرنا چاہیے۔“

صدقہ میں جب معاوضہ کی کوئی امید نہیں ہوتی تو دینے والا لینے والے کو محتاج سمجھتا ہے۔ اور لینے والے کی توہین ہوتی ہے۔ اگر مساکین کی وقت پر لحاظ نہ ہوتا تو یہ جائز نہ رکھا جاتا۔ اسی لیے صدقہ لینا بدرجہ مجبوری روا رکھا گیا ہے اور سوائے چند صورتوں کے عام طور پر سوال کرنا رام قرار پایا ہے۔ گویا گدائی ایک شرعی جرم ہے لیکن ایسا بزم کہ اسکا ترک بگنہگار ہو معین گنہگار نہ ہو۔ یعنی مانگنے والا بدکار اور دینے والا لکھو کا سمجھا جائے۔

قبضہ سے روایت ہے کہ وہ کسی شخص کے ضامن تھے اور استمداد کے

لیے آنحضرتؐ کے پاس آئے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ٹھہرو۔ زکوٰۃ کا مال آنے دو تو ملے گا۔ اور اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ سوال کرنا صرف تین شخصوں کو حلال ہے۔“

(۱) اُس شخص کو جو کسی کے دین کا ضامن ہو اور اسے دین تک سوال کرنا درست ہے۔

(۲) جس کسی کا مال تباہ ہو گیا ہو اسکو مُغفل اپنی گزراں کا سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

(۳) جس کسی کو فاقہ کی نوبت پہنچی ہو اور اسکی قوم کے تین ذمی غفل اسکی فاقہ کشی پر گواہی دین تو اسکو محض اپنی گزراں کے سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

سوائے ان تین کے کسی اور کو سوال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر وہ سوال کرتا ہے تو حرام کھاتا ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اسے اختیار ہے کہ کم مانگے یا زیادہ۔ آنحضرتؐ نے کسی موقع پر بھی فرمایا تھا کہ جو کوئی ہمیشہ سوال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس نہایت سے آگیا کہ تھنہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اسوقت ہندوستان میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو گدائی اپنا پیشہ سمجھتے ہیں۔ مزدوری کسی قسم کی نہیں کرتے۔ گدائی کو پیشہ آبائی سمجھ کر گزارتے ہیں۔ اور ایک طور پر خود کو مذہبی رہنما سمجھتے ہیں۔ انھیں لوگوں کی شان میں

آنحضرت کا قول ہے کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اور دوسرا مقولہ بھی آنحضرت کا انھیں لوگوں کی شان میں ہے کہ قیامت کے دن منہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اسلام میں گدائی کوئی جائز پیشہ نہیں ہے۔ ہماری سب سے ہمتی یہاں تک پہنچی ہے کہ ہر شخص جو محنت و مزدوری سے متفر ہو کر بیانی اختیار کرتا ہے ہم اسکو سب سے ذلیل سمجھنے کے مستحق سمجھتے ہیں۔

بعض سالنوں میں یہ بھی خرابی ہے کہ وہ سوال ہی نہیں کرتے بلکہ اڑ جاتے ہیں اور خواہ مخواہ دوسروں کو مجبور کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ادب بھی ناپسندیدہ ہے۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ سوال کرنے میں ضد نہ کیا کرو۔ کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے مانگنے سے مجبوری اور بے ناخوشی کچھ دن تو سجدہ ایسا دینا باعث برکت نہ ہوگا۔ حکیم ابن خرام سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت سے کچھ مانگا۔ آنحضرت نے کچھ دیا۔ اس کے بعد پھر مانگا تو آنحضرت نے پھر دیا لیکن ابکی فرمایا۔ ”حکیم سوال کرنے میں قناعت ملحوظ رہے تو برکت ہوتی ہے۔ لالچ میں برکت نہیں ہوتی۔ اسکی مثال یوں سمجھو کھانا کھاتے جاؤ اور سیری نہ ہو۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے“ حکیم کو تنبیہ ہوا اور انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم اب میں عمر بھر کسی سے نہ مانگوں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کی حاجت موجب بھی قناعت کرنا چاہیے۔ عیب بھی کرنے کو ہر چاہیے۔ سوال کرنے میں خود داری مد نظر رہے تو زائد ملتا ہے۔

دنیا میں دو ہی طریقے کسب کماش کے ہیں۔ محنت و مزدوری سے

حاصل کرنا یا گدائی کرنا۔ باپ دادا کا ترکہ پانے والے یہ سمجھیں کہ یہ کوئی تیسرا طریقہ کسب معاش کا ہے۔ جو دولت آج اُن تک پہنچی ہے اُنکے باپ دادا نے اُسکے پیدا کرنے میں بڑی محنت کی تھی۔ محنت کبھی قومی ہوتی ہے اور کبھی شخصی۔ اگر کوئی قوم محنت کی عادی ہے تو قوم کی قوم متحمل ہو جاتی ہے اور پھر گئی گزری حالت میں بھی سیکڑوں برس تک قومی متحمل قائم رہتا ہے۔ بہر حال محنت میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص معیشت حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جو شخص اپنی پیٹھ پر لکڑی کے گتھے رستی میں باندھ کر لانا ہے اور اُسکو فروخت کرتا ہے تو اللہ اُسکی آبرو قائم رکھتا ہے۔ اور وہ اُن سے کہیں اچھا ہے جو لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہیں پاتے ہیں اور کہیں نہیں پاتے“۔ آنحضرتؐ نے اپنی قوم کو محنت اور مزدوری کا سبق بہت اچھا دیا تھا۔ جو وقت ابتدا میں یہ سبق پڑھایا جاتا تھا لوگوں کو سخت تکلیف تھی۔ آنحضرتؐ فرماتے تھے گھبراؤ نہیں جس راستے پر میں تمکو چلاتا ہوں اگر تم اُسپر چلے گے تو عنقریب وہ زمانہ ہے کہ تم میں ایک بھی غلغلہ باقی نہ رہے گا۔ آنحضرتؐ کا قول حدیثوں میں یوں منقول ہے: ”صدقہ ذو۔ وہ زمانہ قریب ہے کہ صدقہ لیے ہوئے لوگ پھر میں گئے اور لینے والا نہ ہوگا یہ سب بھی کہیں گے۔ کل لاتے تو لیتے آج تو ہکو حاجت نہیں ہے۔“

صدقہ لینے کی توہین کرنا بھی ایک طور پر محنت و مزدوری کے لیے تاکید کرنا ہے۔ صدقہ لینے کو بارہا آنحضرتؐ نے حقیر ٹھہرایا۔ مسجد نبوی کے منبر پر بارہا اسکا ذکر کیا۔ مثلاً آنحضرتؐ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ: ”اوجھا ہاتھ نیچے ہاتھ سے

مستتر ہے۔ اور سچا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچا ہاتھ لینے والا ہے۔

ایک مرتبہ بعض انصار نے آنحضرت سے کہہ مانگا آپ نے دیا۔ چہرہ لگا پھر دیا۔
یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا خرچ ہو گیا۔ تب آنحضرت نے فرمایا: ”میرے
پاس جہاں تک ہو گا میں تم سے دریغ نہ کروں گا۔ لیکن جو شخص سوال سے بچتا ہو
خدا بھی اُسکو سچا ہے رہتا ہے۔ اور قناعت کرنے والوں کو خدا بے پروا کر دیتا
ہے اور خدا اُسکو فی الواقع بے پروا اور صابر کر دیتا ہے جو بے پروا رہتا ہے
اور نہ بکی خواہش رکھتا ہے۔ کوئی بخشش میرے بہتر اور فراخ تر کسی کو نہیں
دی گئی ہے۔“ اس سے یہ تو ظاہر ہی ہے کہ مانگنا میوہ ہے۔ اور پھر اس میاکی
سے مانگنا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور بھی بُرا ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی معلوم
ہوتا ہے کہ گو آنحضرت کو سائل کا مانگنا بُرا معلوم ہوا لیکن آپ دیتے ہی گئے
خدا بر تو پا شد تو بر خلق پاشش

پر عمل کیا۔ انکار نہیں کیا۔ اور سچاے ترش رو ہونے کے نصیحت کے پیرایہ میں
سچا دیا اور سچایا بھی تو سوال پورا کرنے کے بعد تاکہ مانگنے والا یہ نہ سمجھے کہ دینا مقصود
نہیں تھا۔ مانگنے کے لیے نصیحت شروع کر دی۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اس
حدیث کا منشا وہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان سوال کرے تو خواہ
منواد وہ پورا کر دیا جائے۔ آنحضرت کی حالت دوسری تھی وہ قوم کے رہنما اور
پیشوا تھے۔ خدا کے پیغمبر تھے۔ بہت سی باتیں انکے ساتھ مختص تھیں۔ اگر
سوقت کوئی یہ قصد کرے کہ مانگنے والے کو۔ یوس نہ کرے تو زندگی اس پر
بار ہو جائیگی اور مسلمان ہونا ذراں ہو جائے گا۔ آنحضرت کے تمام اقوال چڑھکر

راے قائم کرنا چاہیے کہ سخاوت کیا ہے بخل کیا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں اور ایک کے مال سے دوسرے فائدہ اٹھانے کے مستحق کمن قیود اور شرائط سے ہیں۔

آنحضرتؐ کو یہ حیثیت پہنچا مہر ہونے کے مال جمع کرنا کتنا بے جڑ تھا۔ اور اسی لیے آنحضرتؐ دولت و مال جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے تھے۔ دو کام ایک ساتھ کیونکر کرتے۔ لوگوں کو ہدایت کرتے یا مال کا جمع خرچ جوڑا کرتے۔ اسی لیے آنحضرتؐ کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر آپ اس طرح سوتے تھے کہ صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ آنحضرتؐ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ”اگر اچھ کے بھاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو تو مجھے یہی اچھا معلوم ہوگا کہ میں رات گزرنے کے قبل سب خرچ کر دوں اور اگر کچھ بچاؤں تو اتنا ہی جبکہ ادا سے دین کے لیے ضروری ہو“ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ بہت مال جمع کرنا اور اسی کا مہر مہنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن اسکا بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی مال کو تین دن تک اپنے پاس رکھنا معیوب ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو زائد وضاحت کے ساتھ آنحضرتؐ نے دوسرے موقع پر فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لوگو تمہاری ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کر ڈالنا بہتر ہے۔ رکھ چھوڑنا اچھا نہیں۔ اور ضروری اخراجات کے لیے رکھ چھوڑنا بھی بُرا نہیں ہے۔ اور دیتے وقت اُسکا حق مرج سمجھو جسکا نفقہ تمہارے ذمہ ہے“ بخل کی مذمت اور سخاوت کی تعریف آنحضرتؐ نے بھی کی ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”بخیل اور سخی کو یوں سمجھو کہ

دو شخص لوہے کے کورتے پہنے ہوئے ہوں اور آٹکے دونوں تھمینہ اور گردن سے لپٹے ہوں۔ سخی جب صدقہ کرتا ہے تو اسکا کرتہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور زخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اسکا کرتہ تنگ ہو جاتا ہے اور زخیل کے حلقے اور بھی جکڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ دولت ایک قسم کا بار ہے۔ سخی کو سخاوت میں ایسے لطف آتا ہے کہ بار اسکا ہلکا ہوتا جائے لیکن زخیل کو خرچ کرنے میں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور وہ خرچ کے نام سے ڈرتا ہے۔

کسی نے آنحضرتؐ سے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ کا ثواب کب ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جب تم بھلے چکے ہو اور مال بیچ کر نے پر چر لیں ہو۔ محتاجی کا ڈر ہو اور دولت کی خواہش ہو ایسے وقت کا صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ صدقہ دینے میں اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جان بچانے لگے اور تم تقسیم کرنے بیٹھو۔ اس وقت تودہ خود ہی دوسروں کا مال ہوتا ہے۔

البوزرے سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہؐ کے پاس آئے اور آنحضرتؐ دلوں کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”ہر بکعبہ! وہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں“ البوزرے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپؐ نے فرمایا ”الدار۔ مگر وہ مالدار نہیں جو ادھر ادھر آگے پیچھے داہنے بائیں خرچ کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خسارہ میں نہیں ہیں مگر بعد اومیں بہت کم ہیں“

صدقہ دینے میں حتی الوسع مستحق کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نامزدار کو

صدقہ مل جائے تو صدقہ دینے والے کو بچتا نہ چاہیے کیونکہ دینا ہر حالت میں اچھا ہے۔ اسی کو آنحضرتؐ نے برہیل حکایت کسی موقع پر یون فرمایا ہے کہ کسی کو ایک شخص نے کچھ دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ رات کا صدقہ چور کے ہاتھ لگا۔ دینے والے نے سکر خدا کا شکر کیا اور پھر صدقہ دیا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ لینے والا بدکار تھا۔ دینے والے نے خدا کا شکر کر کے پھر تیسرے کو دیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ابکی پانے والا تو نگر تھا مفلس نہیں تھا۔ دینے والے کو خواب میں یہ سمجھایا گیا کہ چور صدقہ پا کر چوری سے کنارہ کرے اور بدکار شاید بدکاری سے باز آئے اور ممکن ہے کہ اُس تو نگر کو صدقہ لینے کے بعد عبرت ہو اور وہ خود بھی راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کرے۔“

خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش

کتنا سچا مقولہ ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تم کو دیا ہے تم بھی دوسروں کو دو۔ خدا تم کو نہ دیتا تو تم سے دوسرے کبھی نہ مانگتے۔ بات نہایت واضح ہے جو کسی طرح غلط یا بے جڑ نہیں ہو سکتی مگر وقت یہ ہے کہ لوگ مالدار ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہی نہیں کہ خدا نے ان کو دیا۔ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض قوت بازو یا بزور تدبیر انھوں نے پیدا کیا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔

کیسا گرب غصہ مردور بخ
اہلہ اندر طویلہ یافتہ گنج

اچھا مانا کہ دولت صرف بزور تدبیر حاصل ہوتی ہے یا محض قوت بازو سے

بیدا ہوتی ہے۔ لیکن تدبیر عمل میں لانے کی قوت تو خدا ہی نے دی ہے۔ انھیں اندھی ہوں۔ کچھ نظر ہی نہ آئے تو تدبیر کہاں صرف کجیا نیکی یا ہاتھ باؤں

بیکار ہوں تو کمان سے قوت بازو آئے گی۔ بظاہر اسباب تندرستی تو خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ ہر حالت میں یہی سمجھنا چاہیے کہ دولت خدا کی دی ہوئی ہے اور خدا کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا شکرگزاری اور بہادری کی شان ہے۔ اسی معنوں کو آنحضرتؐ نے ہر سبیل تمثیل عوام کے سمجھانے کے لیے حکایت کے پیرایہ میں یوں بیان فرمایا ہے: ”بنی اسرائیل میں تین اشخاص معذور محض تھے۔ ایک کوڑھی دوسرا گنچہ اور تیسرا اندھا تھا خدا نے انکی آزمائش کے لیے اپنا فرشتہ بھیجا۔ کوڑھی سے فرشتہ نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے اُس نے جواب دیا۔ اچھا رنگ۔ اچھا چہرہ اور گندگی کا دور ہونا۔ خدا کی شان سب کچھ اُسکی خواہش کے مطابق پورا ہو گیا۔ فرشتہ نے پوچھا اور کیا چاہتا ہے اُس نے کہا، ایک اونٹنی۔ فرشتہ نے اُسکو ایک گاہن اونٹنی دیدی۔ اُسکے بے وہ گنچے کے پاس گیا اور اُسکی خواہش پوچھی۔ اُس نے اپنی بیماری کے دفع ہونے کی اول خواہش کی جب وہ دفع ہوئی تو ایک گاہن گاسے مانگی وہ بھی مل گئی۔ آخر میں وہ اندھے کے پاس آیا۔ اندھے نے اول دو آنکھیں مانگیں اور پھر ایک گاہن بکری طلب کی۔ خدا نے اُسکی خواہش بھی پوری کر دی۔ اور پھر اُنکا مال میں اسقدر برکت دینی کہ اُنکے مواشی سے تمام جنگل بھر گیا۔ وہی فرشتہ پھر اُن تینوں کے پاس آیا۔ اول کوڑھی کے پاس گیا اور کہنے لگا میں مسافر ہوں سامان سفر جاتا رہا ہے۔ اسوقت خدا اور تمھاری مہربانی کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جس خدا نے تمکو کوڑھی سے اچھا کر کے اتنا سبب دیا اُسی کی راہ میں میں تم سے ایک اونٹنی مانگتا ہوں۔ اُس نے کہا میرے ذمہ خود اکثر اونٹن

حقوق متعلق ہیں تمہارے دینے کو میرے پاس کہاں ہے، فرشتہ نے کہا۔
 میں تجھے پہچانتا ہوں۔ تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور
 کھانے کا ٹھکانہ تنجکونہ تھا۔ خدا نے تنجکونہ حالت سے اس حالت کو پہچاننا
 پہلے کہاں تھے وہ لوگ جنکے حقوق اب تیرے متعلق ہیں، اُس نے جواب دیا
 کہ ”یہ مال میرے بزرگوں کے وقت سے چلا آتا ہے پہچاننے میں تو نے دھوکا
 کھایا،“ فرشتہ نے بد عادی اور پھر وہ اپنی اصلی حالت پر عود کر آیا۔ پھر گنجے
 سے ملاقات ہوئی۔ گنجے نے بھی ویسی ہی ناشکری کی اور اُسکا بھی وہی انجام
 ہوا۔ اندھے کی نوبت آئی تو اندھے نے کہا: ”بیشک میں اندھا تھا اور خدا
 نے مجھے بینا کیا۔“ اُسکے نام پر چینی بکریاں تیرا دل چاہے لے لے میں ہرگز
 نہ روکوں گا۔“ فرشتہ نے کہا میں صرف تنجکونہ آتا تھا مجھے ضرورت نہیں ہے۔“
 صدقہ دینا۔ عفو قصیر کرنا اور عاجزی کرنا ان تینوں باتوں کو آنحضرتؐ نے ایک
 درجہ میں رکھ کر ایک موقع پر یوں فرمایا ہے کہ ”صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔“
 قصور معاف کرنے سے قصور معاف کرنے والے کی عزت اور بڑھ جاتی ہے
 اللہ کے واسطے فروتنی کرنے والے کا مرتبہ بہشت میں ملندہ ہوتا ہے۔“

صدقہ کے لیے متحمل ضروری نہیں ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی
 صدقہ کر سکتا ہے۔ اس مضمون کو آنحضرتؐ نے ایک موقع پر یوں فرمایا کہ
 ”مسلمانوں کو صدقہ کرنے کا حکم ہے“ لوگوں نے عرض کیا کہ ”اگر کسی کے
 پاس نہ ہو تو کہاں سے صدقہ کرے؟“ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”مکے اور اُس
 خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے“ ایک نے عرض کیا کہ ”وہ کیا نہ سکے“

آپ نے فرمایا کہ "حاجت مند غریب کی مدد ہی کرے" لوگوں نے کہا کہ مدد بھی نہ کر سکے۔ تو فرمایا "اچھی بات ہی بتائے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی برائیوں سے لوگوں کو بچائے رہے کہ یہی ایک صدقہ ہے" اسی مضمون کو کسی شاعر نے باندھا ہے۔

مرا خیر تو اسید نیست شہر مسان

اور ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ "آدمی کے جو رجز پر ہر روز صدقہ لازم آتا ہے دو شخصوں میں انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا مثلاً کسی کو خود امسکی سواہی پر سمار لگا کر سوار کر دینا یا اس کا اسباب لہر دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کسنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ رو گزر سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اپنی بی بی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی نے عرض کیا وہ تو اپنی خواہش نفس پوری کرتا ہے صدقہ کیسا۔ آپ نے فرمایا وہ ایسی خواہش کو براہ طور سے پوری کر سکتا تھا۔ اُس نے جائز طور پر پوری کی تو بیشک ثواب کا کام کیا۔ پھر ایک اور موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ "ایک فاحشہ عورت نے ایک عورت کو پیاس سے مرنا ہوا دیکھ کر اپنا موزہ اتارا اور اڑھنی میں اُسے باندھ کر گتے کے لیے بانی بھرا۔ خدا نے اُس کو اس نیکی کے صلہ میں بخش دیا" کسی نے پوچھا کہ جائزوں کے ساتھ بھی سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ ہر جاندار کے ساتھ سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔

بعض آدمی ایسے ہیں کہ گھر کے لوگ فاقہ کرتے ہیں۔ بھوکاں مرتے ہیں۔

اور وہ اپنے اسراف کی وجہ سے باہر بڑے سختی سمجھے جاتے ہیں۔ پھر وہ سب کو قربانی کا گوشت تک نہیں کھلاتے اور نام کے لیے راہ چلتوں کو سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ اسی کے متعلق آنحضرتؐ نے خرچ کرنے کی تہذیب سکھائی ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”بہترین صدقہ وہ ہے جو آسودگی کے ساتھ ہو اور پہلے اُسکو دے جس کا نفقہ اُس پر واجب ہے۔“ دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جب کوئی مسلمان گھر والوں کو حصول ثواب کی امید پر کچھ دیتا ہے تو اُسکو صدقہ ہی کا ثواب ہوتا ہے۔“ تیسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ: ”اگر تو خدا کی راہ میں دے۔ کسی کی گردن چھوڑنے میں خرچ کرے (یعنی کسی کو دین سے سبکدش کرے یا غلامی سے آزاد کرادے)۔ لیکن کو دے اور اپنے گھر والوں کو دے تو ان سب میں اُس مال کا زیادہ ثواب ملے گا۔“ جبکو تو نے اپنے گھر والوں میں خرچ کیا ہے۔“ ایک چوتھے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ: ”بال بچوں میں خرچ کرنا جہاد کے لیے جانور پالنے میں خرچ کرنا اور اپنی دوستوں کے لیے خرچ کرنا تمام خرچوں سے بہتر ہے۔“

ام سلمہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ اگر میں ابو سلمہ کے لڑکوں کو جو میرے بطن سے پیدا ہیں کچھ دون تو ثواب مجھے ملے گا۔ آپؐ نے فرمایا ہاں ملیگا۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ قرابت مند کو دینے کا دوسرا ثواب ہے۔ ایک ثواب قرابت دوسرا ثواب صدقہ۔“

حضرت عائشہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ میرے دو بڑے بیٹے ہیں۔ انہیں سے کسکو ہدیہ دوں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا جبکا دروازہ زیادہ قریب ہو۔ ابو ذرؓ سے

روایت ہے کہ ایک دن اُنے رسول اللہؐ نے فرمایا کہ ”جب شور بایکجا دوتو بانی زیادہ ذالو اور اپنے پڑوسیوں کو درد۔“

مدینہ میں سب انصار سے زائد تر مالدار حضرت ابو طلحہؓ تھے انکا ایک باغ بیروہ نام مسجد نبوی کے قریب تھا۔ وہ باغ نہایت ہی اچھا تھا۔ آنحضرتؐ بھی اس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو طلحہؓ کو بھی وہ باغ بہت پسند تھا جب یہ آیت اُتری ”لن ینالوا الرحتیٰ تفقوا ماما یحسون“ (جب تک اپنی پیاری چیز ان کو راہ خدا میں نہ دو گے نیکی کو زبردستی نہ دے گے) تو حضرت ابو طلحہؓ نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ اس باغ سے مجھے کوئی شے زائد تر پیاری نہیں ہے میں نے اسکو اللہ کے واسطے صدقہ کیا جہاں آپ مناسب سمجھیے خرچ کیجیے۔ اس موقع پر آنحضرتؐ اگر خود غرضی کو کام میں لاتے تو فرماتے بہت اچھا خدا کی راہ میں وقف کر دو۔ میں انتظام کر لوں گا۔ اپنی مسجد کے پاس آپکو ایک باغ نہایت اچھا مفت ہوتا تھا۔ مگر وہاں تو خود غرضی چھو بھی نہیں گئی تھی۔ تعلیم اخلاق حسنہ اور اصلاح قوم، نظر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ”واہ واہ۔ یہ مال تو بڑے فائدہ کا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اُسے اپنے اقربا میں تقسیم کرو۔“ ابو طلحہؓ نے اُسے اپنے اقربا اور بنی اعمام میں تقسیم کر دیا۔ آنحضرتؐ کی مصنف مزاجی اور علمو بہتی کو دیکھیے۔ یہ اُسوقت کا ذکر ہے کہ آنحضرتؐ کے ساتھ فائدہ کشوں کی ایک جماعت کثیرہ بلقب ”مہاجر“ آپ کے ساتھ تھی۔ انکو بہت ضرورت اس قسم کی ہو چکی تھی۔ آنحضرتؐ پر گویا انکا بار تھا۔ ابو طلحہؓ کیسا اچھا باغ اُن مساکین کے لیے دیتے تھے۔ مگر آنحضرتؐ نے عدل کو ہاتھ سے نہ دیا اور فرمایا کہ تمہارے اقربا

کیا کم محتاج ہیں۔ ایک طرف تو یہ حدیث نبوی پڑھیے اور دوسری طرف حال کا ایک واقعہ بہار کاٹھنیے۔ پانچ چار سال کا عرصہ گذرا۔ ایک بڑی مالدار بیوہ کو لوگوں نے یہ راسے دی کہ وہ اپنی جائیداد وقف کر دے۔ اس بیجاری بیوہ نے یہ سمجھ کر کہ راہ خدا میں دینا عزیزوں اور رشتہ داروں کے دینے سے زائد تر ثواب کا موجب ہوگا۔ اپنی تمام جائیداد کا خیرین وقف کر دی۔ اور ایک غیر شخص کو متولی کر دیا اور اپنے تمام اقربہ کو جو اسکی حیات میں اسکی جائیداد سے پرورش پاتے تھے بالکل محروم کر دیا۔ اتنے بڑے معاملہ میں کسی ایک شخص نے بھی اس بیجاری کو راہ راست نہ بتائی۔ ہم نے اخباروں میں پڑھا تو راولپنڈی سے گلگتہ تک تمام مسلمان اخبار اس کی فیاضی کے مدح خوان تھے بمبئی سے مدراس تک اسکا شہرہ ہوا اور وہ ان کے اخباروں نے بھی قریب کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ اُس زمانہ میں اخبار الوقت کے ہم ایڈیٹر تھے۔ ہم نے تمام اخباروں سے اختلاف کیا اور یہ لکھا کہ اس بیجاری عورت کو شرعی معلومات نہ تھیں۔ لوگوں نے اسکو دھوکا دیا۔ وہ اپنے اقربہ کو دیتی تو اس سے کہیں اچھا ہوتا۔ نقارخانہ میں طوطی کی آواز۔ ایک تنہا ہمارا لکھنا اور وہ بھی انتظام ہو جانے کے بعد۔ ہماری تحریر کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس موقع پر حکومرف یہ کہنا ہے کہ اسوقت تمام قوم کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اپنے رشتہ دار کو کچھ دینا ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اور یہ خیال پیدا ہوا ہے خود غرض ناصحوں اور داغظوں کی بدولت کہ وہ اپنے ہی امیون کو دینا باعث حسانت بتاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سنا تے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے بخشش اور کرم کے متعلق کیا کیا ہدایتیں کی ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں اور بھی یاد ہے کہ ایک مسلمان نے ایک بڑے مولوی صاحب کے پاس جو خود بھی مشمول اور مالدار تھے حاضر ہو کر یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی خید دکھائے مسجد کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے اور خود مولوی صاحب کو مشولی کرنے آیا ہے۔ مولوی کی باچھین کھیل گئیں کہ خوب شکار ہاتھ آیا۔ نہایت عملیت کے ساتھ اُنھوں نے قبالہ جیٹری کڑا لیا۔ اور یہ نہ پوچھا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے یتیم نواسے جنکی تو پرورش کرتا ہے تیرے بعد کیا کھائیں گے۔ اپنی تمام جائداد سے تو ان مسکرموں کو کیوں محروم کرتا ہے۔

فصل ہشتم

عربوں کی بہادری

بہادری کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں یا یوں کہیے کہ مختلف جانوں میں اسکے مختلف معنی سمجھے گئے ہیں۔ ایک ہی قوم اپنی ترقی کے زمانہ میں بہادری کے معنی کچھ سمجھتی ہے اور تنزل کے وقت کچھ خیال کرتی ہے۔ اسلئے ہم بہادری کو اس معنی میں لیتے ہیں جو ہر ایک قوم اپنے عروج کے زمانہ میں سمجھتی آئی ہے۔ ظلم اور خواری کو بہادری نہیں کہتے بلکہ بہادری اخلاق حسنہ کی ایک شاخ ہے۔ بایہ کہ تکمیل اخلاق حسنہ کا ایک نتیجہ ہے۔ جب کسی قوم میں حیا۔ حمیت۔ خود داری اور راست بازی درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو خود بخود وہ بہادری ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسکے ساتھ زور بازو بھی ہے تو کیا کنا سونے میں سونا لگے ہے لیکن محض خون بہانا کسی طرح بہادری نہیں ہے۔ جلاؤ کو کوئی بھی بہادر

نہیں کہتا۔ شکاری رات دن جان مار رہے ہیں۔ قصائی جان مارنے کا پیشہ رکھتے ہیں۔ ڈاکو آدمیوں کے قتل اور غارت پر ہر وقت مستعد رہتے ہیں لیکن انہیں سے کوئی بھی بہادر نہیں کہلاتا۔

اسی طرح اپنی جان دینا بھی بہادری نہیں ہے درندہ خودکشی کرنے والے سب سے بڑے بہادر سمجھے جاتے۔ حالانکہ تمام عقلاے زمانہ اس پر متفق ہیں کہ نوع انسانی میں سب سے زیادہ بڑا وہ ہے جو اپنی جان دیکر دنیا کی زحمتوں سے بچنا چاہتا ہے۔ بال بچے چھوڑ کر بھاڑوں اور جنگوں میں جا پھینے والے دنیا کی زحمتوں سے گھبرا کر جان دینے والے۔ غصہ سے مغلوب ہو کر خودکشی کرنے والے یہ سب ایک ہی مدین ہیں اور دنیا کے کمزور ترین انسانوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔ ہندوستان میں عورتیں زیادہ خودکشی کرتی ہیں سیاسی سے لڑائی ہوئی یا شہرہنگی کوئی حرکت ناگوار گزری اور جان پھیل گئیں۔ کنوئیں میں کود پڑیں یا کوئی زہریلی چیز کھالی۔ لڑائیوں میں گھر سے ٹھان کر مرنے کے لیے نکلتا بھی بہادری نہیں ہے۔ پروانے شمع پر جان دینے کے لیے حملہ کرتے ہیں نہ کہ شمع کے گل کرنے کو۔ اگر پروانے بہادر ہیں تو وہ لوگ بھی بہادر ہیں جو گھر سے یہ سمجھ کر نکلتے ہیں کہ بے مرے واپس نہ آئیں گے۔

ہندوستان کے چھتری بہت بہادر مشہور ہیں۔ لیکن میرے نزدیک گودہ لڑائی والی قوم سے ہیں۔ جاننازی ان کا پیشہ ہے۔ لیکن بہادری کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے اگر وہ بہادر ہیں تو دنیا میں ہر ایک بہادر ہے اگر یہی بہادری ہے تو دنیا میں کوئی بھی مبذول نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مہابھارت کے چھتریوں کو

بھی ہم بہادر نہیں کہتے یا اُسکے قبل کے ہندوستانی بہادروں کے ہم قابل نہیں
ہیں۔ ہم ہر قوم میں بہادری پاتے ہیں۔ لیکن بہادروں کا وجود قومی عروج تک
محدود جانتے ہیں۔ بہادری ایک ایسی شے ہے جسکو قومی عروج سے بے انتہا
تعلق ہے۔ ہندوستان میں جب عروج تھا تو یہاں کے چھتریوں نے بیشک
بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔ لیکن قومی عروج کے ساتھ جب قومی بہادری
بھی سٹ گئی تو ان چھتریوں کے ساتھ بہادری کا لقب ایسا ہی رہ گیا جیسا کہ گذر
۱۹۱۴ء کے بعد بہت سے علاقہ داروں کے پاس جاگیر ضبط ہو جانے کے
بعد بھی بردار نہ باقی رہ گئے۔

جسکو حیرت ہے کہ جب یہاں کے لوگ چھتریوں کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں تو
اُسی زمانہ کے چھتریوں کو یاد کرتے ہیں جب انہیں بہادری کا نام بھی نہ تھا۔ مثلاً
چھتریوں کا اپنے لڑکے بالوں کو تہ تیغ کر کے میدان جنگ میں جانا چھتریوں کی
بہادری کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔ شروع میں جب تاریخوں میں ہم
پڑھا کہ فلان مقام کے راجپوت اپنی جو روڈوں اور بچوں کو تہ تیغ کر کے میدان
جنگ کی طرف بڑھے اور نہایت دلیری سے خود کو ملک پر قربان کر دیا تو ہمارے
دل میں انکی عظمت قائم ہوئی۔ لیکن اب غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسا کم
بہت شخص جو پہلے سے اپنی ناکامی فرض کر کے عورتوں کو تہ تیغ کرتا ہے اور
ایسا شخص جو گھر کی عورتوں کو اپنی جہالت سے اپنے اوپر پہلے سے قربان کر دینے
میں باک نہیں رکھتا وہ ایسی تنگ خیالی اور ایسی پست حوصلگی میں دشمنوں سے
کیا ہتھیار کرے گا۔

ایک تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اکبر کے زمانہ میں بڑے بہادر چھتری تھے اور کبھی کبھی بعض انہیں کے جوش بہادری میں تلوار کی نوک سپٹ میں گھسیٹتے تھے۔ اکبر نے ایک روز ایک تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور چاہا کہ اپنے سپٹ میں مارے اور لوگوں پر ثابت کرے کہ وہ بہادری میں کسی طرح ہچتر یون سے کم نہیں ہے۔ ہکو حیرت ہے کہ چھتریوں کے اس فعل کو بہادری سے اُس متوجہ نے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ اُس نے اکبر کو اسد چہ جابل تصور کیا۔ اگر یہ حکایت سچ ہے تو اسکو یون سمجھنا چاہیے کہ اکبر نے اپنے چند مذہم کو آزمانا چاہا۔ ”شرط عقل ست بدگمان بدن“ پر اُس نے عمل کر کے چند اراکین دولت کو جمع کیا اور چھتریوں کی بہادری کا ذکر کر کے ایک جوش کی حالت اپنے اوپر طاری کی اور تلوار کا پیدیا شکم پر رکھ کر دیوار سے قبضہ کو اڑایا۔ اور ایسا ظاہر کیا کہ بادشاہ خود کو ہلاک کیا چاہتا ہے۔ مذہم یون نے تلوار چھین کر بادشاہ کی جان نہیں بلکہ اپنی جان بچائی۔ اگر وہ ہان ہان کر کے تلوار پکڑنے لیتے تو اُن سب پر آنتی۔ بادشاہ مجنون نہ تھا کہ اپنے کو ہلاک کرتا لیکن ممکن تھا کہ وہ آئندہ اُن تماشہ بینوں کی ہلاکت کے لیے مجنون بنجا تا یا کسی اور حکمت علی سے اُن سب کا خاتمہ کر دیتا۔

بہادری کے لیے خیال میں قوت اور دل میں مضبوطی کا ہونا ضرور ہے۔ جیسا اور بہت لازمی ہے۔ استقلال اور حمیت تو گویا اسکا جزو اعظم ہے۔ اتفاق اور استبازی گویا قومی بہادری کے باؤن ہیں۔ سیرجی۔ خودداری۔ عالی حوصلگی اور جوجہر ہے اس لیے بہادری کے لیے اتنی سب صفوں کا ہونا ضرور ہے اور یہ صفات

کسی قوم میں جمع نہیں ہوتیں جب تک اسکے عروج کا وقت نہیں آتا۔ قوم منکوب
میں بہادری کا ہونا کسی طرح تجزیہ تسلیم نہیں کرتا۔

دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر باقبال قوم گزرتی ہے اور اس لیے ایک سے
ایک بڑھ کر بہادر بھی گزرتے ہوئے۔ پورانے حالات بخوبی نہیں معلوم ہوتے
اور معلوم بھی ہوں تو انچہ وثوق کرنے کے ذرائع مفقود ہیں۔ صرف ایک
مسلمان ہیں جنکی تاریخ ازاول تا آخر صحت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اور جب
کسی تاریخی واقعات کو برنظر وثوق دیکھنا ہو تو صرف یہ تلاش کرنا چاہیے کہ مسلمانوں
کی پرانی تاریخوں میں یعنی ان تاریخوں میں جو انکی ترقی کے زمانہ میں لکھی
گئیں اسکا پتہ لگتا ہے یا نہیں۔ ہم جب مسلمانوں کی تاریخ میں بہادری کی
تلاش کرتے ہیں تو انہیں بے انتہا بہادر پاتے ہیں اور مسلمانوں ہی میں ہکو
سچی بہادری نظر آتی ہے۔ انکے اخلاق حسنہ بہت درست تھے۔ اس لیے
انکی عادت اور انکا قومی شعار بہادری میں بڑی مدد دیتا تھا۔

مثلاً سندھ و دکن میں یہ دستور تھا کہ شوہروں کے مرنے پر عورتیں اپنی جان
دے دیتی تھیں اور جو زندہ رہتی تھیں وہ بیوہ ہو کر مردوں سے بھی بدتر زندگی
بسر کرتی تھیں۔ ایک بہادر سے بہادر چھتری گھر سے نکلا اور بی بی نے زنداں
کی مصیبت یاد کر کے رونا شروع کیا۔ اس جگہ ہی میں انسانیت ہے تو قوم
افراط اپنے نام سے زیادہ بی بی کا پاس خاطر بد نظر رکھے گا۔ اب وہ چھتری
سیدان میں جا کر کیا خاک جان دے گا۔ اگر اسے جان دینا ہے تو پہلے ہی
سے رونے والوں کا خاتمہ کر کے گھر سے نکلے گا اور پھر اپنی جان دیکر گھر والوں کے

پاس دوسرے عالم میں پہنچ جانے کی کوشش کرے گا۔ بچا رہ چھتری بڑا شجاع ہے لیکن اُسکے قانونِ تمدن کے نقص نے اُسے بے انتہا بودا بنادیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک مسلمان بچا رہی کو دیکھیے کہ اُسکی بی بی اپنے شوہر میں بہادری کی صفت کو تمام صفات سے بالا سمجھتی ہے۔ گئی گزرتی حالت میں شیر افگن کی بی بی نور جہان ایک عرصہ تک جہانگیر کی زوجیت میں آنے سے محض اسلیے انکار کرتی رہی کہ شیر افگن ایسے بہادر کے بعد وہ جہانگیر کی بی بی کیا بنے۔ راجہ کی بی بی بننے سے وہ بہادر سپاہی کی بی بی بننا مرجع جانتی تھی۔ عربوں کی لڑائیوں کی یہ کیفیت تھی کہ عورتیں بہت دلائے والے باجے سجاتی تھیں اور گیت گاتی تھیں۔ ایک عورت شوہر کا دامن پکڑے ہوئے قبل از وقت رو رہی ہے اور دوسری میدانِ جنگ میں اُسے لڑائی کے لیے مستعد کر رہی ہے۔ اب بتائیے یہ قومی شعار کہاں تک دونوں کے شوہروں کی نصیحت پر اثر ڈالے گا۔ یہیں سے صاف عیان ہے کہ حبن خاندانوں میں عقدہ ہوگان کا دستور نہیں ہے انہیں میدانِ جنگ کی بہادری بھی مفقود ہوگی۔

لڑکوں کو ماؤں سے محروم محبت ہوتی ہے اور جب لڑکے کسی سخت نصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو انکو بسا اوقات خیالِ موت سے زیادہ تکلیف اپنی ماؤں کے غمگین ہونے کی ہوتی ہے۔ ”ہاں قوم میں زور نہیں ہوتا اور عورتوں میں آزادی نہیں ہوتی وہاں کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ اس وقت ہندوستان کی مائیں ہیں۔ برخلاف اسکے عرب کی مائیں اپنی عزت سمجھتی تھیں جب اُنکے لڑکے قومی لڑائیوں میں خود کو قوم پر تیار کرتے تھے۔ جہاں گھر کے

تمام لوگ خواہشمند ہونگے کہ مرد میدان زرگاہ میں اپنی بہادری دکھائے وہاں
 بودے سے بودا لڑنے والا بھی بہادر ہو جائیگا۔ اور جب ایک طرف مان روری
 ہے۔ دوسری طرف بی بی دامن پکڑے ہوئے۔ لڑکے الگ ٹٹھٹھکائے ہوئے
 بیٹھے ہیں تو میدان جنگ کے عازم کو میدان جنگ میں جانا گویا سولی کا چڑھنا ہے
 اور ایسی حالت میں وہ جیسی بہادری کرے گا ظاہر ہے۔

اکیلا چنا بھاڑ کیا پھوڑے گا۔ شخصی بہادری کسی شمار میں نہیں ہے جب تک
 قوم کی قوم بہادر نہ ہو۔ جب تک کسی قوم میں حمیت۔ خودداری۔ شرم نہ ہوگی
 اُس میں حب وطنی پیدا نہ ہوگی اور جب تک حب وطنی نہ ہوگی اتفاق نہ ہوگا۔
 اور جب تک اتفاق نہ ہوگا بہادری نہ ہوگی۔ اگلے پچھلے حالات انسان کو بہادر
 بناتے ہیں جس طرح ناموافق ہوا میں بار بارانی جہاز نہیں چل سکتا اسی طرح کوئی
 شخص اپنی بہادری نہیں دکھا سکتا جب تک اُس کے ہمارا اُس کے سویدنوں۔ اور
 اس لیے وہ قوم بہادر نہیں ہو سکتی جس میں اتفاق اور حب وطنی نہیں ہے۔

ادھام باطلہ بھی بہت زیادہ بہادری کے سنا فی ہیں۔ ایک شخص میدان جنگ
 میں محض تلوار کے زور سے اور شہیت ایزدی پر بھروسہ کر کے آیا ہے۔ اور
 دوسرا ہے کہ چلتے وقت ساعت اُسکی نہیں جی۔ فال بد اور شگون بد سے
 دل اُسکا لرز رہا ہے۔ خواب پریشان اس نے رات کو دیکھا تھا۔ جی ڈر رہا ہے۔
 نجومیوں نے اگر پہلے سے ڈر دیا ہے تو ہاتھ پاؤں قبل از وقت رہ جاتے ہیں
 اور اگر خوشخبری سنا دی ہے تو وہ بد خبری سے بھی زیادہ بُرا اثر رکھتی ہے کہ طبیعت
 نے تکیہ کر لیا اور جانفشانی سے جی جو رانے لگی۔ اب بتائیے یہ پچھلا شخص جو ان

تمام زحمتوں اور کج طبعیوں میں بھینسا ہوا ہے اُس جوانمرد کے مقابلہ میں جلا گیا بھتیار کرے گا جسکو صرف اپنی تلوار پر بھروسہ ہے۔

بُت پرستی بھی انسان کی بہادری میں فرق ڈالتی ہے۔ اگر بُت پرستی کے صرف یہ معنی ہوں کہ پروردگار کے دھیان کرنے کے لیے اس طرح کوئی شے سامنے رکھ لی جس طرح بچے الف بے لکھنا سیکھتے ہیں اور اُس ادا سے سختی پر پہلے نقش بنوا لیتے ہیں اور پھر اُس پر قلم پھرتے ہیں تو چند ان مضائقہ نہیں لیکن مشکل تو یہ ہے کہ اس اصول پر بڑے بڑے عقلا بھی قائم نہیں رہتے عوام کس شمار میں ہیں۔ بُت پرستی کا لازمہ ہے ہر زبردست چیز کی پرستش کرنا اور اس سے ایک طور پر خیال میں غلامی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم بُت پرستی کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی بہادری نہیں ہوتی۔ بُت پرستی سے ہم اداہم باطلہ کی پرستش مراد لیتے ہیں۔ شروع سے چلیے سکندر موحّد تھا اسی لیے یونان سے لیکر ہندوستان تک کوئی بھی اُسکے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکا۔ رومیوں نے گوکفر کی حالت میں ترقی کی لیکن عیسائیت پھیلنے کے بعد انکو مذہب عیسوی اختیار کرنا لازم آیا وہ سمجھے کہ بہادر عیسائیوں کے مقابلہ میں وہ نہ ٹھہر سکیں گے اسی لیے بہتر ہے کہ وہ خود عیسائی ہو جائیں۔ اُسوقت کے عیسائی نہ تخلیق کے قایل تھے اور نہ رومن کیتھولک کی طرح عیسائیت کو برا سے نام قائم رکھتے تھے جب عیسائیوں میں اداہم باطلہ کی پرستش پھیلی تو مسلمان چند سال کی جلد کے بعد اس طرح انہیں تیر گئے کہ جس طرح صابون میں تار نکل جاتا ہے۔ عجم کے سارہ پرست اور آفتاب پرست بھی اسلام کے موحّدوں کا مقابلہ نہ کر سکے نہ انکار تار۔ نہ انکار قبول

تائب مقابلت لاسکے۔ ہندوستان میں بودھ مذہب کا زوال تھا۔ اور برہمنوں کا مذہب
از سر نو پھیل چکا تھا۔ برہمنوں کے مقلد راجپوت بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور
جب تک عربوں کو عروج تھا تب تک کوئی قوم انکا مقابلہ نہ کر سکی۔ لیکن مسلمانوں
میں اداہم باطلہ نے اپنا گھر کیا تو وہ بھی بہت ہوتے گئے۔ کچھ روز تک نو مسلم
ترکوں نے سچی توحید کے زور میں عربوں کی گئی گزری حالت کو سنبھالا لیکن پھر وہ
بھی اُسی رنگ میں آ گئے۔ عیسائیوں کی طرح انہیں خانقاہیں بن گئیں۔ بزرگان دین
کی پرستش شروع ہوئی۔ بُت پرستی نین تو قبر پرستی ضرور قائم ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کفار غفل
انہیں اچھے ٹھہرے اور تمام بلاد اسلام پر انکا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں میں وہ توحید کی
صفت باقی نہ رہی جبکہ سب سے وہ بُت پرستوں اور گڑے ہوئے عیسائیوں پر
فوق رکھتے تھے۔ کفار غفل نے اپنی حالت کو تو لا توحید عیسائیوں کے مقابلہ میں خود کو
قائم رکھنے کے لیے سوا اس کے کوئی چارہ نہ دیکھا کہ توحید اسلامی کو وہ اپنے
دم سے ایک مرتبہ پھر رونق دیکر اسلام کی بہادریوں کو از سر نو تازہ کریں۔ کچھ دنوں
کے بعد نو مسلم مغلوں نے بھی اداہم باطلہ کی پرستش شروع کی اور وہ زمانہ آیا کہ عیسائیوں
کے مقابلہ میں وہ نیچا دیکھیں۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ اسلام کیسا ہی گیا گزرا تھا اگر
مسلمانوں کے مقابلہ میں عیسائی کسی طرح بہادر نہیں ہو سکتے تھے جب تک وہ
اپنے عقائد درست نہ کرتے۔ تمام عیسائیوں کو لو تھر کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے
پروٹسٹنٹ مذہب نکال کر عیسائیوں میں سچی آزادی اور سچی بہادری کی روح بھونکی
آج چارخس سے بھی زیادہ یورپین لوگ موصد ہیں۔ جو لوگ پیاس دھنچ پڑانے
اگر جادوں کے مقلد ہیں انہیں بھی بہت سے لوگ پروٹسٹنٹ کے عقاید رکھتے ہیں۔

اور جب اس ذریعہ سے عیسائیوں میں مسلمانوں سے کم ادہام باطلہ کی پرستش رکھی تو اب وہ ضرور مسلمانوں سے زیادہ بہادر ہیں اور مسلمانوں سے بڑھے تو گویا تمام دنیا سے بہادر ہیں اور اسی لیے تمام دنیا میں اس وقت عیسائیوں کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اگر عیسائیوں میں آج ویسی ہی تاریک خیالی ہوتی جیسی کہ انہیں ابتدا سے اسلام کے وقت تھی تو یہ ترقی انکو نصیب نہ ہوتی۔

چین اور جاپان دونوں قومیں ایک ہی شاخ سے ہیں لیکن ایک میں ادہام باطلہ بڑھے ہوئے ہیں اس لیے وہ ذلیل ہے اور دوسری میں ادہام باطلہ کم ہیں اس لیے وہ مغز ہے۔

ہندوستان کے مسلمان میں جب ادہام باطلہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو مہاراجہ نے اسی طرح اُنہیں قبضہ کر لیا جس طرح کفار متعل نے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو قبضہ کر لیا تھا۔ مرہٹوں کی شاہنشاہی میں کوئی شبہ نہ تھا لیکن وہ اپنی شاہنشاہی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رکھ سکتے تھے۔ یا تو وہ مسلمانوں کی قدیم توحید اختیار کر کے نئے سرے اپنی روحانی قوت اور اُسکے ساتھ ہی اپنی تمام قوتوں کو ترقی دیتے یا کسی اور قوم کی اطاعت کرتے جو روحانی قوت میں اُن سے بڑھی ہوئی تھی۔ پچھلی صورت سائنس آئی اور عیسائیت کی طرف ہندوستان کی شاہنشاہی منتقل ہوئی۔ زور بازو کے ساتھ مرہٹے توحید میں بھی ترقی کرتے تو شاید آج وہی شاہنشاہ ہند ہوتے۔

تمام صفات حسنہ کے ساتھ مسلمانوں میں ایک چیز نہایت ہی عجیب تھی جس نے اُنکو بے انتہا بہادر بنا رکھا تھا اور اس لیے اُنکے فتوحات عجائبات روزگار سمجھے جاتے

ہیں یعنی وہ خود پر بھروسہ کرتے تھے اور اپنی قدر کرتے تھے۔ مثلاً ایک شخص غیر قوم کا ہے جس نے تمام دنیا کے نقصانات کسی مسلمان کو پہنچائے ہیں۔ اُسکے بال بچے قتل کر ڈالے ہیں۔ اُسکا گھر جلا دیا ہے۔ اُسکی ایک آنکھ چوڑی ہے۔ اُسکا مال و اسباب لوٹ لیا ہے۔ بعد کوشش حالت جنگ میں وہ اس مظلوم مسلمان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور یہ مسلمان اُسکو ٹپک اُسکی چھاتی پر چڑھ بیٹھا ہے اور خبر نکال چاہتا ہے کہ اُسکا کلیجہ نکال دے کہ وہ بچے سے بولا ”میں تمہارے خدا پر ایمان لانا ہوں یعنی میں تم سے رشتہ برادرانہ قائم کرنا چاہتا ہوں“ تو وہ مسلمان فوراً اُسکی چھاتی سے اتر پڑے گا اور اُسکے قتل کرنے کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا۔ اس کا اثر نیک صرف اُس ایک دشمن پر نہیں بلکہ اُسکے گھروں پر ہجوم پڑے گا۔ وہ سب کے سب مسلمانوں کے اخلاق اور بہادری پر فریفتہ ہو جائیں گے۔ وہ کیا شہوتی جس نے مسلمان کو دشمن کی چھاتی سے الگ کر دیا۔ وہ صفت کیا تھی خود آپ اپنے اوپر بھروسہ کرنا تھا۔ وہ مسلمان سپاہی سمجھتا تھا کہ مجھ میں ایسے صفات ہیں کہ میری محبت میں رہنے کے بعد یہ میرا استیلا دوست ضرور ہو جائیگا۔ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا اور اگر کسی وقت اس سے مجبوزانہ حرکت صادر ہوگی اور میری تمام خوبیوں کو یہ نظر انداز کرے گا تو اسکے لیے میں پھر بھی کافی ہونگا اس لیے کہ میں رہ راست بہ ہوں یہی سچی بہادری ہے۔ اور جس شخص میں تمام اخلاق حسنہ جمع ہوں گے اُس سے ایسی سچی بہادری ضرور ظہور میں آئے گی۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ مسلمان اپنے عروج کے زمانہ میں ایسے ہی بہادرتھے اور اسی بہادری کے سبب سے انھوں نے تمام دنیا سخر کر لی تھی۔ اُنکے پاس نہ

کوئی جادو تھا اور نہ کوئی منتر تھا۔ وہ سچے بھادرتھے۔ تلوار سے جب وہ کسی کو زیر کرتے تھے تو اس کے ذریعہ سے اس کی تمام قوم میں اپنی سچی بہادری کا ڈھکا پڑتا تھا۔ ہمیں کوئی بتا دے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسی بہادر قوم پیدا ہوئی ہو جس کا قومی قانون یا جنگی قانون اس قسم کی فیاضی دکھاتا ہو۔ اگر ناظرین نہیں دکھا سکتے تو ہمارا کہنا سچا ہے کہ جو بہادری مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانہ میں دکھائی تھی اس کی نظیر ہم کہیں نہیں پاتے۔

فضل منہم

غلاموں کی حالت

غلامی کے انسداد کی طرف اخیر اٹھارہویں صدی میں انگریزوں کو توجہ ہوئی اور نصف اٹیسویں صدی تک تمام یورپین سلطنتوں نے اسے اکثر حصہ زمین سے اٹھا دیا۔ اسکے قبل آقا اور غلام کے پیرایہ میں جو برادر ایک انسان کا دوسرا انسان کے ساتھ تھا وہ بہت ہی شرمناک اور درد انگیز تھا۔ باری باری سے ہر ملک میں تہذیب آئی۔ چین دہریں ہر ایک قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ بھول کھلے۔ لیکن غلام ہر وقت مواسی میں شمار کیے گئے۔ اُنکے گھستان میں کبھی بہا نہیں آئی۔ خود غرضیوں نے اُنکے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہونے دی۔ دین اسلام پہلے پہل اُنکے حقوق کی نگہداشت کی اور وہ بھی اُس زمانہ میں جبکہ ہر جہاں طرف ان غلاموں پر بے انتہا ظلم ہو رہے تھے۔ اسلام کا یہ احسان بنی نوع انسانی پر تاریخی یادگار میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔

رسول خدا نے لوگوں کو ادھر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان برود

آزاد کرے گا تو اُس کے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد کرنے والے کے اعضا کو
 دوزخ کی آگ سے خدا آزاد کرے گا۔ ایک بحث یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے
 آئندہ کے لیے غلامی کو حکماً رد کر سوجوہ غلاموں کی آزادی کی یہ فکر کی یا
 غلامی کا انسداد قطعی نہیں کیا۔ اور اگر قطعی انسداد نہیں کیا تو کن کن شرائط کے
 ساتھ غلامی جائز رکھی یعنی پیغمبر خدا کے وقت میں اطراف عالم میں جتنے اقسام
 غلاموں کے تھے اسلام نے وہ سب اقسام جائز رکھے یا کچھ ترمیم بھی کی؟ اس
 بحث کے لیے ”اسلام اور غلامی“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔ اس فصل میں صرف
 یہ دکھانا ہے کہ مسلمانوں کے غلاموں کی حالت کیا تھی۔

غلام جب آزاد ہو جائے تو اُس میں اور آقا کے مدارج میں شرعاً کچھ فرق باقی نہیں
 رہتا۔ اخوت اسلامی کے اعتبار سے تو وہ پہلے بھی برابر تھا۔ آزاد ہونے پر شادی
 بیاہ میں بھی وہ برابر کا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت زید آزاد شدہ غلام حضرت خدیجہ
 کے تھے جن سے آنحضرتؐ نے اپنی چھوٹی زاد بہن زینب کا عقد کر لیا تھا۔ حضرت
 بلال حبشی غلام تھے جبکہ حضرت صدیقؓ نے آزاد کر لیا تھا۔ مسلمانوں میں وہ بڑے
 پایہ کے صحابی سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں تو غلام پادشاہوں کا ایک سلسلہ
 ہی جاری تھا۔ پادشاہوں نے غلاموں کی اچھی تربیت کی۔ اپنی لڑکیاں
 انکے حوالہ کیں اور مرنے کے بعد ہند کی سلطنت انکے لیے چھوڑ گئے۔ ہندوستان
 کی تاریخوں میں غلام پادشاہوں کا ایک باب ہی مجدا ہے اور ایک بہت بڑی
 یادگار۔ مسلمانوں کے اخوت اسلامی کی ہے۔ کسی دوسری قوم میں اس سچی فیاضی
 اور نصف مزاجی کی مثال نہیں ملے گی۔ گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں نے

یہ وہ کام کیا ہے جو دنیا کی تار سچون کے صفحہ اُلٹنے سے کمبین اور جگہ دکھائی
 نہیں دیتا بجز مگر کہ ان بھی سلاطین مملوک کا سلسلہ محض قانون اسلام کی فیاضیوں کا نتیجہ تھا
 جو کوئی کسی شرط کے ساتھ غلام آزاد کرے تو وہ مکاتب اور مُدبّر کے زمرہ میں
 داخل ہو جاتا ہے۔ مکاتب اور مُدبّر کے احکام فقہ میں بہت شرح و بسط کے
 ساتھ درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کہاں تک انکی آزادی
 کا خیال رکھا ہے۔ لونڈی سے اگر اولاد ہو جائے تو وہ لونڈی لونڈی نہیں
 رہ جاتی وہ ام الولد کہلاتی ہے اور اُسکے بطن کی اولاد دوسرے لڑکوں کے ساتھ
 برابر کا ترکہ باقی ہے اور مدارج میں سادات کا درجہ رکھتی ہے۔ غلاموں کی حالت
 درست کرنے کے متعلق جو احکامات اسلام کے بنی نوع انسانی کے ساتھ ہیں
 دیگر مذاہب میں انکا عشر عشیر بھی پایا نہیں جاتا۔ رعایتیں ملاحظہ فرمائیے۔ لیسٹ
 زنا اگر آزاد کے لیے تسکو کوڑے ہیں تو غلام کے لیے پچاس ہی کوڑے ہیں۔
 اسی طرح شرب پینے کے جرم میں آزاد کے لیے ۸۰ کوڑے ہیں اور غلام کے
 لیے ۴۰۔ فقہ میں غلاموں کا آزاد کرنا معاصی اور براہیم کا فدیہ اور کفارہ مقرر ہوا ہے۔
 مسلمانوں کو زینت نے جرمانہ کی رقم خزانہ عامہ میں داخل کرنے کے عوض غلاموں
 کے آزاد کرنے کی ترغیب دی تھی جو فی الواقع مجرموں کے لیے مالی نقصان اٹھانا
 تھا۔ آنحضرتؐ نے جو سال وفات میں آخری بیچ مکہ میں دی اُمین بھی غلاموں کو
 فراموش نہیں کیا۔ اور قوم سے وصیت کی کہ غلاموں کو اپنا سا پناؤ اور اپنا سا کھلاؤ۔
 حضرت عمرؓ نے اس پر اس سختی سے عمل کیا کہ لوگ مسلمان غلاموں کی حالت پر شک
 کرنے لگے۔ چنانچہ بیت المقدس کی چڑھائی کے وقت جب حضرت عمرؓ نے

بیت المقدس کا سفر کیا تو ایک ہی اونٹ انکے اور انکے غلام کی شرکت میں تھا۔ دونوں باری باری سے چڑھتے اترتے تھے اور جو وقت بیت المقدس کے قریب سواری پہنچی تو وہ غلام کے سوار رہنے کی باری تھی۔ غلام اونٹ پر تھا اور اسکی فہما رہا تھہ میں لیے ہوئے حضرت عمر رضوڈر رہے تھے اور آگے آگے ہیبت حق تبار ہی تھی کہ کامیاب مسلمانوں کا یہ عدل ہے۔ واللہ اسوقت کے مسلمانوں کے غلام زمانہ حال کے برادران خورد سے کہیں اچھی حالت میں تھے۔ ”سگ زرد باش برادر خورد سباش“ اس زمانہ کے طرز تمدن کے مجاز سے بولا جاتا ہے۔

فصل دہم

عورتوں کے تعلق نصوص قرآنی

قومی ادبار کے ساتھ کم ہمتی لازم ہے۔ اور کم ہمتی کے ساتھ کمزور دن کے حقوق کا غضب کرنا بھی ضروری ہے۔ عورتیں مردوں سے کمزور ہیں۔ اسلئے قومی ادبار یا قومی تنزل کی حالت میں عورتوں کا غلامی کی حالت میں رہنا ایسا امر یقینی ہے کہ دنیا کی کوئی تاسیخ اس مکرہ نظارہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ عورتوں کی حالت کو قومی سقیاس المتذیب کہیں تو سبھا ہے جب قوم نے ترقی کی تو عورتوں کی عزت نے بھی ترقی کی اور جب قومی تنزل شروع ہوا تو عورتوں کی عزت بھی کم ہونے لگی۔ دنیا کی تمام گزشتہ اور موجودہ قوموں میں یہ باتیں گویا فطرت نے اصول موضوعہ کی طرح قائم کر رکھی ہیں۔ عورتوں کی عزت دیکھ کر قوم کی تمذیب اور ترقی کا پتہ لگتا ہے۔ اور انکو ذلیل دیکھ کر قوم

ادبار اور نکبت کا یقین کیا جاسکتا ہے۔ آج انگریزوں میں جو عزت لیڈیوں کی ہے یہ انکی حیالت کے زمانہ میں نہ تھی۔ یا جس بُری حالت سے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو رکھتے ہیں ہماری دادیوں کی لونڈیاں بھی ایسی تباہ حالت میں نہ تھیں۔ گھر کی چار دیواریوں میں انکو بند رکھنا یا کبھی جانوروں کی طرح پھنڈوں (ڈولین) میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا ہم لوگ انتہائے عزت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی عزت نہیں ہے بلکہ عزت ہے اُنکے حقوق کی حفاظت کرنا جسکو ہم بالکل پامال کرتے ہیں اور اپنی حیالت سے اُسے اسلامی شعار سمجھتے ہیں۔ یہ تقریر اسوقت بطور حجلہ معترضہ کے لکھی گئی ہے اسکے متعلق مفصل تحریر دوسرے مواقع پر ہے۔ بیان صرف یہ لکھنا ہے کہ عرب اپنے زمانہ جاہلیت میں جتنا تہذیب اور ترقی کے میدان سے دور تھے اُتنے ہی اپنی ماؤں بیبیوں۔ بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق سے بھی غافل تھے۔ قرآن نے اُن عورتوں کے حقوق کے متعلق جب قدر احکام صادر کیے انکو ہم ایک جگہ لکھ کر مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہم پر کیا کیا ہیں۔ اور غیر قوموں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرنا کہ اُنکے قانون میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی جاتی بالکل مہتان ہے۔

قرآن میں ایک سورۃ ہی ”نسا“ کے نام سے موسوم ہے جس میں جاہل عورتوں کے حقوق سے بحث کی گئی ہے۔ ہم سلسلہ دار اس میں سے ضروری آئینوں کا ترجمہ نقل کرتے ہیں اور اُنکے معنوں کی توضیح کرتے ہیں۔

عربوں میں کثرت ازدواج کا دستور تھا۔ وہ عورتوں کو مواشی کی طرح رکھتے

تھے کہ جتنی چاہیں گھر میں باندھ لیں اور لونڈیوں کی طرح اُسے برتاؤ کرتے تھے کہ کھانا کپڑا دیا اور خدمت لی۔ گویا دہل خادِمہ گھر میں نہ ہوئیں دہل بیبیان ہوئیں۔ اسپر طرہ یہ تھا کہ رشتہ ناتے کی یتیم لڑکیاں انکی ولایت میں ہوتی تھیں تو انکی ہٹی خراب ہوتی تھی وہ دوسروں سے انکا بیاہ کرتے نہ تھے خود اپنے ہی پاس رکھ لیتے تھے۔ تمام عورتیں تو دلفریب صورتیں نہیں رکھتیں لیکن مارا شباب فطرۃ ہر ایک کا دل آریز ہوتا ہے۔ دو چار مہینہ تک وہ یتیم لڑکیاں بی بی بنی رہیں۔ جب مارا شباب کے ساتھ انکی عزت گئی تو پھر خادمہ کی طرح گھر کا کام کرنے لگیں۔ قرآن میں سب کے پہلے ان بُرائیوں کی طرف توجہ ہوئی۔ چار عورتوں تک تعداد بیبیوں کی محدود کر دی گئی اور اولیا کو حکم ہوا کہ جن یتیم لڑکیوں کو تم سمجھتے ہو کہ زیادہ عرصہ تک تم انکو خوش رکھو گے انکے ساتھ نکاح نہ کرو عورتوں کا کال نہیں ہے۔ دوسری عورتیں کرو جنکے اولیا سوچ سمجھ کر تمھارے ساتھ بیاہنا پسند کریں اور تم پر بھی کچھ دباؤ رہے۔ چنانچہ سورہ نسا کے اول رکوع میں خدا فرماتا ہے: اگر تمھیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے متعلق تم سے انصاف نہ ہو گا تو انکے علاوہ اور عورتوں سے دو تین چار تک تم نکاح کر سکتے ہو اور اگر انہیں بھی عدل نہ کر سکو تو سب ایک بی بی کر دیا جو لونڈی تمھارے قبضہ میں ہو اسپر قناعت کرو۔ عدل نہ ہونے کی حالت میں ہی قرین مصلحت ہے۔

۱۰ وان خفتم الا تصلو فی الصلۃ فایکونوا مطاعکم من الذمار فتمنوا و تریج فان خفتم الا تصلو فواحدة او مائت انما حکم ذلک ادنی الا تعزیرا برکوع ا۔

زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ عورتوں کو مہر نہیں دیتے تھے اور طلاق دینے میں آزاد تھے۔ مہر ادا کرنے کے وقت بخیل تھے۔ لیکن بچاری عورتوں کے پاس کچھ دولت ہوتی تو اسے پھسلا کر کھا جانے کے لیے بڑے مرد تھے۔ ان بچیائی کے دفع کرنے کے لیے سورہ نساء کے رکوع اول میں حکم ہوا۔ ”عورتوں کو انکے مہر خوشی خوشی دیدیا کرو۔ پھر وہ بخوشدلی اُس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو نرے سے کھاؤ۔“

جس طرح ہندوستان کے بد بخت مسلمان مان باپ اور اعزہ کے ترکہ سے عورتوں کو محروم رکھتے ہیں یہی کیفیت زمانہ جاہلیت میں بھی تھی۔ یہ بڑا دستور مٹانے کے لیے سورہ نساء کے پہلے رکوع میں محکوم ہے ”مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں تھوڑا بہت جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اور ٹھہرایا ہوا ہے“ یعنی عورتوں کا حصہ بھی ترکہ متوفی میں ہیں ہر دوسروں کو کم و بیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم کم و بیش نہیں کر سکتے اور ہم ہیں کہ بالکل ہی نادر د کرنے کو مستعد ہیں۔

شرع محمدی میں عورتوں کا حصہ مردوں سے نصف ہے۔ بھائی کو دو حصہ تو عورتوں کو ایک حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ کمی بیشی اس لحاظ سے ہے کہ مردوں پر اپنی بیبیوں کا نفقہ فرض ہوتا ہے اور عورتوں کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔ اس پر بھی ہم لوگوں کی یہ نیت ہے کہ لڑکیاں کچھ بھی نہ پائیں۔ صرف بھائیوں کی نیت میں یہ

۱۵ وَاَتَوَالْنِسَاءَ صَدَقَتْنِ نَحْلَةً خَانَ طَبْنِ لَكَمْ عَنْ شَيْئِ مِنْهُ نَفْسًا فَلَكَوْا حَتَّىٰ مَرَّتَا۔

۱۶ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ

خدا دینین ہوتا بلکہ بعض باپ بھی سی چاہتے ہیں کہ لڑکیاں کچھ نہ پائیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ خدا فرماتا ہے ”اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تمکو یہ بتاتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر لڑکیاں دوسے زاید ہوں تو ترکہ کا دواؤں کا انکو بانا چاہیے۔ اور ایک ہو تو نصف“۔ زاید وضاحت کے لیے ”توریت“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔

ایام جاہلیت میں عورتوں کے مقابلہ میں مردوں کا ظلم بہت بڑھا ہوا تھا۔ حیا بالکل نہ تھی۔ کوئی مرجاتا تھا تو اسکی بی بی پر اس کے ورثہ قبضہ کر لیتے تھے قبضہ تو اب ہند میں بھی کر لیتے ہیں یعنی سسر اور دیور وغیرہ۔ رشتہ داران خاوند بیوہ خاندانی کو لونڈی کی طرح اپنی ملک جانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عرب میں زوجہ کی طرح رکھتے تھے اور بیان مواشی کی طرح رکھتے ہیں۔ عرب میں ایسا بھی دستور تھا کہ بیواؤں کا عقد دوسروں سے کر دیتے تھے اور نہ خود نفرت کرتے تھے۔ یہ حالت پھر بھی ہندوستان کی موجودہ حالت سے ابھی تھی۔ خیر نکاح تو کر دیتے تھے۔ بیان تو نکاح بھی نہیں کرتے۔ جس دوام کی سزا اپنے گھر میں دیتے ہیں۔ خدا ان سب مظالم کے مٹانے کے لیے فرماتا ہے۔ ”مسلمانو! تمکو دینین ہر کہ عورتوں کو میراث سمجھ کر انہیں جبر قبضہ رکھو۔ جو کچھ انکو ترکہ شوہری سے تم نے دیا ہے اسے چھین لینے کے لیے انکو قید میں بھی نہ رکھو۔ ہاں کھلی ہوئی بدکاری اٹنے سے ہو تو قید رکھنا معافیہ نہیں۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو۔

۱۔ یوسفیم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساً ففوق اثنتین فلس ثلثا ما نزل ان کان واحداً فلما نصف۔ رکوع ۱۰۔

اگر کسی وجہ سے بی بی ناپسند ہو تو عجب بغیر کچھ تکو ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ بہت سی خیر و برکت دے۔ اس آیت کے پچھلے حصہ میں نہایت ہی حکمت کی بات ہو یعنی عورتوں کی پیدائش کی غرض صلیٰ یعنی توالد و تناسل کا ذریعہ تو سب میں یکساں ہے۔ باقی چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی میں حُسن زیادہ ہو، کسی کا بدن سڈول ہوتا ہے۔ ایک میں گفتگو کا مادہ ہے۔ دوسری میں انتظامی قوت بڑھی ہوئی ہے۔ ایک کو اپنے جسم کی صفائی کا زیادہ خیال رہتا ہے۔ دوسری ہے کہ وہ اپنے جسم سے بڑھ کر مکان کی صفائی کا خیال رکھتی ہے۔ ایک مرد کو باتوں سے خوش رکھنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ دوسری بیماری کی حالت میں خدمت کرنے کا سلیقہ جانتی ہے۔ غرض کہ مرد و عورت کے مذاق کے مطابق اور موقع اور محل کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کسی عورت کی کوئی بات ایک وقت شوہر کو پسند نہ آئے اور شوہر بیدل ہو کر بی بی کی قدر نہ کرے تو خدا اسکے متعلق سمجھتا ہے کہ کوئی ادابی بی بی کی ناپسند ہو تو اُسکو عقیر سمجھ کر کیونکہ بہت سی باتیں اُس میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اُن سے آئندہ تم خوش رہو گے۔

عربوں میں یہ بھی دستور تھا کہ جہاں کوئی اچھی صورت نظر آئی تو بھلی بی بی کو فوراً الگ کر دیا اور جو کچھ اُسکو دے رکھا تھا سب واپس لیا اور دہی دوسری بی بی کے حوالہ کیا۔ ایک تو یہ بیجائی تھی۔ دوسری کثرت ازدواج اور کثرت طلاق میں اس طرح پر سہولت ہوتی تھی۔ عقلاً اور اخلاقاً یہ حرکت نہایت ہی

۱۵ یا ایہا الذین آمنوا لا یلکم ان ترثوا النساء کرباً ولا تفضلوهن اندھبوا بعض ما اتمیت منہن الا ان یتیموا
بغاضتہ مبذلتہ دعاشر وہن بالمعروف فان کرہتہن فحسب ان تکرموا شیئاً وجعل اللہ فیہ خیراً کثیراً

نالپسندیدہ تھی۔ خدا اسکو مٹانے کے لیے قرآن میں فرماتا ہے ”اگر تمھارا ارادہ ہو کہ ایک بی بی کی جگہ پر دوسری بی بی کو تو پہلی بی بی کو کتنا ہی مایا دیا ہو لیکن اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا بہتان لگا کر اور مرتجع بیجا بات کر کے اپنا دیا ہوا واپس لوگے۔ اور کیونکر واپس لوگے جبکہ باہم صحبت کر چکے ہو اور بیبیان تم سے پکا قول لے چکین ہیں۔“

عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ باپ کے مرنے پر لوگ سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس شرمناک دستور کے مٹانے کے لیے قرآن میں محکوم ہے۔ ”جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا جن سے تمھارے باپ نے نکاح کیا ہو۔ یہ بڑی بیجائی اور غضب کی بات ہے اور بہت ہی بُرا دستور ہے۔“
زن و شو کی تمدنی حالت کے متعلق قرآن میں یوں محکوم ہے۔ ”مرد عورتوں سے زبردست ہیں اس لیے کہ مرد دن کو عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے اور نیز اس لیے بھی کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نیک بیبیان مرد دن کا کنسا مانتی ہیں اور انکی پیٹھ پیچھے حفاظت کرتی ہیں کہ اللہ نے انکو یہ سلیقہ دیا ہے۔ جن بیبیوں کے سر چڑھنے کا تلو اندیشہ ہو تو تم انکو سمجھاؤ پھر بہتری موقوف کرو۔ بالآخر مار پیٹ سے پیش آؤ۔ پھر تمھاری اطاعت کریں تو تم بھی انپر چھوڑے رکھ کر پہلو نہ ڈھونڈو۔ اللہ سب پر غالب اور بڑی قوت والا ہے۔ اور اگر تمکو جھگڑا بڑھتا نظر آئے تو ایک بی بی کو بچ کر مرد کے گنہ سے او

۱۰ وان اور تم استبدال زوج مکان زوج و آیتیم احدین قنطاراً فلما اخذوا منه شیئاً اخذوا منه بہتاناً
و انما بیننا وکعبۃ ماخذونہ و قد افضی بھکم الی بغض و اخذن منکم شیئاً قلیلاً۔ رکوع ۲۷۔

۱۱ ولا تکلوا مما کح اباکم من نساء الہما قد سلف انہ کان فاحشاً و مقنا و ساء سبیلہ۔ رکوع ۲۷۔

ایک بیخ عورت کے کنبہ سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں بیخ اصلاح جاہلین
گے تو اللہ توفیق دے گا کہ وہ علیم اور خیر ہے۔

بعض گھروں میں زن و شوکی لڑائی بوجہ بڑھ جاتی ہے۔ مرد اپنے کو
غالب سمجھ کر کبھی کبھی عورتوں سے خوشامد کرنا چاہتا ہے۔ عورتوں میں ماوہ
خود داری بہت ہوتا ہے اور وہ مانع ہوتا ہے۔ لیجیے ہنسی ہنسی میں بات
بڑھ گئی اور برسوں کے لیے اور کبھی کبھی عمر بھر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ ان
مواقع پر اگر دوسرے صلح کرادینا جاہلین تو نہایت سہولت سے بات بنجاتی ہر
انسانی فطرت پر نظر کر کے خدا نے فرمایا ہے اور کیسی اچھی صورت بتائی ہر
کہ زن و شوکی لڑائی میں دو بیخ جمع ہو کر تصفیہ کرادیا کریں تو بہت سے مُہلک
اور خطرناک جھگڑوں کی جڑ قایم نہ ہونے پائے۔

فصل یازدہم

کارنصی

انسان جب نیک نام بننا چاہتا ہے یا خلاق کے سامنے سُرخرو ہونے کا ارادہ
کرتا ہے تو ایک بہت بڑی دقت اُسکے سامنے یہ پیش ہوتی ہے کہ بھلائی اور بُرائی
کا امتیاز کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے مثلاً رحم دل ہونا انسان کی بہت اعلیٰ صفت
ہے۔ لیکن قطعاً طریق کی گرفتاری اور سزا دہی میں اگر سہلپوشی کی جائے

۱۵ الرجال و النساء علی النساء بافضل اللہ بضم علی یعنی دہما الفقوا سن اموالہم فاصلحت فقلت لعلی
بما ضل اللہ داتی تخافون لئلا تہن فظنوا ہن و اجروہن فی المصاحج و اخریہن فان اللکم فلا تبطلوا علیہن
سبیلہ ان اللہ کان علیا کبیرا و ان نعم شقائق مینا فابعدوا حکما من ابلہ و حکما من ابلہا ان یرید اصلاحا
یوفق اللہ مینہا ان اللہ کان علیہا خیر۔ (کو ۵)

تو سختہ اور قاضی کے لیے یہ پہلو تھی رحیم المزاجی ہی کے اقتضا سے کیوں نہ ہو بدترین خصلت سمجھی جائے گی۔ ظالم اور سنگدل حکام کو اس بارہ میں کمترین رحم ہوگی۔ فتنہ اگر تیز نہ ہو تو مبرا ہے۔ مرہم میں زخم بھرانے کی صفت نہ ہو تو بیکار رہے۔ کبھی ایک ہی شخص دو مختلف حالتوں میں مستزاد اوصاف سے متصف ہو کر اچھا کما جاتا ہے۔ جلیق کو قیدیوں کے پیٹ بھرنے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے اور حکم سزا کی تعمیل کے وقت سنگدل ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ نرمی۔ سختی۔ رحیم المزاجی۔ فساد قلبی۔ سستی۔ بھرتی۔ چالاکی۔ کاہلی کوئی اچھی یا بُری صفت انسان کی نہیں ہے۔ بلکہ ایک ہی صفت ایسی ہے جو تمام انسانوں میں ہونا چاہیے اور اسی کے ہونے سے انسان اپنے نقصانات کی اور فطرتی کمزوری کی تلافی کر سکتا ہے۔ وہ صفت کیا ہے۔ اپنی ڈیوٹی یا کار منصبی کا پیچنا اور اسکو پورے طور پر انجام دینا۔ مان کی ڈیوٹی ہے سچوں کی پرورش کرنا باب کی ڈیوٹی ہے سچوں کے لیے مایحتاج ہم ہو بنانا۔ شوہر کا فرض منصبی یہ ہے کہ بی بی کو خوش رکھے۔ بی بی کا کام ہے کہ شوہر کو راضی رکھے کسی شخص میں تمام دنیا کے اوصاف ہوں۔ لیکن اپنی آزمائشی سے سچوں کی خبر نہیں لیتا یا بی بی کے خوش کرنے کی فکر نہیں کرتا تو ہم بے تکلف کہیں گے کہ وہ بدترین خلاق ہے۔ بی بی حسین ہے۔ خوش مزاج ہے۔ شیریں مقال ہے باعصمت ہے۔ سب کچھ ہے لیکن اپنے شوہر کی اطاعت سے بغیر کسی محقول وجہ کے گریز کرتی ہے تو وہ عورت ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھلا مانس اپنے گھر میں اسکا آنا پسند کرے۔ کیونکہ شوہر ہی حقوق کے بجا نہ لانے سے وہ ایک بہت بڑے جرم کی

مڑکب ہے اور اسکی صحبت سے ممکن ہے کہ دوسری عورتوں پر بھی اس بارے میں مجا اثر پڑے۔

پولیسکل صیغہ میں بادشاہ سے لیکر ادنیٰ چوکیدار تک ہر ایک عہدہ دار کی ڈیوٹیوں الگ الگ ہیں۔ ہم جب کسی جج۔ مجسٹریٹ۔ پولیس میں۔ وکیل۔ منٹار یا علی کو اچھا یا برا کہنا چاہیں تو سب کے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے منصبی کام کو کس طرح انجام دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو پورے طور پر انجام نہیں دیتا تو انسانی سوسائٹی میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے لائق نہیں ہے۔ دیانت دار ہے۔ راست باز ہے۔ سمجھ دار ہے۔ محنتی ہے سب کچھ ہے۔ لیکن اپنے منصبی کام کو انجام نہیں دیکتا تو اسے عہدہ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اپنے عہدہ سے الگ نہیں ہوتا اور پھر ڈیوٹی کے انجام دینے پر قوی نہیں ہوتا تو ایسے ضعیف الخیال انسان کے تمام اوصاف ناپائدار ہیں اور وہ کبھی اس قابل نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اُس پر بھروسہ کریں۔

انسان کے ساتھ سیکڑوں ہزار دن ڈیوٹیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک جج۔ اب اس ضعیف انخلقت کی ڈیوٹیاں ملاحظہ فرمائیے۔ بی بی کی خاطر داری۔ ماں باپ کی اطاعت۔ بچوں کی پرورش۔ ملاقاتیوں کے ساتھ اخلاق الفصائل مقدمہ میں بے طرف داری۔ وقت پر کچہری آنا۔ کام سے جی نہ چڑانا۔ روز کار و زکام ختم کر ڈالنا۔ اہالی مقدمہ کو حیران نہ کرنا۔ اپنے پچھلے دوستوں کو یاد رکھنا۔ محسنوں کو فراموش نہ کرنا۔ حق ہمسائیگی ادا کرنا۔ بڑوں کا ادب کرنا چھوٹوں سے محبت کرنا۔ لوگوں سے بتواضع پیش آنا۔ اگر یوہین ہم لکھتے چلے جائیں تو دفتر ہو جائے اور

یہ مضمون ختم نہ ہو۔ غرضکہ سیکڑوں ہزاروں ڈیوٹیان اسکے متعلق ہیں۔

ایک پُرانے زمانے کے حاکم کی نقل ہے۔ وہ بدرجہ غایت غیر متدین اور اپنے کارِ منصبی میں کامل وجود تھا۔ رعایا سخت نالان تھی۔ ملازمت سرکاری میں تو آپکی یہ حالت تھی اور خانگی معاملات میں اسدرجہ رحم آپ کے مزاج میں تھا کہ جب چیونٹن سوراخوں سے نکلتی تھیں تو یہ آٹھا اپنے ہاتھ سے اپنے پیچھے کئے پھرتے تھے۔ صبح شام گھڑی ڈوگھڑی آپ کا یہی مشغلہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آنٹنے کی گولیاں بنا کر تالاب کی مچھلیوں کو کھلانے چلے جاتے تھے۔ اپنے نزدیک تودہ بڑا کام کرتے تھے۔ اور ممکن ہے کہ بعض بے دانشوں کے نزدیک ممدوح بھی ہوں لیکن اہل خرد انکو بالآخر لبیا میں مبتلا سمجھتے تھے۔ کیونکہ ۹۔ اسلئے کہ جو سب سے اہم ڈیوٹی انکے متعلق تھی اُسکی پروا انکو کچھ نہ تھی اور چھوٹی ڈیوٹیوں میں جتنے ڈیوٹی ہونے میں بھی کلام ہو سکتا ہے انکو اسقدر اہمک تھا۔ انسان کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ اپنی تمام ڈیوٹیوں کو پورے طور پر انجام دے سکے اور اسلئے مزدور ہے کہ وہ اپنی اہم ڈیوٹیوں کا انتخاب کرے اور اُسکی بجائے آدری میں ہنک رہے جس شخص میں اس انتخاب کی پوری قابلیت ہو وہی نوع انسانی کا مایہ ناز ہو۔ مسلمان اپنے زمانہ ترقی میں اپنے کارِ منصبی کے سمجھنے میں آپ اپنی نظر تھے۔ اور یہی امر انکو تمام عالم پر ہر امر میں غالب رکھتا تھا۔ اب بھی کوئی سیکھنا چاہے تو پورا سبق شرع محمدی ہی میں لکھا

فصل دوازدہم

الرفیق ثم الطريق

اس مقولہ کا منشا یہ ہے کہ کوئی کام کرنا ہو تو پہلے اُس ٹھیک آدمی سے مشورہ کر لو۔

یہ بھی واضح رہے کہ دیگر بلاد اسلام میں ہبہ بین الاولاد میں غیر مساوات محبت کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے ہوگی اور علمائے اسی خیال سے اسکو غیر مدوح یا باطل ٹھہرایا ہوگا۔ ہندوستانی مسلمان جو اپنی لڑکیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ لڑکوں سے ناخوش رہتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ لڑکے انکا ترکہ پائیں اور لڑکیاں نہ پائیں وہ عورتوں کے حقوق کو جو قرآن میں مقرر ہیں خلاف عقل سمجھتے ہیں اور اس طرح خدا کے کلام کو خلاف حکمت جانتے ہیں اور خدا کو حکیم مطلق نہیں سمجھتے انکو خدا سے کہ انکے خاندان میں وراثت قرآن مجید کے مطابق جاری نہ ہو۔ اگر یہ صورت اُن علماء کے سامنے پیش ہوتی تو وہ ہبہ کے باطل ٹھہرانے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ واہب کے مرتد ادین اسلام سے پھرنے والا) ہو جانے کا بھی فتویٰ مٹاتے۔

شرع محمدی جس اصول پر مبنی ہے اسکا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایسی ہبہ میں مساوات واجب ہو۔ جن گھروں میں باپ اپنی اولاد کے ساتھ مساوات کا خیال نہیں رکھتا وہ ان اولاد بھی باپ کی اطاعت دل سے نہیں کرتی۔ علمائے لکھا ہے کہ ”پھر یہ ترتیب منزل کی خرابی کا باعث ہوگا“ میں کہتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھائیوں میں اور بھائی بہنوں میں اور انکی اولاد میں ہمیشہ کے لیے باہم ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس سے قومی نفاق کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور پھر نہایت خراب اثر مرتب ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کی حالت بلاشبہ یہی ہے جہاں لڑکیاں جانتی ہیں کہ وہ شاستر محروم ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں جب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ باپ کے مرنے پر لڑکیاں ضرور پائیں گی۔ باپ کو یہ انشائیاً نہیں ہے کہ وصیت کے ذریعہ سے انکو محروم کرے تو لڑکیاں ایک حق اپنا

اور اُس کام کے لائق اُسے آدمی مل جائے۔ اور نہایت بد بخت وہ شخص ہے جس کی ایسے کام کا منصوبہ کرے جس سے اُسکے ساتھیوں کی طبیعت مناسب نہ ہو یا سب طبیعتوں کے ساتھی اُسے میسر نہ آئیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکار آمد چیز زر ہے۔ کسی کا شعر ہے۔

اے زر تو خدا نئی ولیکن بخدا ستار عیوب قاضی الحما جاتی

لیکن ہمارے نزدیک زر کو آدمی سے کوئی نسبت نہیں ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں آدمی کی ذات ہے جس کی کوئی کام کا آدمی ہاتھ آیا اسکو سمجھنا چاہیے کہ بڑی نعمت ملی۔ آدمی کوئی بے کام نہیں آدمی سب کام کے ہیں۔ لیکن ہم کسی آدمی کو اپنے کام کا اُسی وقت کہیں گے جب وہ ہماری مدد اس کام میں کر سکے جو ہمارا مرکز خاطر ہے۔ اگر ہم حاجی پیشہ کرتے ہیں اور ساتھی ہمیں ملا جو روں کا سردار تو ہمارا دیوالہ نکلا دھرا ہے۔ ہم نے چوری کا پیشہ کیا اور ہمکو ساتھی ملا ایک راستباز خدا ترس تو سمجھیے کہ اپنے ساتھ وہ ہمیں بھی جبل خانہ لے جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ رہزنی اپنا پیشہ ٹھہرائیں اور ساتھی ہمارے بزدل اور نا تجربہ کار ہیں تو سمجھیے ہم دھڑے بیٹھے ہیں۔ آج کل ترقی کے بے انتہا وسائل اور بچہ ذرائع ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا علم اور دنیا ناشوق طبیعتوں میں تقلید کا مادہ ناقابل اندیشی ہمارے خمیر میں۔ ہر کام کرنے کو ہم سب کے پہلے طیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم اسے کون بھی سکتے ہیں ہر کارے دہر دے۔ اگر ہمارے کرنے کا کام نہیں ہو تو کم سے کم ہمیں اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ اس کام سے مناسب رکھنے والے پہلے دھونڈ لیے جائیں۔ پہلے نوابی عداوری

میں دو قسم کے ٹوٹیرے تھے۔ ایک تو وہ جو جنگلون کے قریب رہ کر راہزنی کرتے تھے اور دوسرے لکھے پڑھون کی جماعت جو اُچے صلّوں سے موسوم تھی۔ آخر الذکر اکثر شاہی عہدوں یا شاہی ملازمتوں کا سہارا ڈھونڈ کر اپنا رنگ جاتے تھے اور باستثناء چند مذہبی طلباء کے عموماً تمام لکھے پڑھے لوگ اسی گروہ میں داخل تھے اور قلعہ ع الطریق اپنے لکھنے پڑھنے کی غائت جانتے تھے۔ اب نئے خیالات اور نئی تعلیم نے بہت کچھ اس بارہ میں اصلاح کی اور کرتی جاتی ہے۔ اب لوگوں کے نزدیک یہ بات ذہن نشین ہوتی جاتی ہے کہ لکھنے پڑھنے کی یہ غائت کہ وہ داتِ قلم لیکر کسی کچہری کا سہارا لے لیا اور جھوٹ سچ بیکرد فریب سے دلوں میں شام کو گھولائے ناپسندیدہ بات ہے۔ اب طلباء مدرسہ نئے نئے منصوبہ باندھتے ہیں۔ تجارت ایک نہایت وسیع شاخ ہے اُسکے مختلف شعبوں پر غور کرتے ہیں۔ نئے نئے کارخانوں کے اجرا اور حرفت و صنعت میں ترقی دینے کا منصوبہ باندھتے ہیں اگر زمانہ ناسعدت نہ کرے اور نا تجربہ کار یوں سے نقصان کی صورتیں پیدا نہ ہوں تو نہ معلوم یہ نو تعلیم یافتہ کیا کچھ نہ کر ڈالیں۔ ایسی حالت میں ہم اپنے ہونہار نوجوانوں کے سامنے نہایت اُمتیہ کے ساتھ عربوں کا پورا نامقولہ پیش کرنا اپنا انسانی فرض سمجھتے ہیں اور اسلئے ہم اس مضمون کو اُسی مقولہ پر ختم کرتے ہیں جبہ ابتدا کی تھی۔ ”الرفیق ثم الطريق“

فصل تیسرہ

قومی امتیاز

قومی امتیاز ہندوؤں کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہر قوم میں اس کا وجود کم و بیش

پایا جاتا ہے۔ ہاں صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس اختلاف صورت کی وجہ سے جتنا چاہو ہندوؤں پر الزام رکھ لو۔ لیکن فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ ہندوؤں کا جو اعتراض تم پر ہے وہ صحیح ہے یا تم جو الزام ہندوؤں پر عاید کرتے ہو وہ زیادہ باوقوت ہے۔

فاتح و مفتوح میں قومی تفرقہ اور اسکے ساتھ قومی امتیاز لازم ہے۔ ہندوستان کے قدیم فاتح آریہ (برہمن چھتری) لوگوں نے جو سلوک اصل باشندگان ہند کے ساتھ کیا وہ ظاہر ہے۔ لیکن مسلمان کسی طرح ان آریوں کو قابل الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ جب انھوں نے خود اپنے لیے اس الزام کو قائم رکھا اور اس طرح کہ اپنے مذہبی مسئلہ کو بھی بدل ڈالا۔ تنوین ننانوے مسلمان ہند کے ایسے ہیں جو برہمن اور چھتری کی چھوی ہوئی چیزوں کو تو کھاتے ہیں۔ لیکن اُن لوگوں کی چھوی ہوئی چیز کو نہیں کھاتے جسے برہمنوں اور چھتریوں کو نفرت ہے۔ حالانکہ جن مسلمانوں کے نزدیک غیر موجدوں کا چھوا ہوا کھانا کھانا روا ہے اور زیادہ تر مسلمان اسی عقیدے کے ہیں۔ انکے نزدیک مذہب کے رد سے اس بارہ میں تمام غیر موجدوں کا درجہ مساوی ہے وہ برہمن ہوں یا چارہوں۔

عرب اپنی ابتدائی فتوحات میں دوسری قوموں کو عجبی کہتے تھے۔ یہ عجبی کلفظ ابتدائیں دیسا ہی سمجھا جاتا تھا جیسا انگریز ہندوستانیوں کے لیے نیٹو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے کے بعد غیر قوم کے ساتھ جو درجہ اخوت کا قائم ہو جاتا ہے اسکی نظیر دوسری قوم اور مذہب میں ملنا مشکل ہے اور عام طور پر یہی کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں میں قومی امتیاز کا بھی

خیال نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی دلوں کی کیفیت کو کیا کیا جائے۔ مگر اور مدینہ کے باشندے جو پیغمبر خدا کے وقت میں مسلمان ہو گئے تھے انکو عرب کے دوسرے مسلمانوں پر ضرور ایک خصوصیت تھی۔ خود انہیں بھی اہل بیت کا درجہ ضرور بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت نسلوں میں بھی منتقل ہوئی۔ مسلمانوں میں پہلے اہل بیت اُسکے بعد مکہ اور مدینہ کے باشندے پھر عرب کے عام باشندوں کا درجہ ہے۔ اُسکے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جنکو عربوں نے اسلام کی تعلیم دی۔ جہانگیر عرب۔ ایران اور مصر کو تعلق ہے ان مدارج پر بہت کم لحاظ ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں اس اختلاف نے بہت زیادہ رد و فوق پکڑی۔ ہندوؤں کی طرح برہمن۔ چترشی۔ ویش۔ شودر کے سے درجے تو نہیں قائم ہوئے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اعلیٰ قوم کے چار درجے قرار پائے۔ شیخ سید۔ مغل۔ پٹھان۔ عرب کے لوگ عموماً شیخ کہلاتے ہیں۔ اور مغل ایک قوم ہے جسکو سلطنت مغلیہ کے نام سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اُسکے بعد پٹھانوں کا درجہ ہے جو افغانستان اور افغانستان کے گرد و نواح سے ہندوستان میں گئے یہ مدارج باعتبار اُس وقت کے نہیں قائم ہوئے جو ان قوموں کو ہندوستان میں حاصل تھے۔ بلکہ باعتبار مدارج اسلام کے یہ درجے قائم ہوئے تھے۔ اہل عرب اس وجہ سے قابلِ تعظیم ضرور تھے۔ کہ اسلام کا سچا نقشہ اُس وقت قائم رہا۔ جب تک یہ عربوں کے ہاتھ میں تھا۔

ہندوستان میں شیخوں کی سلطنت شاید کبھی نہیں ہوئی۔ مغلوں اور پٹھانوں کی سلطنت عرصہ تک رہی۔ لیکن شیخوں کا درجہ ان باو شاہوں اور اراکین سلطنت کے

دربار میں مذہبی رعایت سے ویسا ہی تھا جیسا ہندوؤں کے راج دربار میں ہوتا تھا۔ شیخ کوئی قوم نہیں ہے بلکہ ایک تنظیم کا لفظ ہے جو نام کے قبل عرب میں اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ مسٹر۔ یاسر کا لفظ انگریزی میں معلوم نہیں کہ ہندوستان میں قوم کو اس لفظ سے کیوں تعبیر کرنے لگے۔ زمانہ موجودہ میں شیخ کا لفظ جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے بیان اسکی تصریح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ کہ ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی ایک طور پر اپنی قوم کو ہندوستان میں تقسیم کیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ قومی امتیاز کے منانے اور اخوت اسلامی کے قائم کرنے کو اسلام اُتر آتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ انگریزوں میں قومی امتیاز نہیں ہے۔ جتنا ہندوستان میں یہ قومی امتیاز کا محالہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے خیال سے بھی بعض امور میں بڑھا ہوا ہے۔ انکے یہاں بھی تین درجے قائم ہو گئے ہیں۔ یورپین۔ یوریشین۔ نیٹو کریشین (دبسی عیسائی) یورپین لوگ یوریشین سے بھی بالکل علیحدہ رہنا چاہتے ہیں۔ یوریشین گویا بین بین میں ہیں۔ نیٹو کریشین کے ساتھ جہاں تک ہکود کیفیت اور تجربہ ہے کسی کام میں یورپین شرکت پسند نہیں کرتے۔ طرز تمدن سے بالکل یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں مذہبی اخوت ہے۔ مسلمانوں میں ایک ادنیٰ درجہ کا شخص مسلمان ہونے پر جو درجہ حاصل کر سکتا ہے وہ بڑے سے بڑا نیٹو عیسائی ہو کر عیسائیوں میں حاصل نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے ویسے ہی ہر قوم اپنے کو دوسری قوم سے اچھا سمجھنے کی خواہش رکھتی ہے اور جب اُس خواہش کے ساتھ تائید غیبی شامل ہوئی تو قومی نخوت پیدا ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اسی قومی نخوت کا نام ہر قومی امتیاز ہے۔

مختلف حالتوں میں مختلف طور پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

اسلام کا بھی ایک زمانہ تھا اور مدت تک وہ زمانہ قائم رہا۔ تمام دنیا میں انکی عظمت تسلیم کی جاتی تھی لیکن قومی امتیاز کو وہ ہمیشہ برا سمجھتے تھے اور یہی ایک دنیا میں ایسی قوم ہوئی ہے جس نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اسکا قائم رکھنا کیسا سکے مٹانے کی فکر کی ہے۔

عرب زمانہ جاہلیت میں بھی خود کو دنیا کی تمام قوموں سے شریف تر سمجھتے تھے اور اس بارے میں وہ بہت سخت تھے۔ اسلام نے جو انکا درجہ بڑھایا تو انکو اور تیز ہونا تھا لیکن یہ تعجبات اسلام سے ہے کہ بجائے تیز ہونے کے وہ اور نرم ہوتے گئے۔ غیر قوم کے ساتھ وہ اپنی لڑکی زمانہ جاہلیت میں بیابستے نہ تھے۔

پیغمبرؐ نے ازل ازل خود اپنی بھوپھی زاد بہن کی شادی زید ابن حارثہ سے کی اور یہ امر اتنا مہتمم بالشان قرار پایا کہ قرآن میں بھی اسکا تذکرہ آیا۔ قریش شروع شروع اس پر معترض ہوئے لیکن جب آنحضرتؐ نے سمجھا دیا کہ اسلام مسلمانوں میں اس امتیاز کا مٹانے والا ہے تو وہ سب کے سب چپکے ہو رہے اسکے بعد پیغمبرؐ خدا کی نسل میں مفتوحہ قوم کی لڑکیاں بیاہ کے ذریعہ سے داخل ہوئیں اور اکثر ائمہ ائمہ

کی نسل سے پیدا ہوئے۔ خلفائے نجد نے بارہا اپنی لڑکیاں نو مسلموں سے بیاہیں اور جب تک مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا اس قومی امتیاز کا مٹانا اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اخوت اسلامی کا ساوسی درجہ پر قائم رکھنا وہ قومی شعار اور اپنی ترقیوں کا سبب سمجھتے تھے۔ شاہان ہند کے لچھے و زن میں بھی اسکی تقلید ہوتی رہی۔ غلام پادشاہوں کے سلسلہ میں جتنے پادشاہ ہوئے انہیں سے

اکثر سابق بادشاہ کے داماد تھے۔ بہت سی مثالیں اسکی ہیں کہ مسلمان بیاہ شادی میں صرف کفو کا خیال رکھتے تھے اور وہ بھی لازمی طور پر نہیں۔ غیر کفو میں بھی نکاح ہو جاتا تو وہ بھی جائز تھا۔ کفو کے معنی صرف مساوات کے تھے یعنی طرز زندگی اور طریقہ بود و باش میں عورت اور مرد کا مساوی درجہ ہونا انکی آئندہ بہبود اور خیالات کے مساوات کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا۔ اب جو دستور مسلمانوں میں جاری ہے کہ پہلے بڑی دیکھتے ہیں اسکے بعد متول۔ علم اور اخلاق پر نظر ڈالتی ہیں یہ زمانہ حال کا دستور ہے زمانہ عروج میں اسکی مثال نہیں ملتی۔

کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کسی قسم کا قومی امتیاز نہ مسلمانوں میں پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ کلمہ پڑھنے یعنی اخوت اسلامی قائم ہوتے ہی نو مسلم تمام امور میں جہان تک آنکو قومی امتیاز سے تعلق ہے حقیقی بھائی کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے پھیلانے میں اس صفت نے بڑی مدد دی تھی اور اب بھی اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ اگر کوئی تبدیل مذہب کرنا چاہے تو سب سے زاید سہولت اسکو اسلام اختیار کرنے میں حاصل ہوتی ہے۔ چین اور افریقہ میں جہاں حکومت اسلامی نہیں ہے لیکن اسلام کو روز بروز ترقی ہے۔ اس اخوت اسلامی کے اصول سے بڑی مدد ملتی ہے اور عیسائی مورخ اسکو حیرت اور پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

فصل چہارم سُجُل اور اسراف

تعجب ہے کہ فرط دنیا منی یا غایت سخاوت کو بھی لوگ سُجُل کہتے ہیں۔ آدمی

جو کچھ پیدا کرے اُسے خود کھائے اور اپنے اعزہ کو نہ دے وہ بیشک بخیل ہے۔ خود بھی نہ کھائے تو اُس سے بڑھ کر بخیل ہے۔ خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے یہ سخاوت ہے۔ خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے یہ غایت فیاضی ہے۔ اب اگر کوئی اس سے بھی ترقی کر جائے یعنی نہ خود کھائے اور نہ دوسروں کو اپنی آنکھ کے سامنے کھلا کر لطف حاصل کرے بلکہ دوسروں کے لیے اس طرح دولت جمع کر جائے کہ وہ اُسکے مرنے پر متصرف ہوں یعنی اُس لطف سے بھی اپنے کو محروم رکھے جاہل سخا کو احسان کرتے وقت حاصل ہوتا ہے تو اس بے ریا فیاضی کو بخیل سے تعبیر کریں گے یا سخاوت سے؟ سوال نہایت ٹیڑھا ہے۔ عام طور پر ایسا شخص بُرا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ ایسے بے نفس شخص کو جو تمام عمر دوسروں کے لیے مزدور رہتا رہا بجائے اصلاح الصالحین کہنے کے لوگ اس بخیل النجا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا شخص بُرا ضرور ہے لیکن ہر گز بخیل نہیں ہے۔ اسکو بخیل نہ کہو۔ بدترین خلائق کو کس صفت سے یہ ایسے ذلیل درجے میں قائم ہوا؟ یا کس اخلاقی بُرائی میں اسکا فعل داخل ہوا؟ اسکا جواب آئندہ سطر دوں میں ہے۔ ہم اسکو بخیل سے نکال کر اسراف میں داخل کرتے ہیں اور بجائے بخیل کے اسے سُرف ثابت کرتے ہیں۔

ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا صرف کرنا اسراف ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں اسراف بہت مذموم ہے۔ خدا نے بندوں کو اپنی نعمتوں کا محتاج بنایا اور نعمتیں ایسے پیدا کیں کہ بندوں کی ضرورتیں اُن سے رفع ہوں۔ اگر ایک شخص ضرورت سے زیادہ نعمت اپنے صرف میں لائے تو وہ گویا بقدر غیر ضروری صرف کے دوسروں کی

حق تلفی کرتا ہے۔ مثلاً ایک قافلہ میں چار مشک بانی ہے اور سو آدمیوں کو دن بھر اسی سے اپنا خشک گلا تر کرنا ہے۔ مالک قافلہ کو غسل کی احتیاج ہوئی۔ دو چار لوٹہ بانی اسکے نہانے کو کافی ہے۔ اب بچاے دو چار لوٹہ بانی کے تمام مشک نہانے میں خالی کر دے تو کوئی اسکا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے اسکو کوئی حزن نہیں ملے گا اور دن بھر قافلے والے پیاس سے بچیں رہیں گے۔ کوئی تعزیری قانون ایسا نہیں ہے جو نہانے میں زیادہ بانی صرف کرنے کو روکے۔ لیکن اخلاقی قانون اس صرف بچا کو اسراف بتاتا ہے اور سخت مذہب ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح جاؤ دن کے موسم میں کوئی امیر دو چار بایں کھجور کھانے کی جگہ پر ہزار کھجور کھاتا ہے۔ یہ بچا کر اس پر آرام کرے اور ایسا کرنے سے مال کا جمع کرنا مقصود نہ ہو تو یہ فعل عیب بھی داخل اسراف ہے یعنی محلہ بھر کے لیے جب قدر کمٹوں کی ضرورت تھی اتنے کھجور کھاتا ایک شخص نے بلا ضرورت اپنے صرف میں رکھ کر گویا تمام محلہ والوں کے حقوق پر ایک گونہ تصرف بچا کیا۔ لیکن تصرف بچا کا الزام صرف طور پر عاید نہیں ہوتا اس لیے اخلاق نے کہا اسے متصرف بچا نہ کہ صرف کو۔

ایک شخص کی عادت ہے کہ رات کو وہ تمام کمرون میں بے درجہ سیکڑوں لمبے روشن رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کمرے میں جا کر سو رہتا ہے جب بھی تمام کمرون میں سیروں تیل پھیکا کرنا ہے۔ اس بیہودہ حرکت کو کس مدین داخل کریں گے؟ اسراف میں۔

اے کور در روشن شمع کا فوری بند زد دہنی کش شیب غن نباتہ و چراغ

محض اس لیے نہیں کہ کل خود اس کے پاس مال نہ ہو گا تو اسکو تکلیف ہوگی۔ بلکہ اس لیے بھی

باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسائش کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں انکا بڑا ضرورت صرف کرنے والا نعمتوں کی قدر نہیں کرنا کفرانِ نعمت کرتا ہے۔
مفصلہ بالا مثالیں اس امر کے سمجھانے کو کافی ہیں کہ کسی شے کو ضرورت سے زیادہ صرف کرنا یا بے محل صرف کرنا اسراف کہلاتا ہے۔

اب جس نے دولت اسیلے رکھ چھوڑی کہ اُسکے مرنے پر دوسروں کے کام آئے وہ دولت کو بے محل صرف کرتا ہے اور اسیلے ضرور سُرف ہے۔
رکھنے والا تو اسیلے نہیں رکھتا کہ دوسرے صرف کریں لیکن نتیجہ پر نظر ڈال کر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے والے کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اور میں پیدا اسیلے کیا گیا ہوں کہ دولت جمع کرنا رہوں۔ وہ سعدی کے مقولہ کو کہ ”مالِ برائے آسائش عمر است نہ عمر از برائے گرد و دردنِ مال“ کو نہایت ہی حقارت سے سُنتا ہے۔ جیتے جی اپنے اور اپنے تمام متعلقین کے حقوق کو پا مال کر کے مار گینج کی طرح خزانہ کی حفاظت کرتا ہے اور مرتے دم اپنے ورثا کو اجازت دے جاتا ہے کہ ”مالِ مفتل بے رحم“ وہ خوب دولت اُڑائیں۔ اور بجائے مشکر گزار ہونے کے صبح و شام مرنے والے کی بُرائیاں کیا کریں۔

”برائے نہادن چہ سنگ و چہ زر“ جو لوگ آنکھ بند کر کے زمین میں روپیہ گاڑتے جاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے دولت اس طرح بڑھاتے ہیں کہ محض جمع کرنا مقصود ہوتا ہے خرچ کرنا مد نظر نہیں ہوتا۔ تکلیف سے بسر کرتے ہیں بھوکون مرتے ہیں۔ اپنے متعلقین کو بھوکا رکھتے ہیں۔ وہی رات دولت

بڑھنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے اشخاص بد نصیب ہیں والد انہیں نہیں۔

مفلس ہیں - غنی نہیں ہیں - فقیر ہیں - معزز نہیں ہیں دلیل ہیں -

لیکن اسکے ساتھ ہی مسرف سخیل سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ سخیل صرف اپنے

یا اپنے یگانوں کے لیے بڑا ہے۔ مشن اپنے اور اپنے یگانوں کے لیے تو

بُڑا ہے ہی تمام دنیا کے لیے بھی بُرا ہے۔ اسراف کے ساتھ دنیا جہان کی

مُجْرِمِ سَیِّئِینَ لَازِمِ ہِیْنِ۔ مالِ کے ہِیْوَ قِصْرِ مَرْتِ کرنے سے کُفْرانِ نِجَتِ ہی کا الزام

مُسرف پر عاید نہیں ہوتا بلکہ وہ علی طور پر چوری کرنے۔ جھوٹ بولنے۔ دغا دینے۔

غریب کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے مال کی قدر نہیں کرتا دوسرے کے

مال کی بھی قدر نہیں کرتا۔ جو اپنی دولت کو مٹی سمجھتا ہے وہ دوسروں کے مال کو

بھی تپتی سمجھتا ہے۔ اور دوسروں کی چیزیں لینے میں اُسے اتنا بھی دلچسپی نہیں ہوتا۔

صفتِ شمس کے ڈے اٹھانے میں پربہارِ کارون کو ہوا کرتا ہے۔ اللہ مسرفون کو

ہر لڑکھنڈا زمین کرتا۔ اس سے زیادہ اور کیا خدمت سرفروں کی ہر سکتی ہے۔

قرآن میں اسکے متعلق نہایت ہی متدل حکمتوں سے بھرا ہوا مضمون ہے

کے لیے دعا ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کی رضا کو دیکھ سکے۔

کے بہن بھین میں چوڑا

فصل پانزوم

حسن پرستی

حسن پرستی کے معنی ہوں اچھی چیزوں کا پسند کرنا تو کیا کہنا۔ کپڑے صاف ہوں۔ گھر

۱۵۔ انہ لا یحب المسرفین۔ (سورہ النعام رکوع ۱۰)۔

وَالَّذِينَ إِذَا الْفُتُوهُم بِمِيسِرٍ فَوَدَّعُوا لَمَّا بَدَأُوا يَأْكُلُوا مِمَّا رَزَقَهُم بِغُلُوبٍ يُكَفِّرُونَ عَنْهُمْ أَسَفَهُمْ (سورة فرقان ركوع ٦-٧)۔

صاف ہوں۔ ملنے والے اچھے ہوں۔ جوتے پر گرد نہ ہو۔ بال صاف ہوں۔
 چین کا شوق ہو۔ پھولوں سے رغبت ہو۔ مکان کی چیزیں ترتیب سے رکھی
 ہوئی ہوں۔ جبکو یہ دُھن ہے اُنکے اوقات اچھے ہیں اور اخلاق اچھے ہیں۔
 لوگ عزت کی نظردن سے اُنکو دیکھتے ہیں اور وہ بھی فی الجملہ دنیا ایسی دارالمرحون
 میں خوش رہ سکتے ہیں۔ اور اگر حُسنِ پرستی سے خوبصورت عورتوں کا نظارہ
 مراد ہے تو اسکا شیدائہ ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے اور سب کی نظردن میں ذلیل رہ گیا۔
 یہ نہایت بُری چیز ہے۔ خدا اس سے بچائے۔ جبکو اسکا ضبط ہوا وہ دین
 اور دنیا دونوں سے گیا۔

نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم۔ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

گئی دونوں جہان کا کام سے ہم۔ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

یہ شعر شاعر دن کی معمولی ٹری ہے اور اس موقع پر خوب چپان بھی نہیں ہے۔
 لیکن بیان اس غرض سے نقل کیا کہ شاعر کچھ نہ سہی حُسنِ پرستی کے تو اُستاد
 ہوتے ہیں۔ گویا اُستاد فن لکھتا ہے کہ حُسنِ پرستی میں وصال صنم تو ہوتا نہیں۔
 خدا البتہ کھوجاتا ہے۔ صنم سے مراد ہے محبوب مرغوب اور خدا سے مجازاً اشارہ
 ہے اخلاقِ حسنہ کی طرف تو معنی یہ ہوئے کہ تمام اخلاقِ حسنہ تو خاک میں
 مل گئے۔ لیکن کوئی صورت قابلِ الطینان نظر نہیں آئی۔

یہ مضمون اور وضاحت سے یوں ذہن نشین ہو سکتا ہے کہ عورتیں فی الواقع
 حسین نہیں ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں کہ پھول کے غنچے۔ درخت کی نئی نئی پتیان بعض
 جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے عورتوں سے حسین تر ہیں۔ بلکہ اپنی نوع میں بھی

مردوں سے عورتیں حسن میں گرمی ہوئی ہیں۔ ماہِ انشاب کی گلکاری ایک
 جُدا شے ہے۔ جوانی سے اُترنے پر دوسرے مرد و عورت کا مقابلہ کیا جائے تو
 مرد بدرجہا عورتوں سے حسن میں بڑھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخری عمر کو
 لیجیے۔ کوئی ساٹھ برس کا بڈھا ہو جسکی ڈاڑھی اور سر کے سفید بال چمکتے ہوں
 ڈاڑھی مُقطع ہو۔ پیشانی پر بزرگی کا نور ہو۔ تو اُسکی باتیں سُنا کر اُسکا چہرہ دیکھ کر
 لطف آجاتا ہے۔ لیکن اسی سن کی کوئی عورت کسی طرح اس مرد کے حسن کا
 پانگ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر گھرون میں اسکا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ساٹھ سال کا
 بھائی اپنی بیجاہ سالہ بہن سے دگوبہ کیسی ہی سُد دل اور وہ بیڈ دل ہوا خوشنما
 معلوم ہوگا۔ جانوروں میں بھی عموماً نر مادہ سے خوشنما ہوتا ہے۔ چرند۔ پرند۔ بحری۔
 بڑی۔ صغریٰ۔ کوہی جتنے جاندار ہیں سب میں بلا استثناء نر مادہ سے حسین نظر
 آتا ہے۔ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ تمام مخلوقات
 میں نر بہ نسبت مادہ کے حسین تر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علم نباتات جاننے والے
 جو درختوں اور پودوں میں نر اور مادہ کا امتیاز کر سکتے ہیں اس کلمہ کو بھی بطور قانون
 قدرت کے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ عورتوں کا حسین نظر آنکھیں نظر
 کا دھوکا کھانا ہے اور اس فریب دہی میں قانون قدرت کی مشاطہ گری قابل
 حیرت ہے۔ ماہِ انشاب کی دلفریبی عورتوں کی طرف اور بیٹابی دل مردوں کی
 طرف یہ دو بلائیں قانون قدرت کا اشارہ پاکر اس درجہ تخریب انسانی کی درپے
 ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ عقل ہی ایک شے ہے جو اسوقت انکا مقابلہ کر سکتی ہو
 اور جسکی مدد سے انسان اپنی شرافت قائم رکھ سکتا ہے۔ جب عورتوں کے چہرہ

سے شباب کی خول اور تر جاتی ہے اُسوقت مردِ دل کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس غلط فہمی میں تھے۔

مارِ انشاب کی یہ کیفیت ہے کہ تمام عورتوں میں یہ ایک وقت مساوی طور پر فطرت سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے قیام کا زمانہ بہت ہی تنگ اور محدود ہوتا ہے۔ عالمِ شباب میں تمام عورتیں ایک درجہ رکھتی ہیں۔ شباب جانے پر بادی النظر میں تفادِ مراتب پیدا ہوتا ہے لیکن جتنی چیزیں کہ مردوں کو فی الواقع راستبازی کے ساتھ فروش رکھ سکتی ہیں وہ پھر بھی قائم رہتی ہیں۔ مارِ انشاب ایسی بیکار اور خود غرض چیز کی پیر دی میں عورتوں کے دیگر اخلاقِ حسنہ کی قدر نکرنا ایک حد تک بیدار نشی ہے۔ مارِ انشاب کی ابلہ فریبیوں پر نظر کر کے دانشمند کا یہ کام ہے کہ اسکو ذلت کی نظر سے دیکھے۔ ایک عورت پر ہم آج جان دیتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ کل اِقتِناً مارِ انشاب اسکا ساتھ چھوڑ دے گا تو ہم بھی نظر پھیر لیں گے۔ آج ہم جسکے لیے مٹے جاتے ہیں کل بے حقیقی کا پتھر ڈل پر رکھ کر اس درجہ کو اُس سے کنارہ کشی کریں گے کہ نام سے نفرت اور صورت سے وحشت پیدا ہوگی۔

مارِ انشاب کے ساتھ بھی یہ جھگڑا ہے کہ کسی کی آنکھ نے ہلکے پھیر کر کر کے اُس تک پہنچایا تو پھر گندہ دہنی نے ہلکے بھگایا۔ کسی کے تبسم پر ہم جان و دل فدا کر رہے تھے لیکن جب دیکھا کہ وہ تبسم ہمارے ساتھ مختص نہیں ہے تو بے انتہا کشیدگی پیدا ہوئی۔ آنکھوں نے تو ہلکے بھلایا۔ لیکن قریب جانے پر دانتوں کی ناہمواری اور سلسلہ سخن کی بے ترتیبی نے پھر ہلکے بھگایا۔ کبھی ظاہری حسن سب پر بالا نظر آتا ہے اور کبھی عصمت سب سے بڑی صفت معلوم ہوتی ہے۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ

آوارہ مزاج حضرات مختلف وجہ سے اپنی بیبیوں کو کبھی ایک نظر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ کتے۔ بلی یا اور گھر کے پلے ہوئے جانوروں سے تو کبھی ملتفت بھی ہوتے تھے۔ بی بی کا درجہ ان جانوروں سے بھی کم تھا۔ بیبیان گویا حمارات سے بھی بدتر تھیں۔ ستون خانہ سے بارہا تکیہ لگا کر بیٹھے ہو گئے لیکن بی بی سے کبھی اتنی بھی قربت نہیں ہوئی۔ ان ظالم مردوں کے مرض الموت میں جو خدمتیں انکی بیبیوں نے انجام دیں وہ نمونہ حیرت تھیں۔ عیندن چار پائی کے نیچے کتوں کی طرح بیٹھی رہ گئیں اور ستون خانہ کی طرح رات رات بھر سر ہانے کھڑی رہیں سرنے والے نے خدا سے دعا کی کہ خداوند امیر سے اعمال ایسے نہیں ہین کہ میری نجات ہو اور جنت نصیب ہو لیکن اگر تو نلو کاردن کے صدقہ میں مجھ ایسے ناپاک طینت کی خطائیں سوا کر کے جنت دینا چاہے تو میری مرف یہ تمنا ہے کہ اس میں بجائے بہت سی خوروں کے مرف یہی ایک جان شارب بی بی محکولے۔

ادب کی تحریر سے معلوم ہوا کہ عورتیں فی الواقع حسین نہیں ہوتیں۔ لیکن اگر وہ بظاہر حسین ہوں یا مادر الشب اب کی گنگاریوں سے حسین معلوم ہوں جب بھی حسن اخلاق حسن عادات وغیرہ بہت سے امور خارجی ایسے ہین جو حسن صورت سے کہیں زیادہ قابل قدر ہین اور سب کا کسی ایک عورت میں جمع ہونا غیر ممکن نہیں تو محال ضرور ہے۔ خدا اپنے تمام عطیات کسی ایک انسان میں ہرگز جمع نہیں کرتا وہ جمعہ رسی مساوات کے ساتھ تقسیم کرتا ہے۔ کسی کو ایک چیز دیتا ہے تو دوسرے کو دوسری چیز عطا کرتا ہے۔ اس قدر جاننے کے بعد ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خود کو شراب پینے یا افیون کھانے کا عادی بنانے سے بدرجہا بڑا ہے حسن پرستی کا خوگر کرنا۔ جنگلوں کی چاٹ ہے وہ کبھی

کسی عورت سے خوش نہیں رہتے ہمیشہ موجودہ حالت سے بالاتر حالت کی فکر کرتے ہیں اور مرتے دم تک بالیوسی کی حالت میں بسر کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔

ماحصل ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ عورت قانون قدرت کے لیے ایک فزوی

چیز ٹھہرائی گئی ہے اور اس لیے مردوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کی کشش

عورتوں کی طرف جس سے عورتیں بادی النظر میں حسین معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ

حسن ایک خارجی چیز ہے اگر عورتیں بذاتہ حسین ہیں۔ اور حسن کوئی چیز ہے تو

وہ خود انکی ذات میں ہے۔ جو اپنی بیبیوں پر قناعت کریں گے تو انکی نظروں میں

بیبیاں تمام جہان کی عورتوں سے حسین معلوم ہوں گی۔ اور اپنی بیبیوں کو چھوڑ کر جو

حسن کی تلاش میں جاکر لگاؤں گے تو نظروں سے گھر کی عورتیں گر جائیں گی اور

باہر کی عورتیں حسین نہ معلوم ہوں گی۔ فوجانوں کو اس بلا سے حسن پرستی سے بچانے کے

لیے سب سے عمدہ حکمت شرع محمدی نے یہ نکالی کہ بغیر شہوت یعنی بے ضرورت جائز

کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھنا مردوں پر قطعاً حرام (نا جائز) کر دیا اور اس لیے بلاد اسلام

میں جہان احکام شرعی کی پابندی ہی بلا سے حسن کے ستارے ہوئے بہت کم ملتے ہیں۔

فصل شانزدہم

جہاد

جہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی ہوئے خدا کی راہ

میں کوشش کرنا۔ مقاتلہ فی سبیل اللہ کو بھی جہاد بولتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ

جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن فرضیت کے سمجھنے میں اور اسکی نوعیت دریافت

کرنے میں عوام میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بعض جہلا سرحد کے غیر مذہب دار لوگ

قتل کرنے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلطی ہی نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ پہلے ہم جہاد کی فرضیت کو ظاہر کر دیں گے اور اسکے ساتھ ہی اسکی نوعیت بھی بتائیں گے۔ بعد ازاں یہ بتائیں گے کہ اسوقت مذہب کے لیے کوئی جہاد کرنا چاہے تو کیا کرے۔

انسان انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کو انسان کے مقابلہ میں حملہ کرنے اور حملہ رو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتظام قائم رکھنے کے لیے ہر ایک گورنمنٹ اپنے بنائے ہوئے قانون سے یا قانون ربانی کے ذریعہ سے اُن حملہ آوروں کے حملوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی ایک گروہ یا قوم کو دوسرے گروہ یا قوم کے مقابلہ میں خود مسبق کرنا پڑتی ہے۔ مثلاً ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کے مقابلہ میں دستور زمانہ کے مطابق ہمیشہ لڑتی بھڑکتی رہتی ہے اور جس گروہ کی وہ قائم مقام ہوتی ہے اُس سے فوج قائم کی جاتی ہے۔ اس فوج کے قائم کرنے کی صورتیں مختلف ہیں۔ کمین تو یہ ہے کہ کالا لچ دیا جاتا ہے اور کبھی بھجور جاتی ہوتی ہے۔ اس مہذب زمانہ میں بھی یوگا میں دونوں طریقے جاری ہیں۔ کمین تو رعایا کو آزادی ہے کہ فوجی نوکری کرے یا نہ کرے اور کمین فوجی خدمات ہر شخص پر لازم ہیں اور خاندان یا قبیلہ سے اشخاص کے منتخب کرنے کے قواعد بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے قانون میں یہی پچھلا طریقہ زیر عمل تھا کہ ہر شخص پر فوجی خدمت انجام دینا قومی فرض تھا جسکو دوسرے لفظوں میں فرض کفایہ کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کو انتخاب کا اختیار دیا گیا تھا اور رعایا یہ فرض تھا کہ جب اس پر فوجی خدمت طلب کرے تو وہ بے عذر نہ دے۔ لیکن اسکا ہرگز ہرگز یہ فشار نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک بجائے خود پیشیاں کرے اور گھر اور گھر

ہم دین کے لیے لڑنے جاتے ہیں۔ امیر کے لیے بھی شہر طین ہیں اور قیوہین شیعہ مذہب میں تو امیر ہونا بہت مشکل ہے۔ شیعوں کے نزدیک گواہین اسانی ہے لیکن نہ یہ کہ ہر ایک شخص ذرا با اقتدار ہوا اور لڑنے کے لیے آدمیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور امیر ہو گیا۔ امیر کے لیے بادشاہ عادل ہونا۔ اغراض جائز اور مذہب کے لیے لڑنا وغیرہ وغیرہ بہت سی شہر طین ایسی ہیں کہ مشکل سے کوئی امیر کہا جاسکتا ہے۔ مفصل بیان کے لیے فقہ کی کتابیں پڑھیے۔ مختصر یہ ہے کہ دہلی کے بہادر شاہ کے پاس جو فوج غدر میں جمع ہو گئی تھی اور بہادر شاہ کو انگریزوں کے مقابلہ میں لڑنے کے لیے آمادہ کیا تھا تو اس سے بہادر شاہ امیر المومنین اس مقدمہ کے اغراض کے لیے نہ تھے اور نہ ان کے ساتھ کے لڑنے والے مجاہد سمجھے جاتے تھے۔ کیونکہ بہادر شاہ اور ان کے ساتھی جب قدر حکومت کی صلاحیت رکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ انکی جانب مخالف انگریزوں میں اسکی صلاحیت تھی۔ ہمارے دعویٰ کے ثبوت میں آیہ قرآنی موجود ہے اور بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ ”ہم زبور میں پسند و نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ ہمارے نیک بندے سلطنت زمین کے وارث ہوں گے۔“

مضمون کو مکمل کرنے کے لیے تمام آیات قرآنی جو جہاد کے متعلق ہیں ایک جگہ کر دی جاتی ہیں۔

”سہیلو! تم پر جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے۔ مگر ناگوار ہوگا۔ لیکن ممکن ہے کہ تمکو

ایک چیز بُری معلوم ہو اور تمھارے حق میں وہ بہتر ہو اسی طرح ممکن ہو کہ ایک چیز
تکو بھلی معلوم ہو اور فی الواقع وہ تمھارے حق میں بُری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور
تم نہیں جانتے۔

”جن مومنوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہیں اور جہاد کیے ہیں وہ حجت
خدا کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

”مسلمانو! خدا کی راہ میں لڑو اور جانے رہو کہ اللہ سُنتا اور سمجھتا ہے۔“
”جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انکو مراما ہوا نہ خیال کرنا۔ یہ اپنے پروردگار
کے پاس جیتے ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انکو
دیا ہے اُس پر خوش ہیں۔ اور جو لوگ ابھی اُنہیں اگر شامل نہیں ہوئے ہیں اُنکی
نسبت یہ خیال کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ انکو بھی کسی طرح کا خوف نہ ہوگا اور نہ
غم ہوگا یہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں کرتے ہیں اور نیز اس امر پر بھی خوش ہیں
کہ اللہ مومنوں کا ثواب ضائع ہونے نہیں دیتا۔“

”جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و
مال سے جہاد کیے اُن لوگوں کا اللہ کے پاس بڑا درجہ ہے اور یہی منزل

۱۰ کتب علیکم القتال و ہرکہ کلم و مسی ان تکرہا شیا و ہر کلم و مسی ان تکرہا شیا
و ہر کلم و مسی ان تکرہا شیا و ہر کلم و مسی ان تکرہا شیا۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۶۔

۱۱ ان الذین امنوا والذین ہجروا و جادوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ و اللہ غفور رحیم بقرہ
و قالوا فی سبیل اللہ و علما ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ بقرہ رکوع ۳۱۔

۱۲ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربهم یرزقون فرحين بما آتاهم
اللہ من فضلہ و لیس بشر و بالذین لم یقتلوا ہم من خلفہم الا خوف علیہم و لاہم یجزون لیس بشر
بنوعیہ من اللہ و فضل دان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ سورہ آل عمران رکوع ۱۶۔

مقصود کے پہنچنے والے پہنچے۔“

”اہل کتاب سے بھی لڑو جبکہ وہ خدا کو نہیں مانتے۔ روزِ آخرت کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں نہ دین حق تسلیم کرتے ہیں اُن سے بھی لڑو یہاں تک کہ وہ دُوب کر اپنے ہاتھوں سے دُور جزیرہ دیں۔“

”پیغمبر کافروں سے اور منافقین سے جہاد کرو اور اپنے سختی کر۔ انکا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہ جبری جگہ ہے۔“

یہ آیتیں اُسوقت اُتری تھیں جب مسلمانوں کو بے لڑے اپنی زندگی و بال تھی جیسا کہ ”سیف اور اسلام“ فصل سیوم کتاب ہذا میں شرح بیان کیا گیا ہے اسکے بعد بھی ان آیتوں کے ذریعہ سے بادشاہانِ عادل نے فوجِ اسلام سے بڑے بڑے کام لیے اور کچھ ایسے ٹھکران بھی ہوئے کہ خود تو نا اہل تھے مگر ان آیتوں سے انھوں نے کام خوب نکالے۔ اب بھی جہانِ تمام شریطین پائی جانیں مسلمانوں کے لیے کیا تمام دنیا کی زندہ قوموں کے لیے امرِ حق کے لیے لڑنے سے زیادہ اچھی کوئی دوسری زندگی نہیں ہے لیکن جو لوگ اسوقت زمانہ امن میں شوقِ جہاد فی سبیل اللہ رکھتے ہیں اُنکے

۱۷ الذین اسزاد ما حروا و جاهدوا فی سبیل اللہ بما مالہم و انفسہم اعظم درجۃ عند اللہ و اولئک ہم الفائزون۔ سورہ التوبہ رکوع ۳۰۔

۱۸ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسولہ و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن یدہم صاغرون۔ سورہ التوبہ رکوع ۲۸۔

۱۹ یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنافقین و اعلم ان اللہ مع الصابرين۔ سورہ التوبہ رکوع ۴۔

لیے سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ وہ جہاد بالا سوال کریں۔ تمام یورپ اور مکیا کے لوگ اس وقت ذی علم ہیں۔ غیر متعصب ہیں اور مذہب حق کی تلاش میں ہیں اگر ان کے مسائل توضیح کے ساتھ تمام مذاہب سے مقابلہ کر کے مختلف استہین شایع کیے جائیں تو ہمارے نزدیک یہ ایک جہاد ہے اور باعتبار زمانہ بہترین جہاد ہے۔

فصل ہفتم

مسلمانوں کے احسانات دنیا پر

”سیف اور اسلام“ میں ہم نے مابعد زمانہ کے مسلمانوں کو بہت بُرا بھلا کہا ہے لیکن اُسکے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ یہ بُرا بھلا کہنا ٹھیکہ اسلام کی نظر سے ہے ورنہ مسلمانوں کا بُرے سے بُرا پادشاہ بھی اپنے مہمرباد شاہوں میں اچھے سے اچھا رہا ہے۔ اس معجزہ کے سمجھانے کے لیے مختلف زمانہ کے مختلف واقعات کا انتخاب ہم درج ذیل کرتے ہیں اور دیکھاتے ہیں کہ تمدنی حالت میں مسلمانوں نے غیر قوموں کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں اور انکی روش کس درجہ کو بے نقصانہ رہی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ اصلی خوبیاں اسلام کی رسول اللہ اور خلفائے اربعہ کے زمانہ تک تھیں لیکن اُسکے بعد بھی جب تک عربوں کے ہاتھ میں عمان حکومت تھی حالت بہت مستحکم تھی اور تمدن اسلام نہایت اعلیٰ حالت میں تھا۔ یورپ کے علما جب مسلمانوں کی توفیقیں کرتے ہیں تو زیادہ تر نجیاد کی سلطنت اسپین کی سلطنت یاد کرتے ہیں کہ یہی دو مشہور سلطنتیں عربوں کی تھیں اور فتوحات سے قطع نظر کہ تمدنی حالت میں دنیا کی مختلف قوموں کے لیے بے انتہا باعث برکت تھیں اور گویا تمام دنیا

میں تہذیب پھیلنے کا سبب بنیں۔

ایک زندہ فریخ محقق ڈاکٹر گستا دلی بان اپنی کتاب حالات عرب کے دیباچہ میں لکھتا ہے: "عربوں کے تمدن میں جس قدر زیادہ خوش کیا جائے اُسی قدر نئے واقعات پیدا ہوتے جاتے ہیں اور اُسی قدر مطلع صاف ہوتا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی سی تحقیق کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ ازمنہ متوسطہ میں یونان اور روم کے تمدن کا علم عربوں ہی کے ذریعہ سے پھیلا تھا اور پانچ سو برس تک ممالک یورپ کے مدار میں عربوں ہی کی تصنیفات سے زندہ رہے۔ اور کیا بلحاظ ترقی و دولت اور کیا بلحاظ ترقی علمی و علمی وہ عرب ہی تھے جنہوں نے یورپ کو تہذیب بنایا اور جب اُن کی تحقیقات علمی اور انکی ایجادوں پر نظر ڈالی جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی قلیل مدت میں اُن سے زیادہ کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ اور جب اُنکی صنعت و حرفت پر نگاہ ڈالی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اُنکے صنایع میں ایک ندرت اور جدت ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔"

"عربوں کے تمدن کی بنیاد ڈالنے والی ایک ایسی قوم تھی جو خود کسی قدر خوش تھی اس قوم نے عرب کے ریگستان سے نکل کر ایران۔ یونان اور روم کی سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا اور ایک ایسے عظیم الشان ملک کی بنیاد ڈالی جو ہندوستان سے اندلس تک منتہی ہوتا تھا۔ اس قوم نے ایسے حیرت انگیز کام کیے ہیں جنکی یادگار ہمیں تعجب اور وجد میں ڈالتی ہے۔"

جس طرح پورے زمانے میں تمام اہل یورپ کو دو جزیرے ہون فریخ ہون انگلش ہون یا اٹالین ہون اہل فرنگ کہتے تھے اور ہندوستان میں فرنگی بولتے

تھے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو وہ کسی ملک کے ہون اہل یورپ عرب کہتے تھے۔ جبکہ رحمتہ ملک کا مسلمانوں کے قبضہ میں آتا تھا وہاں کے باشندے اور سرحدی قومیں سمجھتی تھیں کہ عرب خدا کی ایک نعمت مجسم ہیں لیکن دور کے باشندے جنگو عربوں کا تجربہ نہ تھا عربوں کی نسبت ایسے ہی نفرت انگیز خیال رکھتے تھے جیسا کہ تمام دنیا کے باشندے دن کی نسبت چینیوں کا خیال ہے۔ ان اب رفتہ رفتہ علم کی ترقی سے خیالات بدلتے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عربوں کا زمانہ ایک حیرت خدا کا زمانہ تھا جو عرصہ تک اکثر حصہ زمین پر مبذول رہا۔

ابتداء سے اسلام کے وقت یمن سے اور تمام اطراف عالم سے تجارت ہوتی تھی اور پیغمبر خدا ہی کے زمانہ میں مسلمان تاجروں کے ذریعہ سے چین میں اور بھون سے کچھ دھن کے بعد مجمع الجزائر میں اسلام پہنچ گیا تھا۔ پھر ابو جعفر خلیفہ عباسی کے عہد میں یعنی دوسری صدی ہجری کے شروع میں چین کی بغاوت فرد کرنے کو مسلمان سپاہی بھیجے گئے وہیں رہ گئے اور ان کے ذریعہ سے اور نیز چند دیگر ذرائع اور اسباب سے خشکی کی راہ سے بھی عربی چین میں اسلام پھیلا۔

یورپین موزن لکھتے ہیں کہ چین کے مسلمانوں کی ایمان داری بالکل مسلم ہے اور ان کی مثالیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ چین کے مسلمانوں میں حق پرستی اور دیانت داری کا نہایت درجہ خیال ہے۔ ان میں جو سرکاری ملازم ہیں ان سے رعیت خوش بھی ہے اور ان کی عزت بھی کرتی ہے اور جنھوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا ہے وہ نہایت نیک نام ہیں۔ اصول مذہبی نے انھیں متاثر نہ کیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک بڑے خاندان کے اجزا ہیں

جو آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت اور اعانت کرتے ہیں۔ ان امور سے انکا تفوق چین کے اور مستوطن اقوام پر ثابت ہوتا ہے۔ باوجود اپنی ابتدائی حالت کے محض اس ہمدردی کی بدولت جو انھوں نے نازک دقتوں میں اپنے اختیار کردہ وطن کے ساتھ کی اور نیز اس دینی اخوت کی وجہ سے جو انکے افراد میں ہے بہت کچھ انھوں نے ترقی کی ہے برخلاف اس کے اور مذاہب خارجہ میں جو چین میں آئے اور چسے گئے یا محض چند روز ٹھہرے۔

اس حضرت کی نسبت یورپین مؤرخوں نے حضرت علیؑ کی وساطت سے ایک قول نقل کر کے یوں لکھا ہے کہ ”حضرت کا قدم مبارک میان تھا۔ سر مبارک بڑا اور ریش مبارک گھنی جسم کی کاٹھی سے قوت اور توانائی نمودار تھی۔ چہرہ مبارک بھرا ہوا اور بخوبی رنگ تھا۔ پیشانی اور ریش مبارک کے چند سفید بالوں سے بشکل آپ کے سن مبارک کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ آپ کے حضائے روحانی نے آپ کو تمام عالم فوجیت دی ہے۔ کثرت عبادت نے آپ کو فضول کلام سے متنفر کر دیا تھا۔ اور آپ اکثر اوقات خاموش رہتے تھے۔ چہرہ مبارک سے اعلیٰ درجہ کی نیکی نمودار تھی اور مزاج میں بے حد خلق اور انصاف تھا۔ اجنبی۔ دوست قوی اور ضعیف ہر ایک پر آپ کی نظر برابر تھی۔ مساکین کے ساتھ آپ کو خاص محبت تھی اور جس طرح سے آپ غریب کو انکے افلاس کی وجہ سے ذلیل نہیں سمجھتے تھے اسی طرح امر کی قدر انکے مال کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ آپ کو اپنے صحابہ اور ملاقاتیوں کی ہمدردی خاطر منظور تھی کہ صحابہ کو آپ کبھی سخت جواب نہ دیتے تھے۔ اور جو کوئی ملاقات کو آنا تھا اسکی بات بے انتہا مہر و تحمل کے ساتھ سنتے تھے۔ اور جب تک وہ نہ اٹھتا تھا خود کبھی اٹھنے کا قصد نہ

فرماتے تھے اسی طرح جب کوئی حضرت سے مصافحہ کرتا تو آپ کبھی اپنا ہاتھ پہلے نہ کھینچتے۔ جب کوئی آپ سے کسی معاملہ میں گفتگو کرتا تب بھی آپ کی یہی عادت تھی کہ خود پہلے علیحدہ نہ ہونے۔ آپ اکثر صحابہ کی ملاقات کو شریف لے جاتے اور ان کی احوال پرسی فرماتے تھے آپ اپنی کمر لوان کو نو دو دو تہرتے زمین پر بیٹھتے اور اپنے کپڑے اور نعلین اپنے دست مبارک سے پتھر پتھر اور پھر ہن لیتے تھے۔ آپ ہمیشہ مسکین کو اپنے پاس جمع کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اہل الفقہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ جیسا کہ بے خان دمان عرب تھے بنگلانہ گھر خانہ ٹھکانا تھا۔ یہ رات کو مسجد بنوئی میں سو رہتے تھے اور دن کو بھی وہیں رہتے تھے۔ چمکے سید کا بیٹہ اٹھا اور ہٹا بھوننا تھا انھیں اہل الفقہ کہتے تھے۔ یہ وقت حضرت کھانا کھاتے تو انہیں سے دو ایک کو اپنے ساتھ کھاتے اور باقی کو اپنے صحابہ پر تقسیم فرمادیتے تھے۔ تاکہ انھیں وہاں اذوقہ لمجائے۔

حضرت عمر کے قاصد نے جو تقریر شاہ ایران سے کی اُس سے بخوبی میان ہے کہ ملک پر کیا احسان اسلام نے کیا وہ تقریر یہ ہے۔ اے بادشاہ ہم اسی ذلیل حالت میں تھے کہ ہم میں بعض اشخاص اپنا پیٹ کیڑے کوڑے اور سانپ گوہ کہا کو بھر لیتے تھے۔ بعض اپنی بیٹیوں کو اسوجہ سے مار ڈالتے تھے کہ انہیں اپنے کھانے میں شریک کرنا نہ پڑے۔ جمالت اور ثب پرستی کی تاریکی میں گرفتار رہے قانون اور بے لگام ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن۔ ہمارا شغل یہی تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو لوٹیں اور تباہ کریں۔ یہی ہماری پہلی تصویر۔ لیکن اب ہم ایک نئی قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک شخص پیدا کیا ہے جو خاندانی شرافت

میں۔ نعم داوراک میں تمام عرب پر فائز ہے اور اللہ نے اُسے اپنا نبی برحق اور رسول بنایا۔ اُسی رسول کے ذریعہ سے اللہ نے ہم سے کہا۔ میں ہوں اللہ واحد محمد خالق کون و مکان میرے رحم نے تمہارے لیے ایک راہ بھیجا ہے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے جس راہ کی وہ تمہیں ہدایت کرتا ہے وہ تمہیں اس عذاب سے بچائے گی جو میں نے آخرت میں کافروں اور گنہگاروں کے لیے مقرر کیا ہے اور تمہیں میرے عرش کے سامنے مقام آسائش تک پہنچا دے گی۔ اس تعلیم نے بتدریج ہمارے دلوں پر اثر کیا اور ہم نے اپنے پیغمبر کی ہدایت کو قبول کیا۔ ہم نے مان لیا کہ ہمارے پیغمبر کا کلام اللہ کا کلام ہی اور اسکے احکام اللہ کے احکام ہیں اور جس مذہب کی اُس نے ہمیں تعلیم کی وہی ایک سچا مذہب ہے۔ اُس نے ہمارے اوراک کو چمکا دیا۔ اُس نے ہماری جماعت میں انوث پیدا کی اور ہمارے لیے اپنی نعم خدا داد سے قانون مقرر کیے۔“

اس سے بھی زیادہ پراثر وہ تقریر ہے جو شاہ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار نے کی تھی دیکھو صفحہ ۵۳۔ کتاب ہذا۔

ایک یورورپین مؤرخ لکھتا ہے مسلمانوں کا تمام مذہب اس چھوٹے سے جملہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ میں ہے جسکی جامعیت حیرت انگیز ہے۔

ڈاکٹر گستاویں بان مسلمانوں کی ملک گیری کی نسبت لکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین جس ملکی خوش تدبیری کو کام میں لائے وہ مافوق انکی سپاہ گری اور اُس فن حرب کے تھی جسے اُنھوں نے اس آسانی سے سیکھ لیا تھا۔ شروع ہی سے اُنھیں ایسی اقوام سے کام پڑا جن پر سال ہا سال سے مختلف حکومتوں نے

نہایت بے رحمی سے ظلم کر رکھا تھا اور اس مظلوم رعایا نے نہایت خوشی کے ساتھ ان نئے ملک گیر دن کو قبول کر لیا۔ جنکی حکومت میں انھیں بہت زیادہ آسائش تھی۔ مفتوح اقوام کے ساتھ طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے نہایت صاف اور صریح طور پر مقرر کر دیا گیا تھا اور خلفائے اسلام نے ملکی اغراض کے مقابلہ میں ہرگز بزورِ شمشیر دین کو ہلکانے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ عیوض اسکے کو وہ بے جبر اپنے دین کی اشاعت کرتے جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے وہ صاف طور پر ظاہر کرتے تھے کہ اقوام مفتوحہ کے مذاہب۔ رسوم اور اوضاع کی پوری طرح سے سخت کی جائے گی۔ اور اس آزادی کے معاوضہ میں وہ اُنہی ایک بہت غنیف سا خراج لیئے تھے جو ان مطلوبات کے مقابل میں جو ان اقوام کے پورانے حکام ان سے وصول کیا کرتے تھے نہایت کم تھا۔

”کسی ملک پر فوج کشی کرنے سے پہلے عرب ہمیشہ اپنے سفیروں کے ذریعہ سے صلح کی شرائط بھیجا کرتے اور یہ شرائط جن کا ذکر المکین نے کیا ہے علی العموم اسی قسم کی ہوا کرتی تھیں جو عمر و نے سلسلہ ہجری میں باشندگان غزوہ کے سامنے جو اس وقت محصور تھے پیش کی تھیں اور یہ شرائط مصر، یونان اور ایران یونان و ولوں سے کی گئی تھیں۔ وہ شرائط ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔“

”ہمارے حاکم نے ہین حکم دیا ہے کہ اگر تم قانون اسلام نہ قبول کرو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ پس تم بھی ہم میں مل جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اور ہمارے منافع اور ہمارے منصوبوں میں شریک ہو جاؤ۔ اسکے بعد ہم تم سے کوئی بُرائی نہ کریں گے۔ لیکن اگر تم یہ کرنا نہیں چاہتے تو تم ہمیں ابھی

زندگی تک ایک سالانہ خراج بالاتزام دیا کرو۔ اس کے بعد ہم تمہارے بدلے تمام اُن لوگوں سے لڑیں گے جو تمہیں ستانا چاہیں یا کسی طرح تمہارے دشمن ہوں۔ اور ہم اپنے معاہدہ پر مضبوط رہیں گے اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر ہم مین اور تم مین بجڑ تلوار کے کوئی چیز نہیں رہتی اور ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر لیں۔“

بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمر کا اخلاق ہم پر ثابت کرتا ہے کہ ملک گیران اسلام مفتوح اقوام کے ساتھ کیسا نرم سلوک کرتے تھے اور یہ سلوک اُس مدارات کے مقابل مین جو صلیبیوں نے اسی شہر کے باشندوں سے کئی صدی کے بعد کی نہایت حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر اس شہر مقدس مین بہت تھوڑے اشخاص کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ نے سفرو مین بطریق سے درخواست کی کہ مقامات مقدسہ کی زیارت مین آپ کے ہمراہ چلے۔ اُسی وقت حضرت عمر نے منادی کرادی کہ مین مزار ہوں کہ باشندگان شہر کے مال اور انکی عبادت گاہوں کی حرمت کی جائے اور مسلمان عیسائی گرجوں مین نماز پڑھنے کے مجاز نہ ہو۔ مگر جو سلوک عمر نے مصر یون کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نہ تھا۔ اُس نے باشندگان مصر سے وعدہ کیا کہ انھیں پوری مذہب کی آزادی۔ پورا انصاف بلادر رعایت اور جائداد کی ملکیت کے پورے حقوق دیے جائیں گے اور اُن ظالمانہ اور غیر محدود مطالبوں کے عوض مین جو شاہنشاہان یونانی اُن سے وصول کیا کرتے تھے صرف ایک سالانہ بزیہ لیا جائے گا۔ جسکی مقدار فی کس تقریباً دس روپیہ تھی۔ رعایا سے صوبہ جات نے ان شرائط کو اس قدر غنیمت سمجھا

کہ فوراً عہد و پیمان میں شریک ہو گئے اور جزیرہ کی رقم انھوں نے پیشگی ادا کر دی۔
 عمالِ اسلام اپنے عہد پر اس درجہ مستحکم رہے اور انھوں نے اُن رعایا کے
 ساتھ جو ہر روز شاہنشاہِ قسطنطنیہ کے عاملوں کے ہاتھوں سے انواعِ اقسام
 کے مظالم سہا کرتی تھی۔ اس طرح کا عہدہ برتاؤ کیا کہ سارے ملک نے بہ کثرت وہ
 پیشانی دینِ اسلام اور زبانِ عربی کو قبول کر لیا۔ مین بار بار کہہ لوں گا کہ یہ دو نتیجہ ہیں
 جو ہرگز ہندو شمشیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور عربوں سے پہلے جن اقوام نے مصر پر
 حکومت کی وہ ہرگز یہ کامیابی نہ حاصل کر سکیں۔

رسول اور صحابہ رسول کے وقت کے اکثر واقعات مسیبت اور اسلامِ ٹھین
 درج ہو چکے ہیں۔ بیانِ بعد کے واقعات لکھے جاتے ہیں۔

جزیرہ سائپر میں میرا دیس کے وقت میں مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا اور دریائے
 بیچون کے پار مرقدِ نک سلمان پہنچے تھے۔

سندِ تجزی کی دوسری صدی میں فوجِ اسلام فرانس کے ملک میں دریائے
 لوار تک پہنچی لیکن چارلس ارنل سے شکست کھا کر جنوبی فرانس میں ٹھہر گئی۔ اس
 شکست کی نسبت مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو تمام یورپ میں گھسنے
 سے روکا۔ لیکن محققین کا یہ خیال ہے کہ شمال یورپ کو بوجہ کثرتِ بردوت کے
 مسلمانوں نے پسند نہیں کیا اور اس لیے پہلے وہ مصر متوجہ نہیں ہوئے۔

خاندانِ بنو امیہ کے تباہ ہونے پر بنو عباس کے زمانہ میں رازِ ساقی سالیقین
 مسلمانوں کی قیام ہو گئیں۔ اسپین میں بنو امیہ کی ایک شاخ نے سرسبزی حاصل
 کی اس کے ساتھ تمام بلادِ اسلام کی شاخِ بنو عباس کے تعلق تھی۔ حاملِ افریقیہ

سرحد تک اور دوسری طرف سرحد چین تک حکومت تھی۔ شاہنشاہ قسطنطنیہ خراج گزار تھا اور شارلمین شاہنشاہ فرانس کا اچھی اظہارِ اطاعت کے لیے دربار میں آیا تھا۔ بجز فرانس اور قسطنطنیہ کے اور کوئی بادشاہ یورپ کا اس وقت قابلِ لحاظ نہ تھا۔ چینی حکومت علیحدہ تھی لیکن وہ ان کی بغاوت بھی مسلمانوں ہی نے فزولی تھی۔ اب مسلمانوں کی حکومت تمام دنیا میں تسلیم کی جائے تو کیا بجا ہے۔

سنہ ہجری کی تیسری صدی میں حکومت اسلام کے اجزائے جدا ہونے لگے۔ اسپین میں تو علینہ خلافت قائم ہی تھی۔ ایران بھی الگ ہو گیا۔ افغانستان جدا ہو گیا۔ خود بغداد کے مشرق میں بہت سی حکومتیں قائم ہوئیں۔ رفتہ رفتہ مصر کی حکومت الگ ہو گئی۔ افریقہ بالکل جدا ہو گیا۔

پہلی صدی میں بجائے بغداد کے قاہرہ میں زیادہ رونق تھی۔ اندلس میں طلیطلہ غرناطہ۔ قرطبہ کے شہور دارالعلوم میں تمام دنیا کے طلاب جمع ہوتے تھے۔ خود یورپ کے عیسائی اگر شریک ہوتے تھے۔

پانچویں صدی میں سلجوقی ترکوں نے زور پکڑا اور چھوٹی چھوٹی اسلامی سلطنتوں کی جگہ پر ایک بڑی شاہنشاہی کی بنیاد وسط ایشیا میں قائم ہوئی۔ جنگ صلیبی بھی اسی صدی میں شروع ہوئی۔ بعض یورپین سواروں نے لکھا ہے کہ ترکوں کا مذہبی تعصب جنگ صلیبی کا باعث ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ سلطنت بغداد کے کمزور ہونے پر یورپ سے دباؤ مسلمانوں کا اٹھ گیا اور کچھ انقلاب زمانہ نے عیسائیوں کو جگایا۔ عیسائی اپنے مذہبی مقام کو مسلمانوں کے قبضہ میں دیکھ کر اس کے ٹھٹھالینے کی فکر میں ہوئے کئی مرتبہ یہ لڑائیاں ہوئیں جنہیں تمام یورپ کی عیسائی سلطنتیں ملکر لڑیں۔

مسلمانوں کی قوت کے اندازہ کرنے میں عیسائیوں نے غلطی کی تھی بہت سی لڑائیوں کے بعد عیسائیوں نے اپنی کمزوری تسلیم کی۔ لیکن اُسی وقت سے عیسائیوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور وہ تحریک روشن خیالی کی سرف خیز ہوئی۔ اُس وقت ترکوں کی روز افزون ترقی کی وجہ سے عیسائیوں کو تاب و تابعدا نہ تھی۔ اور جب وہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے تو فریبی تعصب انہیں باقی رہا اور اس لیے پھر جنگیں لڑنے کے ختم ہونے کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس لینے کا خیال نہیں کیا۔

پانچویں صدی میں سسلی اور اطالی سے اسلامی خاندان خارج کیا گیا، اور عیسائیوں نے اندلس میں بھی کچھ کامیابی حاصل کی، مگر جنوبی فرانس سے قبضہ سلاطین کو آہ آہ لیکن ایشیائین مسلمانوں کا زور کئی صدیوں تک پھر بھی قائم رہا اور بہت زور و زور سے قائم رہا۔

چھٹی صدی میں صلاح الدین مصری نے فلسطین کو، بین بیت المقدس واقع ہے پھر عیسائیوں سے نکال لیا اس میں جبرسنی۔ فرانس اور انگلستان کے بادشاہ شریک تھے لیکن صلاح الدین نے انکی متفقہ قوت کو شکست دی۔ اسکے بعد اور بھی کئی ایک صلیبی لڑائیاں ہوئیں۔ ساتویں لڑائی میں فرانس کا بادشاہ سنٹ لوئی مسلمانوں کی قید میں آگیا تھا۔ اسی ساتویں صدی میں چنگیز خان منگول نے ایشیا کے ملکوں پر حملے کیے اور بغداد تک اپنے فتوحات پھیلائے۔

سب سے پوری کی آٹھویں صدی کی تاریخ ترکوں اور منگولوں کی باہمی لڑائی سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں سے ہر ایک مسلمان تھا اور عربوں کی ایشیائی سلطنت کا وسیع تھا جسکو زائل ہوئے کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔

سنہ ہجری کی نوین صدی میں عربوں کی حکومت اور ان کے تمدن کا پورا اخراج اندلس سے بھی ہو گیا۔

سنہ ہجری کی دسویں صدی میں عربوں کی دنیاوی حکومت کا پورا خاتمہ ہو گیا۔ محض اٹھارہ دین اٹھارہ تھان اٹھارہ زبان رگبھی۔ غفلت نے بلاد اسلام کے شرقی حصہ پر اور ترکوں نے مغربی حصہ پر قناعت کی۔ گو مغربی ترکوں نے عیسائیوں کے مقابلہ میں نمایاں فتوحات حاصل کر کے قسطنطنیہ کو دار السلطنت قرار دیا اور گرنے لگتے زمانہ حال میں وہ پھر نبھ گئے۔ لیکن مغل مشرق میں اپنی اعلیٰ حکومت زائد عرصہ تک قائم نہ رکھ سکے۔ عربوں کے عروج میں مسلمان تمام دنیا پر حکمران رہے۔ ترکوں اور غفلتوں کے زمانہ میں اہل اسلام صرف مشرق غالب کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اب جدیدی حالت ہے ظاہر ہے۔

اجمالی بیان ختم ہوا۔ اب کسی قدر تفصیلی حال لکھا جاتا ہے۔

شام میں رومیوں کی سلطنت سات سو برس سے تھی۔ یہ ملک عربوں نے خلیفہ اول کے وقت میں فتح کیا۔

بیت المقدس فتح ہونے پر مسلمان نہایت حسن سلوک سے عیسائی باشندوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس موقع کو ڈاکٹر گستاہلی بان یون لکھتے ہیں کہ خلیفہ گویا تنہا مدینہ سے ایک اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ انکا سارا سامان یہ تھا ایک مشک پانی کی ایک قبیل میں تھوڑے چادری اور سوکھا سیوہ۔ رات دن چکر حضرت عمر بیت المقدس پہنچے اور وہاں اگر شہر کے باشندوں کے ساتھ بے انتہا نرمی سے پیش آئے۔ مذہب۔ رسوم۔ عادات اذمال و متاع کی پورنی آزادی انکو دی اور ایک بہت خفیف سا

جزیرہ انہر مقرر کیا۔

”عربوں نے اسی قسم کی سہر دی نکل بلا و شام کے ساتھ برقی اور وہاں کے باشندوں نے بھی بہت آمدگی کے ساتھ انکی حکومت قبول کر لی اور بالآخر اکثر انہرین سے مذہب عیسوی کو پھڑکرا پٹے ملک گیر دن کے دین اور زبان کو اختیار کر لیا۔“

”عربوں کی حکومت میں رہ کر شام نے پھر وہ سرسبزی حاصل کر لی جو سالہا سے دراز سے مفقود ہو گئی تھی۔ خلفائے بنی امیہ و عباسیہ کے زمانہ میں شام کا تمدن ایک اعلیٰ درجہ پر پہنچ گیا۔ عربوں نے اپنی رعایا کے ساتھ نہایت انصاف اور انسانیت سے برتاؤ کیا۔ اور انکو پرمی آزادی مذہب کی دی۔ انکے عہد حکومت میں کلیسے شرقی اور مغربی دونوں کے رئیس الاساقفہ کو اس قدر آرام ملا جو انہیں اس وقت تک ہرگز نصیب نہ ہوا تھا۔ شام کے تمام بڑے شہر بیت المقدس۔ صیدون و دمشق۔ صور بہت ہی سرسبز ہو گئے۔ اور حرفت اور فلاحت سببے انتہا ترقی کی۔“

یورپین مورخوں کا خیال ہے کہ عربوں کے زمانہ حکومت میں شام جس طرز سے ہراتوں میں بڑھا ہوا تھا ویسا ہی اب ترکوں کے عہد میں گرا ہوا ہے۔ ایک حد تک یہ کہنا صحیح ہے لیکن اس میں ترکوں کا تصور کم ہے زیادہ تر دیگر اقوام کی خطا ہے جیسا کہ آئندہ ہم دکھائیں گے۔

شام میں بنو امیہ کے عہد تک دمشق دار السلطنت رہا۔ ایران حضرت عمرؓ کے وقت میں فتح ہوا تھا۔ ایران اور عرب کی سرحد پر بنو عباس کے عہد میں بغداد بسایا گیا اور دار السلطنت قرار پایا۔ ہارون رشید اور مامون رشید کے وقت میں بغداد کو بڑی رونق تھی۔ فتوحات ختم ہو چکے تھے یا یون کیسے کہ ملکوں کی فتوحات

سے مسلمان تھک چکے تھے اور تہذیب ملک کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ صنعت-
حرفت و علوم و فنون کا چرچا تھا۔ چارلس بزرگ شہنشاہ نے کہ سہی گویا تمام یورپ کا
شہنشاہ تھا۔ ہارون رشید کے پاس اپنے سفیر بھیج کر نہایت ادب سے یہ خواہش
کی کہ بیت المقدس کے عیسائی زائر ہارون کا بند و بست کیا جائے۔ سفیر دن کو ہارون
رشید نے اسی طرح خوش کیا جس طرح ایک مہذب بادشاہ سے اُمید کی جاسکتی
ہے اور چارلس کو چند چیزیں بطور تحفہ کے بھیجیں جنہیں ایک گھڑی بھی جو بچتی تھی اور
وقت بتاتی تھی۔ چارلس اس وقت تک روسیوں کے تمدن کی تجہید کی کوشش کر رہا
تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر اُس کے دیار کا کوئی شخص بھی اس گھڑی کے کیل کاٹے نہیں سمجھتا
اُس نے چاہا کہ مسلمانوں کی تہذیب کی تقلید کی جائے ہارون رشید کے وقت میں تمام یونانی
علوم قدیمہ عربی میں از سر نو زندہ کیے گئے۔ مہندیوں کی بکار آمد کتابیں بھی کچھ کچھ
ترجمہ ہوئیں۔ اسی کے عہد میں سسلی اور اسپین کی طرح بغداد بھی مسلمانوں اور دیگر
اقوام کے لیے دارالعلوم قرار پا گیا تھا۔ یا یونان کیسے کہ آئندہ چلکا اسپین اور سسلی میں
بھی بغداد ہی کی تقلید ہوئی۔

ہارون رشید نے تمام بلاد اسلام کا انتظام کیا۔ مشرکین بنائی گئیں۔ ڈاک کا
انتظام کیا گیا۔ ناسہرہ برکت ہارون کی ڈاک بھی قائم کی گئی۔ جس طرح آج کل یورپ
میں ڈاک کا صیغہ نہایت اہم خیال کیا جاتا ہے۔ بغداد میں بھی اسی طرح اس صیغہ کا
بڑا اہتمام کیا گیا تھا اور بغیر اسکے اتنی وسیع سلطنت کا جسکی نظیر بدو عالم سے آج تک
نہیں ملتی انتظام بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔

ڈاکٹر گستاوی بان نے مسلمانوں کے علم و دست ہونے کے متعلق لکھا ہے

کہ عربوں میں علم حاصل کرنے کی خواہش اس درجہ تھی کہ خلفائے بعد ابراہیمؑ سے دنیا کے مشہور علماء اور اہل کمال کو اپنے دارالسلطنت میں جمع کرتے تھے۔ ایک خلیفہ نے تو شہنشاہ مشرق سے محض اس غرض سے اعلان جنگ کیا کہ وہ ایک مشہور مهندس کو بغداد میں درس دینے کے لیے بھیجنے پر مجبور ہو جائے۔ ہارون الرشید کی فوجی قوت کا اندازہ اُس خطا سے ہو سکتا ہے جو اُس نے یونان اور روم کے بادشاہ نیسی فورس قسطنطنیہ کو لکھا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید امیر المومنین کی طرف سے بنام رومی کتبے نیسی فورکے۔ اوکا فر کے بچے میں نے تیرا خط پڑھا میرے جواب کا متوقع نہ رہ۔ تو دیکھ لے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ شاہ قسطنطنیہ جو یونان اور روم کا جانشین ہوتا تھا خلیفہ بغداد کو خراج دیتا تھا۔ شاہزادی ایرانی شاہ قسطنطنیہ کو نیسی فورس نے قید کر لیا اور خود تخت پر بیٹھ کر ہارون الرشید کو لکھا کہ اب میں آمینہ خراج نہ دے گا اُسکے جواب میں ہارون الرشید نے وہ خط بھیجا جسکا ذکر اوپر آیا۔ خط کی عبارت کسی قدر زیر تہذیب ہے اُس زمانہ کی حالت کے مطابق یہ تحریر چند ان بیوقوف نہقی لیکن عربوں کی سی تہذیب قوم کے لیے بہت ہی بدنامی۔ بظاہر خلیفہ کی اس قدر تیز تحریر کی وجہ یہ تھی کہ نیسی فورس خود عیسائیوں میں نہایت بی رحم اور بڑا خیال کیا جاتا تھا۔ اسنے نجافوت کے ذریعہ سے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تھا اور پھر خلیفہ سے بھی تمہ آنا چاہا۔ خلیفہ نے اُسے تمہ لگانا پسند نہیں کیا اور بجا سے جواب لکھنے کے درشت الفاظ میں اطلاع تحریری بھیج دی کہ فوج جاتی ہے۔ غرض کہ ہارون الرشید کی فوج نے تمام ملک کو زیر و زبر کر ڈالا اور نیسی فورس کو خراج دینا ہی پڑا۔ اگر مسلمانوں کی تہذیب دیکھنا ہے

تو چارلس شہنشاہ فرانس کے ساتھ جو برتاؤ ہارون الرشید کا ہوا اُسے پڑھنا چاہیے۔
ہارون الرشید اور مامون رشید کے زمانہ میں سرحد چین سے بحر الکاہل تک
مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یورپین مورخ لکھتے ہیں کہ یہ ملک نہ فقط قوت میں بلکہ
تمدنی ترقی میں بھی تمام دنیا پر فوقیت رکھتا تھا۔

خلفہ عباسیہ کا خاندان بغداد میں بطور پیشواے مذہب کے ساتویں صدی
تک قائم تھا۔ اس کا خاتمہ ہلاکو خان پادشاہ مغل کے ہاتھ سے ہوا۔ معتصم باللہ اور خلیفہ
بغداد مارا گیا۔ شہر میں قتل عام ہوا۔ دولت لٹی۔ کتابیں کچھ جلادی گئیں کچھ جلد
میں پھینک دی گئیں۔ قطب الدین خفی لکھتے ہیں کہ وجہ میں اتنی کتابیں پھینکی
گئیں کہ آدروفت کے لیے وہ پل بن گئیں اور تمام پانی سیاہ ہو گیا۔

ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے ہیں کہ خود ہلاکو خان جس نے بغداد لوٹا اور افریقا سے
خلیفہ کی لاش شہر کی فضیل سے لٹکائی عربوں کی جبریت انگیز ترقی سے جو اسکی
نظردن میں ایک نئی چیز تھی اسقدر تعجب میں آیا کہ خود اسکا حامی اور محافظ بن گیا۔ مغلوں
نے عربوں کے مدارس میں علوم حاصل کیے اور انکے مذہب اور انکے تمدن کو
اختیار کیا۔

حضرت عمر خلیفہ دوم کے عہد میں عمر ابن عامر کی سپہ سالاری سے مصر فتح ہوا
ہوا تھا۔ مگر جس طرح مسلمانوں نے فتح کیا اور حبشیا اچھا برتاؤ اُسکے باشندوں کے
ساتھ کیا اُسکے متعلق تمام یورپین مورخ رطب اللسان ہیں۔ ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے
ہیں کہ مذہب۔ قانون اور رسوم و رواج کی آزادی کے بدلے اور نیز اس حفاظت
اور امن و امان کے بدلے جبکا اطمینان دلایا گیا گیارہ روپیہ فی کس جزیہ طلب کیا۔

یہ شرط نہایت آمادگی سے منظور کر لی گئیں۔ صرف اُن باشندوں نے جو یونانی تھے اور جنہیں سپاہی یہ کار می لازم اور پادری شامل تھے اس شرط کو نا منظور کیا اور انھوں نے بھاگ کر اسکندریہ میں پناہ لی جبکہ صحابہ عربوں نے جو دواہ میں تھے ہٹ کر اس مدت میں تیس ہزار عربوں کی جانب سے تلف ہوئے۔ باوجود اس نقصان عظیم کے مدو شہر کے باشندوں کے ساتھ نہایت ملانمت سے پیش آیا۔ اُسے اُنکے کل بغاوت کے غلوں کو معاف کر دیا اور انکا عذر قبول کر کے دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ اُسے نبردوں اور بند ردن کی مہمت کی اور زر خطیر عمارات اور ابنیہ میں صرف کیا۔ کتب خانہ اسکندریہ کے جلانے کا جو الزام عمر پر لگایا جاتا ہے میں اُسکی بابت اسی قدر کہوں گا کہ اس قسم کا دشیانہ فعل عربوں کے اوصاف و عادات کے اس قدر خلاف تھا کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس قسم کی عمل کہانی اتنے دنوں تک رائج رہے اور قبول کی جانے۔ ہمارے زمانہ میں اس واقعہ کی تردید ایسی عمدہ طور پر ہو گئی ہے کہ اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ نہایت آسانی کے ساتھ اور بہت ہی صاف اور صریح حوالوں کے ذریعہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ عربوں سے بہت پہلے خود عیسائیوں نے اسکندریہ کے ثبت پرستوں کے کتب خانوں کو اسی اہتمام کے ساتھ برباد کر دیا تھا جس اہتمام کے ساتھ انھوں نے اُنکی مورثین توڑ ڈالی تھیں اور اسوجہ سے عربوں کے زمانہ میں کتابیں باقی ہی نہ تھیں جو جلائی جاتیں۔

جس طرح انگریزوں نے ہندوستان میں شروع شروع اور اب بھی رسم و رواج میں بالکل مداخلت نہ کی ملک کو ملک کے دستور پر چھوڑا بالکل لیا ہے۔

برتاؤ مسلمانوں نے نصر میں کیا تھا اور جس طرح انگریزوں نے شروع شروع دستور ملکی میں رسم تہی بند کیا اُسی طرح مسلمانوں نے مہر کا یہ دستور بند کیا کہ ہر سال ایک جوان خوبصورت ناکتھہ الزکی اپنے والدین سے بچہ لے جاتی تھی اور دریا کے نیل میں وہ اس لیے پھینک دی جاتی تھی کہ دریا سے نیل اپنے سیلاب میں چہرہ ملک کی مرفہ ایشالی بنی تھی بخل نہ کرے۔

یہ امر بھی تاریخوں سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ ہی کے زمانہ میں عیسائیوں کا بطریق مسلمانوں کی طرف سے مہر کیا گیا اور مسلمانوں کے شہر میں بھی عیسائیوں کو کلیسا بنانے کی اجازت دی گئی۔ مسلمانوں پر یہ الزام کہ وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو گراما داجب سمجھتے تھے بالکل ہی غلط ہوا جاتا ہے۔

مہر کے مسلمان تجارت کی وجہ سے نہایت ہی مالدار تھے اور مسلمانوں کے عہد میں انکا متول بے مثل ہو گیا تھا۔ اس وقت شاید کوئی ملک اس قدر مال دار نہ تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کی تمام تجارتوں کے ٹھیکہ دار تھے۔ شمال کے تمام جہاز مہر میں رکتے تھے اور جنوب کے بھی تمام جہاز مہر کے بندرون میں پہنچتے تھے۔ نہر سوئز نہ تھی اور نہ دوسری قوموں کی مداخلت تھی۔ مہر کے بادشاہ اس طرح تمام دنیا کی تجارتوں پر چکر لانی کرتے تھے اور مہر ہی عرب خود بھی ملک التجار تھے۔ اس تجارت میں تنزل و اسکوڈا لگام کی وجہ سے ہوا جس نے کیپ آن گڈ ہوپ سے ہو کر ہندوستان کے بندر مالابار میں اپنا بہار پہنچایا۔ اس نئے راستہ نے مہر کے عربوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ عربوں نے بہت زور لگایا کہ ہر چلنے والے کو ہند میں جیسے نہ دین لیکن ہر چلنے والے کو عرب نہ روک سکے اور یہی وہ زمانہ ہے

کہ عربوں کی بحری تجارت میں پرجلیز رقیب شہرے۔ اور پرجلیز یون کی دیکھا دیکھی یورپ کی اور قونین بھی جہاز رانی میں بڑھنے لگیں اور عرب بحری تجارت میں گھٹنے لگے۔

اسپین کے باشندوں کے ساتھ عربوں نے وہی سلوک کیا جو انھوں نے شام اور مصر میں کیا تھا انکمال انکے کلیے انکے قوانین انھیں دیے اور یہ رد رکھا کہ انکے بمقام حکام انکا انصاف کریں۔ اور ایک نفیس سالانہ جزیہ انہیں مقرر کیا جو امراسے ایک دینار سرخ اور غزاسے نصف دینار تھا۔ یہ شرائط اس قدر نرم تھے کہ رعایا نے بخوشی انکو قبول کر لیا۔

عربوں نے اندلس میں فتوحات ختم کرنے کے بعد ملک کے تمدن پر نظر کی۔ زراعت میں ترقی کی۔ سرکاری بنائیں۔ مدرسے قائم کیے۔ تحقیقات علمی کے مقامات بنائے۔ یونانی کتبوں کے ترجمہ شایع کر کے نخل بغداد کے ان علوم قدیمہ میں از میر نو جان ڈالی۔ حرفت اور تجارت کا سہی ایسا ہی زور و شور رہا۔ معذنیات۔ اسلمہ۔ ریشمی کپڑے۔ شکر اور مدبوغ چمڑے بہان سے دوسرے ملکوں میں بکثرت روانہ کیے جاتے تھے۔ عربوں میں زراعت کی صلاحیت تمام کاموں سے بڑھ کر تھی۔ اسوقت تک اسپین میں آبپاشی کے ذرائع مسلمانوں کی یادگار ہیں اسپین مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد ویران ہو گیا ورنہ مسلمانوں کے عروج کے زمانہ میں یہ ملک تمام یورپ پر فوق رکھتا تھا۔ یورپ کے مختلف لوگ بیان اگر علوم پڑھتے تھے۔ دور دور کے بادشاہ بیان کے الملباسے علاج کرنے آتے تھے اور عربوں کی تہذیب پر بھر دسہ رکھتے تھے۔

مذہبی تعصب اسپین کے عربوں میں بالکل نہ تھا۔ عیسائی نہایت آرام سے رہتے تھے۔ عیسائی سائنسوں میں یودیوں کو تکلیف تھی اس لیے وہ بھی ہر جگہ سے اگر اسپین میں بکثرت آباد ہو گئے تھے۔ مسلمان نگرانی عورتوں سے برابر بیاہ کرتے تھے۔ عبدالرحمن ثالث شاہ اسپین کی ماں نگرانیہ تھی۔ غرض کہ چند صدیوں میں عربوں نے اسپین کو علمی اور مالی ترقی کے لحاظ سے بدل دیا اور اس کو یورپ کا سر تاج بنا دیا۔ بعض مالی اور علمی اعتبار سے نہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی کہ عیسائیوں کو انھوں نے ایک بیش بہا نصیحت انسانی سکھائی۔

مسلمانوں کے سیل جول سے قبل یورپ کی بہادری و خیا نہ حالت میں تھی۔ فطرت انسانی کی عزت نہ کرنا وہ بہادری سمجھتے تھے۔ جنگ ڈویل اب تک اس بہادری کی یادگار ہے۔ عربوں کی بہادری باقاعدہ تھی۔ وہ اصول سپہ گری سمجھتے تھے یکدور کا خیال رکھتے تھے۔ مفتوح کے ساتھ مہربانی کرتے تھے۔ عہد و بیان کا از بس خیال رکھتے تھے۔ یورپ کے عیسائیوں نے انھیں اسپین کے عربوں سے سچی بہادری کا سبق سیکھا۔ اس وقت کے عربوں میں بہادر ہونے کے لیے دس فصلتیں ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ شمشیر زنی۔ تیر اندازی۔ نیزہ بازی۔ شمشیر گری۔ طاقت جہانی۔ فصاحت شاعری۔ خوش اخلاقی۔ شجاعت۔ سخاوت۔ یورپین سو رخ بھی معترف ہیں کہ اسپین کے مسلمانوں میں یہ فصلتیں اعلیٰ درجہ پر تھیں۔ مثلاً اپنے زمانہ انحطاط میں مسلمان والی قرطبہ نے طلبہ کا محاصرہ کیا جو اس وقت ایک عیسائی شہزادی کی حکومت میں تھا۔ اس محصور شہزادی نے ایک قاصد سے کہلا بھیجا کہ ”کیا عورتوں پر حملہ کرنا بہادری کا شیوہ ہے؟“ عربی سپہ سالار نے فوراً

محاصرہ اٹھالیا۔

آجکل جو بہادری اور تہذیب فن جنگ میں دیکھی جاتی ہے اس کے علم ہونے کا فخر مسلمان کو حاصل ہے۔ ورنہ یورپ کی بہادری زندہ آگ میں جلانا۔ کٹن سے یا اور درندے جانوروں سے انسان کا ہلاک کر دانا وغیرہ وغیرہ تھی۔ قصاص قلمی کا نام گویا بہادری تھا۔ اسکو بخوبی سمجھنے کے لیے "عربوں کی بہادری" فصل ہشتم کتاب ہڈا پڑھنا چاہیے۔

مصر بسبب غلاموں کی تجارت کے بھی زمانہ اسلام میں مالدار تھا۔ بربر اور فریقہ کے غلام انھیں کے ذریعہ سے شمال میں روانہ کیے جاتے تھے۔ اور شمال کے گوشے غلام انھیں کے ذریعہ سے اگر جنوب میں فروخت ہوتے تھے۔ غلاموں کی تجارت مصر میں پر محدود نہ تھی۔ بہت سی عیسائی قومیں بھی تجارت کرتی تھیں۔ لیکن اس اعتبار سے کہ تمام بحری تجارت کی حکومت ایک زمانہ میں مصریوں کو حاصل تھی۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ غلاموں کی تجارت پر بھی انکی حکمرانی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ حکومت میں تمام دنیا پر مختلف احسانات کیے ہیں۔ جہاں سیکڑوں فائدے پہنچائے وہاں یہ ایک نقصان بھی سہی۔ نہیں! نہیں! مسلمان اس بارے میں بھی فائدہ پہنچاتے تھے۔

مسلمانوں میں غلامی مذہباً بہت ہی محدود حالت میں تھی۔ "اسلام اور غلامی" میں تفصیلی خیالات ظاہر کیے جائیں گے۔ یہاں غلامی ان معنوں میں لی جاتی ہے جو مسلمانوں نے اپنے عہد حکومت میں برابر وار کھی ہے۔ مسلمان ملکی اراضیوں میں غیر قوم کو جب قید کرتے تھے تو انکو جیل خانہ میں نہیں رکھتے تھے بلکہ عادیہ جنگ یا عادیہ شخصی لیکر چھوڑ دیتے تھے یا ثواب عاقبت کے لیے آزاد کر دیتے تھے کیونکہ

انکی شرع نے غلاموں کے آزاد کرنے کا از حد فائدہ بتایا ہے۔ اور کبھی کبھی اُن کو غلام بنا کر اپنے پاس بھی رکھتے تھے۔ یہ پچھلی صورت ادنیٰ درجہ کی صورت ہے اور دایمی قید سے ہر حالت میں اچھی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی بے انتہا شجاعت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ بے تکلف اپنے دشمنوں کو اپنے پاس رکھتے تھے اور اس امر کا ذرا ڈرنہ کرتے تھے کہ وہ موقع پا کر دغا کریں گے۔ ان غلاموں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک مسلمان کرتے تھے۔ جیسا کہ غلاموں کی حالت فیصل نہم میں ہم نے دکھایا ہے۔ فوج کی افسری دیتے تھے خزانہ کی افسری تعلق کرتے تھے قلمدان وزارت پر دہرتے تھے اپنی اولکیاں تک اُنکے نکاح میں دیدیتے تھے۔ مسلمانوں کے غلاموں کی حالت دوسروں کے لیے باعث رشک ہوتی تھی۔ یہ غلام مصر میں بارہا بادشاہ بھی ہو گئے ہیں۔ غلام بادشاہوں کا سلسلہ جس طرح ہندوستان میں ہے اسی طرح مصر میں بھی غلام بادشاہوں کا سلسلہ قائم ہے مسلمانوں کے غلام عیسائیوں کے غلام نہ تھے۔ یورپ کی تاریخوں میں جو غلاموں کی بُری حالت کا نقشہ دکھلایا گیا ہے وہ عیسائیوں کے غلام یا قدیم رومیوں کے غلام ہیں۔ مسلمانوں کے غلام ایسی حالت میں کبھی نہیں تھے۔

یہ حالت تو ایک مذہب غلامی کی تھی اور قریب قریب دوسری قوموں میں بھی اس طرح کی غلامی روا رکھی جاتی تھی۔ اسکے علاوہ ایک اور بھی غلامی کا دستور رائج ہوا تھا یعنی سرقہ انسان۔ جہاز پر ڈاکو ساحل بحرین سیر کرتے تھے جہاز سے اوتارے مال لوٹا۔ آدمی جہاز میں بھر لیے اور چل دیے۔ یورپ کی اکثر نام آور قوموں کی ابتدا انھیں قزاقیوں سے ہوئی ہے۔ جہاز کی لوٹ ابھی حال میں معیوب سمجھی

گئی ہے ورنہ ہر صدمہ تک یہ جائز کمائی سمجھی جاتی تھی۔ مسلمان اپنے عروج یا انحطاط کے زمانہ میں اس قسم کے قزاق نہ تھے۔ شخصی بحث نہیں ہے بلکہ قومی شعار کا تذکرہ ہے کہ انکی قوم نے کبھی اسکو جائز نہیں رکھا۔ ان بحری قزاقوں سے مسلمان بردہ فرد خرید کرتے تھے۔ لیکن یہ خریداری اعانت بالواسطہ سے الگ کر کے دیکھی جائے تو غلاموں کے ساتھ بے انتہا سلوک کرنا تھا۔ ایک طور پر اور بھی یہ مسلمان نوع انسانی کے محسن تھے کہ جب کبھی وحشی قومین باہم لڑتی تھیں تو وہ قیدیوں کو محض سیلے ہلاک نہیں کرتی تھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ انکو فروخت کرنے سے زرقہ وصول ہوتا تھا۔ کچھ قومین ایسی بھی بیان کی جاتی ہیں جو اپنے دشمنوں کو کھا جاتی تھیں وہ مردم خوار قومین بھی طمع زر سے بجائے کھانے کے مسلمانوں کے ہاتھ اپنے غلام بیع ڈالتی تھیں۔ اسوقت اس مذہب زمانہ کا ذکر نہیں ہے۔ انگلستان نے اور اسکی دیکھا دیکھی تمام یورپ نے غلامی اٹھا کر نوع انسانی پر بیشک بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن جس زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں مسلمانوں نے غلاموں کی تجارت قائم رکھ کر کوئی نوع انسانی پر ویسا ہی احسان کیا تھا جیسا کہ اب بردہ فروشی منہ کرنے سے کیا جاتا ہے۔

اسپین میں فن تعمیر بہت زیادہ رونق پڑھا۔ مسلمانوں کے وقت کی عمارتیں عیسائیوں نے خراب کر ڈالیں اور اب خود انکو اسکا افسوس ہے۔ سچی سچائی عمارتیں جو رنگینی ہیں وہ دیکھنے والوں کو بے انتہا حیرت میں ڈالتی ہیں۔ اسوقت پانچ پانچ چھ چھ سو برس کی عمارتیں ایسی موجود ہیں کہ گویا اسی صدی میں بنائی گئی ہیں۔ بہت سی عمارتیں ایسی بھی ہیں جو آج تک سنگ مرمر کی سمجھی گئی تھیں اور اب حال میں پانچ چھ سو برس کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ اصلی سنگ مرمر انہیں نہیں لگا تھا بلکہ مصالح سے مصنوعی

سنگ مرمر بنایا گیا تھا۔

جزیرہ سسلی میں بھی مسلمانوں کی حکومت تین سو برس تک تھی۔ امون رشید کے بعد جب دور دور کے صوبہ دار خود مختار ہو چلے تو منجملہ ان خود مختار صوبہ داروں کے شمالی افریقہ کے صوبہ دار نے عربی اور بربری مخلوط النسل قوم کی ایک سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت بغداد اور اسپین سے الگ تھی۔ یہاں کے مسلمانوں نے سسلی میں تیسری صدی کی ابتدا میں لڑائی کر کے ایک مستقل سلطنت قائم کی جس میں بالآخر مالٹا، سسلی وغیرہ جزائر یورپ مع جنوبی اٹلی کے شامل ہو گئے تھے۔

ڈاکٹر گستا دلی بان لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ مصر اور اندلس کا ساتھ مل کر عربوں نے اس جزیرہ میں قائم نہیں کیا پھر بھی انھوں نے یہاں بڑی ترقی کی تھی۔ عربوں کے زمانہ میں سسلی کی حالت علم، حرفت اور اخلاق میں اُس حالت سے جو انکے جانے کے بعد گئی تھی بہت زیادہ عروج پر تھی۔“ سسلی میں مسلمان تین سو برس تک حاکم ہو کر رہے اور پھر سو برس تک محکوم ہو کر رہے۔ زمانہ حکومت میں یورپ بھی انکا باگزار تھا اور حالت محکومی میں وہ اپنے فاتحین کے مشیر تھے۔ اٹلی اور اُسکے گرد و نواح میں انکی وجہ سے بہت کچھ تہذیب پھیلی۔

جس طرح محمود غزنوی کے حملوں نے ہندوستان میں مسلمان کو بدنام کیا اسی طرح بربری مسلمانوں کے حملوں نے شروع شروع سسلی میں مسلمانوں کو ضرور بدنام کیا۔ مہر شام۔ اسپین۔ بغداد کی طرح رعایا کی دُجوئی میں انھوں نے وہ نمونہ نہیں دکھلایا جسکے لیے وہ مشہور تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ سسلی میں مستقل حکومت قائم کرنے کا ارادہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا اور اسیلئے وہ انکی گورنمنٹ بہت مختصر

تھی۔ لیکن پھر بھی ان مسلمانوں کی گورنٹ سسلی میں یورپ کی تمام ہم عصر گورنٹوں سے اچھی تھی جسکے ثبوت میں ہم یورپ کا ایک خط نقل کرتے ہیں۔

مسلمانوں کا سسلی میں آنا اسوقت ہوا تھا جب قسطنطنیہ کے گورنر متعود سسلی کو ایک امیر البحر نے مار ڈالا تھا اور پھر امیر البحر کے مقابلہ میں تمام باشندے باغی ہو رہے تھے سلمان یہاں پر امیر البحر کی مدد کو آئے تھے لیکن پھر یہیں رو گئے جب تک یہ یہاں تھے سسلی کو اپنا وطن نہیں سمجھے اور نہ زیادہ مستقل حکومت قائم کی اور سیلے بالآخر یہاں کے عیسائیوں نے نارسن سے بمقابلہ عربوں کے مدد چاہی۔ نارسن نے مسلمانوں کو مغلوب کیا لیکن وہ باوجود عیسائی ہونے کے عیسائیوں کے حق میں عربوں سے بھی سخت تر بلاتابا ہوتے۔ اس بلاکو خود عیسائی حامیان دین نے بلایا تھا اور جب ان پر ثابا ہوا کہ نارسنوں کی دوستی عربوں کی دشمنی سے بدتر سے بدتر ہے تو انھوں نے یورپ سے پناہ مانگی۔ یورپ نے بہت کچھ شور و غل مچایا اور بالآخر نارسنوں کے کفر کا فتویٰ دیا۔ لیکن اس جنگ جو قوم نے اپنی لوٹ کھسوٹ کے سائے ایک بھی نہ سنی۔ اخیر میں یورپ نے شاہ قسطنطنیہ کے نام ایک ٹیپی بھی جو درج ذیل ہے۔

لیونیم یورپ روم کی ٹیپی شاہ قسطنطنیہ کے نام

”میرے بیٹے آرگی! روس کے ایلیچون کی داستان شکر میرے دل کو سخت مدد ہوا۔ نارسنوں کی فوجی اور شرارت اور انکافس د فوج جو کفار سے بھی بدتر ہے دیکھ کر میں نے ارادہ کر لیا کہ اطالیہ کو ان اخیار کے ظلم سے نجات دوں۔ نارسن طیش کی حالت میں کسی چیز کو نہیں مانتے۔ وہ عیسائیوں کا گلا کاٹتے ہیں اور ان پر انواع و اقسام کے قتل و کرتے ہیں۔ یہ انسانیت سے اسدرجہ گزرے ہوئے ہیں کہ نہ تو انھیں عمر کا

پاس ہے اور نہ مرد و زن کا۔ یہ اولیاء کے کلیسون کو لوٹ لیتے ہیں۔ ان میں آگ لگا دیتے ہیں اور انکو برباد کر دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو وہ لوٹتے ہیں۔ میں نے انھیں بارہا ملامت کی ہے۔ انھیں روکا ہے ان سے مٹت و سماجت کی ہے۔ انھیں خوف خدا دلایا ہے لیکن کیا اچھا کسی عقل مند نے کہا ہے۔ ”جسے خدا گمراہ کرے وہ کبھی راہ پر نہیں آتا اور دیوانہ باتوں سے نہیں مانتا۔ اب میں نے یہ مجبوری ان ناقابل برداشت اغیار کے ساتھ لڑنے پر کمر باندھ لی۔ اور یہ لڑائی جائز اور تبرک لڑائی ہی کیونکہ میں اسکو حفاظت دین اور حفاظت خلافت کے لیے اختیار کرتا ہوں۔“

شاہنشاہ قسطنطنیہ نے کچھ خیال نہیں کیا تو دوسرے پادشاہان یورپ کے پاس اُسے چٹمیاں بھیجیں۔ جب کسی نے سماعت نہ کی تو اُسے خود بڑے اہتمام سے لڑائی کی اور بالآخر نارسون کے ہاتھ قید ہوا اور بڑی بڑی سخت شرطوں کے بعد چھوٹا۔ اب یہ وہ زمانہ آیا کہ سسلی اور اُسکے گرد و نواح کے جزائر جزائر آئرن کے قبضہ میں تھے اور جزائر مسلمانوں کے قبضہ میں تھے۔ نارسون کے مظالم اپنے ہندو مذہب عیسائیوں کے ساتھ کھلے کھلے طور پر تھے۔ خائفانہوں کو لوٹنا۔ راہبوں کا قتل کرنا انکے لیے معمولی بات تھی۔ بالآخر وہ لوگ بھی عادی ہو گئے تھے۔ نارسون نے جہاں پایا راہبوں کو قتل کیا اور راہبوں نے جہاں نارسون کو نماز پڑھتے ہوئے پایا مار ڈالا۔ مسلمانوں کی خانہ جنگیوں نے جس طرح آگے چل کر مسلمانوں کا خاتمہ اسپین میں کیا اُسی طرح سسلی میں بھی مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ سنہ ۱۰۷۱ء میں ہوا۔ لیکن مابعد کے عیسائی بادشاہوں نے مسلمانوں کے صلاح و مشورہ سے اُنکے تمدن اور حکومت کے قاعدوں کی پابندی کے ساتھ عرصہ تک سسلی میں حکومت کی اور اس طرح

مسلمانوں کے تمدن کا بہت بڑا اثر عیسائیوں پر پڑا۔ بعض مورخوں نے بغداد اور اسپین کے مسلمانوں کی طرح سسلی کے مسلمانوں کو بھی حسن حاضرت اور طریقیہ تمدن سکھانے میں یورپ کا استاد مانا ہے۔

فرانس میں بھی مسلمانوں کی تعداد سی دوسو برس تک تھی۔ عبدالرحمن نے نفع فرانس تک فتح کر لیا تھا اور ٹوڈر کی لڑائی میں چارلس مارٹل نے مسلمانوں کے بڑھنے کو روکا۔ یا یون کہتے ہیں کہ چارلس مارٹل کے مقابلہ کرنے کے بجائے مسلمان یہ سب سمجھ کر مال غنیمت کو روک دیے۔ اسپین تک پہنچا دین۔ چارلس مارٹل کے مقابلے کو بعض یورپین مورخ مسلمانوں کے سیلاب بلا کا روکن تصور کرتے ہیں۔ اور بعض مورخ سیلاب رحمت کا روکنا خیال کرتے ہیں۔ اسپین میں تہذیب کا ستارہ صدیوں تک چمکتا رہا اور بمقابلہ اسپین کے تمام یورپ جہالت کی تاریکی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک امر مسلمہ ہے۔ اب بعض خیال کرتے ہیں کہ اگر مسلمان اب بھی بڑھتے تو مشل اسپین کے اور حصہ یورپ کے بھی روشن ہو جاتے مگر شمالی یورپ تاریکی میں نہ رہا اگر چارلس مارٹل مسلمانوں کا بڑھنا روک نہ دیتا۔ مناسب الراے مورخین کا یہ قول ہے کہ ٹوڈر کی لڑائی مسلمانوں کے زک جانے کے لیے مہض ایک حلیۃ تھی۔ مسلمان شمالی فرانس اور نیر اسکے اور شمال یورپ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ سرد آب و ہوا ان کو ناپسند تھی اور وہ اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدیوں تک فرانس جنوبی پر قبضہ اسپین کے مسلمانوں کا اسی طرح عاجز طرح قطب الدین ایبک کے قبل سلاطین غور و غزنی ہند کی بادشاہت کرتے تھے یعنی انکی حیثیت فارن گورنمنٹ کی تھی اور ملک کی تمدنی حالت سے انکو دلچسپی نہ تھی۔ ایسے عربوں کے

تمام ممالک مفتوحہ میں صرف جنوبی فرانس ایسا ملک ہے جس پر مسلمانوں نے اپنی تمدنی برکت بہت کم پھیلائی ہے۔ لیکن پھر بھی جنوبی فرانس میں مسلمانوں کی بدولت نسبت شمالی فرانس کے صنعت و حرفت اور تجارت میں زیادہ تر ترقی تھی۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اسپین سے اول اول اکتساب علوم کرنے کی وجہ سے تمام فرانس میں رفتہ رفتہ روشنی پھیلی اور مسلمانوں کے زوال کے بعد عیسائی سلفطینوں میں فرانس نے اول اول مذہب گورنمنٹ کا خطاب حاصل کیا۔

خلاصہ یہ کہ مسلمانوں نے جتنے ممالک فتح کیے وہ عموماً دو قسم کے تھے ایک تو وہ جنہیں کسی زمانہ میں مذہب قوموں کی حکومتیں رہ چکی تھیں۔ دوسری وہ جہاں مذہب قوم کا کبھی سایہ بھی نہ پڑا تھا۔ پہلی قسم کے ممالک میں بجز اراکین دولت کے اور سب کے سب از قسم بہایم سمجھے جاتے تھے گویا اراکین دولت کی آسائش اور آرام بہم پہنچانے کے لیے وہ مواشی تھے۔ اور دوسرے قسم کے ممالک کے باشندے آزاد تھے۔ گرائی آزادی بہایم سے کم نہ تھی جس طرح جنگلون میں مواشی کے گتے چرتے پھرتے ہیں اُسی طرح ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے الگ زندگی بسر کرتا تھا اور نٹ بٹیر ہو جانے کی حالت میں درندہ کی طرح آپس میں لڑتا تھا۔ مسلمانوں کے احسانات اگر بالاختصار بیان کرنا چاہیں تو اتنا کتنا کافی ہے کہ پہلے قسم کے ممالک کو یعنی شام۔ مصر۔ اسپین۔ فرانس۔ اٹلی۔ جزائر متعلقہ اٹلی۔ ارمین۔ ایران۔ افغانستان اور ہندوستان کو اسلام نے غلامی سے آزاد کر دیا۔ اور دوسرے قسم کے ممالک یعنی افریقہ۔ ترکستان۔ تاتار خاص۔ چینی تاتار۔ مجمع الجزائر وغیرہ کے باشندوں کو حیوان سے انسان بنایا

یورپ کے باشندوں کے ساتھ تو مسلمانوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ خود کو بھی ان کے مقابلہ میں بچا کر دیا۔ چین ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ مذہب ممالک سے دور رہا۔ غیر ملکوں کی تہذیب کا سایہ بھی اُس پر کبھی نہیں پڑا۔ وہاں کے باشندے بقدر ضرورت حرفت و صنعت شروع سے جانتے ہیں اور جتنا جانتے ہیں اُس پر ہمیشہ قانع رہے۔ مذہبی خیال میں وہ ہمیشہ بد سے رہے اور اسیلے اپنے ملک سے باہر کبھی وہ اپنی روشنی نہ دکھا سکے۔ بودھ مذہب نے وہاں پہونچ کر اپنا قبضہ اسلئے کر لیا کہ اسکے قبل وہاں کوئی مذہب نہ تھا۔ بودھ مذہب اعلیٰ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کے لحاظ سے ہیں (۱) ایک اعلیٰ قوت سے اپنے کو بچا سمجھنا۔ (۲) تمام دیگر قوتوں سے اپنے کو اعلیٰ سمجھنا۔ مذہب اسلام میں یہ دونوں اجزا موجود ہیں۔ لیکن بودھ مذہب میں صرف دوسرا جزو ہے۔ ان اجزا کی تفصیل ہم علمی مباحث کے باب میں بیان کریں گے بیان ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چین میں مسلمانوں کے ذریعہ سے یہ پہلا جزو بھی پہونچا۔ چینوں نے جو پہونچ کر آئے روز تک قائم رکھا اُس میں مسلمانوں کے سیل جول کے برکات کو بھی بڑا دخل تھا۔ پروفیسر نریلمین نے جو خیالات مسلمان چین کی نسبت ظاہر کیے ہیں ہم نے اس کتاب کے صفحہ ۲۲ میں اُس کا ترجمہ نقل کیا ہے اُسکے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہ چین میں مسلمانوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ باشندگان ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں نے جو احسانات کیے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ مسلمان ہسوفت یہاں آئے چھوٹوں پر بڑوں کے مقابلہ میں بہت بڑے ہوئے تھے۔ پوشش نہایت سادہ تھی۔ عورتوں کے حقوق بالکل پامال تھے ہندو ہی سختیاں بہت زیادہ پہلی ہوئی تھیں۔

خیالات میں تاریکی تھی۔ جو باشندے مسلمان ہو گئے اُنکا تو کچھ ذکر ہی نہیں ہے۔ مسلمان نہیں ہوئے اُنکی حالت نے بھی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے عہد میں بہت زیادہ ترقی کی۔ اب بھی مسلمانوں کی آبادیوں میں جو ہنود بستے ہیں اُنکے اطوار اور طرزِ زندگی وہاں پر ہندوؤں سے جتنکو مسلمانوں کی محبت و نصیب نہیں ہوئی کہیں زیادہ ہندوؤں پر شایستہ ہیں۔ بحث اور محبت کی ضرورت نہیں ہے ایک سرسری خیال تمام باشندگانِ ہند کی حالت کا کیا جائے تو بخوبی سمجھ میں آجائے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ مگر اس خیال کے وقت وہ صورتیں غلطہ رکھی جائیں جتنکو انگریزی تعلیم نے درست کر دیا ہے۔ غرض کہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے مسلمانوں کے جو احساناتِ عالم پر ہیں وہ از قسم بہت ہی بڑے۔

فصل بیست و سوم

جنگ صلیبی

جنگ صلیبی نے بھی انتہائی تہذیبِ یورپ میں پھیلائی اور یہ تہذیب مسلمانوں سے اکتساب کی گئی ہے مفصل بیان ذیل میں پڑھنا چاہیے۔

جنگ صلیبی دنیا کے اہم واقعات سے ہے۔ دوسو برس تک یورپ کے تمام عیسائی اپنی متفقہ قوت کے ساتھ شاہانِ مصر اور شام سے لڑتے رہے کہ فلسطین۔ بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑالیں۔ لیکن بالآخر وہ ناکام رہے۔ ان لڑائیوں کو کر دیکھتے ہیں جبکہ ترجمہ جنگ صلیبی ہے۔

دوسری صدی ہجری میں شارل مین نے ہارون الرشید سے عیسائیوں کے لیے فلسطین کی زیارت کی اجازت لی تھی اور ہارون الرشید نے نہایت خشنودہ پیشانی سے اسے منظور کیا تھا۔ اسکے قبل مسلمانوں کے فتوحات کی ابتداء تھی۔

عیسائی جلتی ہوئی آگ میں کودنا پسند نہ کرتے تھے اور ایک طور پر زیارت کا خیال ہی
 اُنکے دل سے نکل گیا تھا۔ لیکن امن قائم ہونے پر جس طرح شائین کی درخواست
 پسندیدہ تھی اسی طرح ہارون الرشید کی اجازت بھی مستعداۓ انسانیت تھی جب تک
 عربوں کا زمانہ تعازیرت میں نہایت سہولت ہوتی تھی۔ کچھ تو عربوں کا رعب تمام یورپ پر
 اس طرح چھایا ہوا تھا کہ عیسائی زائرین اعتدال سے بڑھ نہیں سکتے تھے اور کچھ عربوں کا
 طرز تمدن اس قسم کا تھا کہ عیسائیوں کے خلاف مزاج کوئی بات ہونہ سکتی تھی۔ سو تباہی
 دونوں باتوں میں انقلاب پیدا ہوا۔ فرانس سے مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئی۔ بے سلسلی میں
 مسلمان عیسائیوں کے محکوم ہو گئے۔ ایشیا میں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے۔
 یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں کا دل بڑھا اور وہ مسلمانوں کی نسبت سمجھنے لگے کہ یہ ایسی قوم
 نہیں ہے کہ کسی طرح مغلوب ہو سکے۔ اب زائرین بیت المقدس ذرا شان و شوکت سے
 آنے لگے۔ یہاں عربوں کی حکومت اٹھ چکی تھی۔ ترکمانوں میں عربوں کی سی مسیحی
 ان معاملات میں نہ تھی وہ عیسائیوں کی آزادی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ نائٹوں کی
 بھی نوعیت بدل گئی۔ اب وہ تیری تودا میں آئے۔ انکا آنا گریبا ایک فوج لیکر ملک پر
 حکم کرنا تھا۔ پوپ نے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ زیارت بیت المقدس قرار دیا تھا ایسے
 ان زائرین میں بڑے بڑے جرائم پیشہ ہوتے تھے اور مذہبی خیالات کے لوگ کم ہوتے تھے
 وہ جب اپنے غول سے آتے تھے تو ایسے ہی آزاد ہوتے تھے جس طرح ہندوستان
 میں محرم کا ہر ایک تفریہ دار ایک سپاہی ہوتا جو۔ حاکم فلسطین نے انکی عجاآنادی گڈا
 کی اور رفتہ رفتہ بے لطفی بڑھتی گئی۔ بالآخر پیشتر ایک شخص نے اپنے کو پیشواۓ مذہب
 پوپ سے فلسطین کو مسلمانوں سے چھڑانے کا فتویٰ لیا اور تمام یورپ کو

بیت المقدس کے لیے لڑنے پر آمادہ کیا۔ اس تحریک کی وجہ سے بہت سی لڑائیاں ہوئیں جس کا سلسلہ دوسو برس تک قائم رہا۔ پھر تو دوسو برس تک زندہ نہیں رہا لیکن جو تعداد روز بروز بڑھتے گئے ان کا دوسو برس تک قائم رہنا مستبعد نہ تھا۔ بالآخر عیسائیوں نے دوسو برس کے بعد جب خوب خیال کیا کہ ابھی مسلمان اسے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ مینا میں انکی غفلت یا غیور کی وجہ سے عرب کہیں سلسلہ جنگ نہ شروع ہوا۔

اول اول نئی فوج عیسائیوں نے جمع کی تھی کہ اگر انہیں ذرا سی بھی شائستگی ہوتی تو تمام دنیا وہ فتح کر سکتے تھے۔ تیرہ لاکھ فوج سے تمام یورپ کے امراء و سلاطین فلسطین کی طرف چلے گئے۔ رسد ایک نین چلے گئے اسلئے رسد کے لیے انھوں نے پہلے عیسائیوں ہی کو لوٹاؤ انکے ممالک غارت کیے اور بالآخر عیسائیوں کے گوشت سے انکو پیٹ بھرنے کی فوج آئی۔ اس طرح مرکب کر فلسطین تک پہنچے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت تھے بالخصوص ایسی حالت میں کہ لہذا اور مصر کی ناچاقیوں نے اسلامی حکومت میں بے انتہا کمزوریان پیدا کر رکھی تھیں۔ عیسائی فتیاب ہوئے لیکن انکو اس فتیابی سے کوئی بڑا فائدہ نہیں پہونچا۔ بجز اسکے کہ وہ فلسطین پر ۸۸۰ برس تک قابض رہے۔ اس میں ان عیسائیوں کی وجہ سے شام کا ایک جو ریخت صنعت اور زراعت میں پیش قدمیاں ہوا اور ایسا پال ہوا کہ پھر ایک قبیلہ مورخین لکھتے ہیں کہ عربوں کے تمدن کا شام سے اٹھ جانا شام کی بربادی کا سبب ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کے ہاتھ سے یہ ملک تباہ نہ ہوتا تو ترک ہی اسکی حالت بدستور قائم رکھ سکتے تھے۔

مسلمانوں پر شکست بہت شاق گزری اور آہستہ آہستہ انھوں نے اپنی کمی پوری کرنا شروع کی۔ ایک مسلمان سپہ سالار صلاح الدین نے پہلے اپنے کو مصر کا پھر عرب کا راجہ

بغداد کا بادشاہ بنا کر اور اس طرح مسلمانوں کی متفرق قوتوں کو یکجا کر کے شام کی مستقر حکومت اور عیسائیوں کے اخراج کا ارادہ کیا۔ صلاح الدین کو فتح ہوئی اور اُسے تمام یورپ پر ثابت کر دیا کہ مسلمان تمام قوموں میں اسیلے شجاع کہتے جاتے ہیں کہ انہیں تہذیب کا مادہ بڑھا ہوا تھا۔ عیسائیوں کی سابق زیادتیاں صلاح الدین کے پیش نظر تھیں کہ ایک مسلمان کو بھی بہت المقدس میں عیسائیوں نے زندہ نہ چھوڑا تھا۔ حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی مار ڈالا تھا۔ اور جب مارنے سے انکے ہاتھ تک لگے تھے تو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ لیکن اسکے عوض میں اُسے اپنی باری میں تمام عیسائیوں کے ساتھ نہایت ہی رحم کا برتاؤ کیا۔ ایک جان بھی نہیں ماری۔ اور ایک خفیف رقم جریمہ کا اقرار لیکر سب کو پوری آزادی دیدی۔ اسکے بعد چھ لڑائیاں اور ہوئیں اور اکثر میں یورپ کی متفقہ قوتیں شریک بھی ہوئیں۔ لیکن مسلمانوں کو عیسائی نہ ہٹا سکے۔ غرض کہ دوسو برس تک یہ طوفان بے تمیزی برپا رہا۔ ان لڑائیوں کو صلیبی جنگ کی جگہ یورپ اور ایشیا کی لڑائی کہیں تو بجا ہے۔ اس دو سو برس کے عرصہ میں بہت سی باتیں پیدا ہو گئیں۔ مثلاً پوپ کا پیشوا مذہب ہونا اس صلیبی جنگ کی وجہ سے عام طور پر تسلیم کیا گیا۔ فرانس اور اٹلی کی حکومت نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ اس جنگ نے انکی قوتیں بڑھا دیں اسیلے کہ تمام چھوٹے چھوٹے امرائے اپنی اپنی جاگیر پر بیچ کر لڑائی میں خرچ کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی جاگیر کے مٹ جانے سے شہنشاہی کو قوت پہونچ گئی۔ برخلاف اسکے جرمنی کی قوت گھٹ گئی کہ وہاں خود گورنمنٹ نے بہ نسبت جاگیر داروں کے زیادہ دلچسپی ظاہر کی تھی۔

اس مذہبی جنگ کے ختم ہونے پر عیسائیوں میں ایک مذہب مقلدین لو تھر کا نکلا جو عیسائیوں کی موجودہ حالت قابل اصلاح سمجھا۔ جنگ صلیبی کی وجہ سے عیسائی قوتیں قتل و خونریزی میں بہت بیاک ہو رہی تھیں۔ جو بیدردی مسلمانوں کے مقابلہ میں یورپ کے مقلدین روا رکھتے تھے۔ اب وہی جرحی مقلدین تو تھیں پراٹ ٹیسٹس کے مقابلہ میں روا رکھی گئی اور ایک عرصہ تک یورپ اپنی وحشیانہ حرکتوں سے تمام عالم کو حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔

پراٹ ٹیسٹس کا مذہب قریب قریب اصول میں اُسی طرح عیسائی مذہب کی اصلاح کرتا ہے جس طرح اسلام نے چاہی تھی اور ان اصولوں میں اسلام کو بھی مذہبِ سوسی کا مصلح کہیں تو بہت ٹھیک ہے۔ پراٹ ٹیسٹس نے یورپ کو بہت فائدہ پہونچایا۔ یورپ نے اسلام نہیں اختیار کیا لیکن اس اصلاح بغیر انکا کام بھی نہیں چلائے جب تک یہ مذہب انھوں نے اختیار نہیں کیا تھا وہ ترقی نہیں کر سکے۔ محض ضد سے انھوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ لیکن جنگ صلیبی کے میل جول نے جب انپر انکی کمزوری ثابت کر دی تو اسلام سے ملتے جلتے خیالات کی پیروی انھوں نے مقلدین لو تھرین کو اختیار کی۔ شروع شروع اس مذہب دالون کو بہت کچھ قوتیں اٹھانا ٹپین لیکن بالآخر کامیابی ہوئی اور اس کتنے میں ہکو کوئی شرم نہیں ہے کہ پراٹ ٹیسٹس بعض اہام پرست مسلمانوں سے مذہبی عقاید میں بہترین اور بھی وہ انکی ترقی کی ہے۔

اس جنگ صلیبی کی بدولت ایک نفع مسلمانوں کو یہ بھی پہونچا کہ انھوں نے مسلمانوں کا تمدن سیکھا اور انکی شائستگی اختیار کی۔ بغداد سسلی اور اسپین کے

درس گاہوں میں عیسائیوں کا اگر تعلیم پانا یورپ کی عام خلقت پر ایسا اثر نہیں ڈال سکتا تھا جیسا اس میل جول نے ڈالا۔ تمام یورپ کے مختلف حصوں کے اہل حرفہ زراعت پیشہ اور تجارت پیشہ مسلمانوں سے ملے دشمن ہو کر رہے۔ ممدب ملک میں اگر انھوں نے انکھین کھولیں اور عجائبات دنیا دیکھے۔ عربوں کی شاندار زندگی جو ترقی یافتہ کا سبب ہوتی ہے پسند کی۔ اور مسلمانوں کی خوب پر نظر کی اور واپس جانے کے بعد تمام یورپ میں ایک نئی تحریک پیدا کی۔ دوسرے برس کی لڑائیوں نے انکو سمجھا دیا کہ دوسری قوم پر حکومت کرنا جب تک شائستگی نہ ہوگی ممکن نہیں ہے۔ جنگ صلیبی ختم ہونے پر دوسریوں تک یورپ نے تمام چیزوں میں ترقی کرنے کے بعد محسوس کیا کہ خیالات کی ترقی بغیر قومی ترقی نہیں ہو سکتی۔ بالآخر لوگوں نے جدید خیالات قائم کیے جنہیں بحر سلسلہ تثلیث کے وہ تمام باتیں جو خلاف اسلام تھیں خلاف عقل سمجھی گئیں۔ سلسلہ تثلیث بھی بہت محدود معنوں میں رہ گیا اور رفتہ رفتہ اس میں بھی اصلاح ہوتی گئی۔ غرض کہ آنحضرت کی تعلیم نے جو اثر قوم پر مہینوں اور برسوں میں کیا وہ مارٹن لوتھر کی تعلیم نے صدیوں میں کیا۔ اور وہ بھی نامکمل۔ اور اب جو کچھ عیسائیوں کے پاس ہے اسکو انھوں نے مسلمانوں سے گویا دام لیا ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی حالت میں مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ ایسے نہیں کہ انکے قواعد مضبوط تر ہیں۔ بلکہ ایسے کہ جو کچھ انکے پاس ہے اس پر وہ مضبوطی سے قائم ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہم میں مضبوطی نہیں ہے۔ اعتقادات اور خیالات کی استواری مفقود ہو گئی ہے۔

فصل نوزدہم

اخوة اسلامی

ایک غریب اندھے سے کسی نے پوچھا بھئی کھڑا دے گا۔ اُس نے کہا میں نے تو کبھی کھائی نہیں ہے اور نہ جانتا ہوں کہ کیسی ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا دودھ اور چاول سے بنتی ہے اور نہایت سفید ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا سفید کیسی۔ اُس نے کہا۔ کیا یہ بھی نہیں جانتے بگلہ کے پر کی طرح سفید براق ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا بگلہ کیسا ہوتا ہے اُس نے کہا صلاح نشد بلا شد اب میں تمہیں بگلہ کیسے سمجھاؤں۔ بگلہ ایک پرند ہے بڑی گردن اوپر سے خم اور یکہمکہ اپنا ہاتھ ٹیڑھا کیا اور اندھے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اندھے نے گویا بگلہ کی گردن ٹٹول کر کہا۔ یہ تو بڑی ٹیڑھی کمر ہے مجھ سے کھائی نہ جائے گی۔ جب سے ٹیڑھی کمر ضرب المثل ہے۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ صریح اخذ ہو سکتا ہے کہ جو چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ زبان کے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خدا نے فرمایا ہے ”انما المنون اخوة“ (مسلمان بھائی بھائی ہیں) یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھے جیسا ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رکھتا ہے۔ اب جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ اس وقت عرب میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا تب تک اس آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہندوستان کے بھائیوں پر خیال کریں تو آیت کا مفہوم خطا ہو جاتا ہے بیان تو پہلے بھائی بھائی سے لڑے گا پھر کہیں غیر سے لڑے گا۔ ابتدا گھر ہی سے ہوگی۔ کیا سنی کہ اشتراک خاندان کا بڑا دستور تمام ہندوؤں اور مسلمانوں

میں کیسان قائم ہے۔ پیشوا سے خانہ ان تمام دنیا کے جگڑے بکھڑے اپنے سر رکھتا ہے اور دیگر اشخاص خانہ دنیا و مافیہا سے خبر نہیں رکھتے اگر اٹکا کچھ مشغلہ ہے تو صرف یہ کہ پیشوا سے خانہ کی طرف سے دل میں صدمہ یا کدورتیں بچ کرتے جاتے ہیں اور منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اندر ہی اندر جب خوب مواد یک لیا تو ایک مرتبہ خانہ جنگی کی بھڑکی اور اس کے بعد جدائی ہوئی۔ بے لڑے بھڑے پیشوا سے خانہ ننگان حلقہ گبوش کو آزاد نہ کرے گا اور ننگان زر کی رسا سزد باش برادر زرد باشا گلو خلاصی کرے گا۔ گویا ہر ایک کو دنیا کے جگڑوں میں پڑنے کے قبل اپنے بھائی یا اور قریبی رشتہ داروں سے جو بھائی کی مدین ہیں انہیں فرما ہے۔ اب ایسی حالت میں ہم کیا سمجھا سکتے ہیں کہ اخوت اسلامی کی بنیاد دین اسلام نے کس پیش ہوا اصول پر قائم کی تھی۔ جب اخوة کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اخوة اسلامی ہم کیا سمجھیں گے۔

عرب میں گو جہالت تھی لیکن ان کے تمدن نے برادرانہ حقوق کی عظمت نہایت اعلیٰ درجہ پر کی تھی۔ حالت ماند و بود ان کی نہایت سادہ تھی۔ بالغ ہونے کے بعد ہر ایک بچے سے خود کمانے کھانے کی فکر کرتا تھا اور بیاہ شادی جب ہی کرتا تھا کہ خود مین بار عیال داری اٹھانے کی استطاعت پاتا تھا۔ اگر غریب سب ہی میں ہوتے ہیں اور فطرتی محبت کا تقاضا کم دیش سب میں ہوتا ہے۔ شرکت کی وجہ سے جو دلوں میں نفیض اور کینہ کی گرہیں پڑ جاتی ہیں۔ عرب میں اٹکا نام بھی نہ تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی تنگدستی میں دستگیری کرتا تھا طرفین سے اظہار خلوص و احسان مندی ہوتا تھا۔ فطرتی محبت میں ان کے طریق عمل بیحد

قوت ہو بچاتے تھے۔ علاوہ اس حسن معاشرت کے ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے یا ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ سے لڑنے کی ضرورت ہوتی تھی اور اسوقت تمام اہلی خاندان سردار قوم کی ماتحتی میں اپنا مزاج بنیاد عزت اور فخر کا پاش سمجھتے تھے۔ اگر کسی ایک کو دوسرے قبیلہ کا کوئی شخص مارتا یا گالی دیتا تھا تو صرف اُسکے بھائی بھتیجے نہیں بلکہ کل قوم کے نوجوان اُسکی مدد کو از خود کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی قسم کا بار احسان نہیں رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج جسکی مدد کو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ کل ہماری مدد کو اسی طرح کھڑا ہوگا۔ بھائیوں کا قوت بازو ہونا عربوں ہی کے تمدن میں پایا جاتا تھا۔ دوسری جگہ سکی مثال نہیں ملتی۔ ان اسکے قریب قریب ایک شہر ہندوستان میں ہم پاتے ہیں کہ مقدمہ بازی کے لیے جتنے جھوٹے گواہ چاہیے لے لیجیے۔ مشہور ہے کہ زمینداری کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور تنہا جھوٹ بولنے سے کاسیابی نہیں ہو سکتی جب تک دیش بائج گواہی دینے والے ساتھ نہ ہوں۔ اسلئے ایک کا دوسرے کی طرف سے گواہی دینا کسی قسم کا احسان رکھنا نہیں ہے بلکہ آپس کی تمدنی حالت کا معتقنا ہے۔

اگر اس تقریر سے عرب کے بھائیوں کے باہمی برتاؤ کا نقشہ ناظرین کے ذہن میں کچھ آیا ہو تو وہ سمجھیں کہ شرع محمدی نے خاندانی اخوت کو وسیع پیمانے پر پھیلایا کہ یہ حکم دیا کہ جتنے لوگ دائرہ اسلام میں آتے جائیں وہ ایک ان باب کی اولاد یا ایک خاندان کے افراد ہو جائیں۔ اسوقت مسلمانوں کا یہ انداز تھا کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کا جو بھائی پتی تھا۔ جو بھائی کھانا کھاتا تھا۔ انہیں دولت۔ ثروت

اور مہر کا کچھ امتیاز نہ تھا۔ امیر سے امیر ایک ادنیٰ غریب سے فرد تنی کے ساتھ پیش آتا تھا کوئی شخص ادالت کی وجہ سے خود کو زیادہ سرفراز نہیں سمجھتا تھا اگر عزت تھی تو کبرئی کی تھی یا علم کی۔ غریب سے غریب مسلمان کی عزت تمام متول مسلمان اتنی ہی کرتے تھے جتنی اُسکے چھوٹے بھائی یا لڑکے کرتے تھے۔ غریب سے غریب۔ فقیر سے محدث یا حافظ قرآن بڑے بڑے امیروں کے دربار میں مہترم سمجھا جاتا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت یا عیب جوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک کو خوشحال سمجھ کر دوسرا خوشیاں سناتا تھا حسد کا نام ہی انہیں نہ تھا۔ کسی ایک بھائی کے گھر دولت کا آنا ہر ایک عین اپنے گھر دولت کا آنا تصور کرتا تھا۔ بیوقوفوں سے اگر ایک مسلمان نے بھولے سے بھی کوئی وعدہ کیا یا کسی بات میں زبان دیدی تو تمام مسلمان اسے عین اپنا وعدہ کرنا اور اپنی زبان دینا تصور کرتے تھے۔ اس اخوة نے بے انتہا اتفاق پیدا کر دیا تھا۔ پیغمبر خدا کے زمانہ میں اور صحابہ کرام کے زمانہ میں اس اخوة نے ایسے ایسے کام بنائے کہ یورپین مورخ پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تمام باتیں انکی سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان ایسے متلون خود غرض اور کمزور مخلوق کو نبیؐ نے کس طرح اخوة اسلامی کی رخی سے جکڑ کر مستقل مزاج۔ فرشتہ فصاحت اور زبردست قوم بنادی تھی۔

زمانہ مابعد میں جہاں سب چیزوں میں منفعہ آیا اخوة اسلامی میں بھی منفعہ آیا اور اب تو محض لفظ ہی لفظ ہے اس میں کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ کالبہ ہے روح نہیں ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے اور ہزار ہزار شکر ہے کہ اس زمانہ انحطاط میں بھی جافخۃ مسلمانوں میں ہے وہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ آج کوئی شخص

جاپان یا چین کا رہنے والا - اسٹریلیا - برا - امریکا یا دنیا کے کسی حصہ کا باشندہ ہمارے سامنے آکر کھڑا ہو ہم اُسکی زبان سے نا آشنا ہوں - صورت اُسکی بالکل غیر مانوس ہو - کسی قسم کی مناسبت ہم سے نہ ہو - لیکن وہ صرف "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ہمارے سامنے کھڑے تو ایک مرتبہ ہماری رگوں میں اخوة اسلامی ضرور جوش زن ہو جائے گی - ہم اجنبیت کا خیال نہ کریں گے - یہ بھی نہ سوچیں گے کہ وہ ہمارے لیے کوئی بلا ساتھ لایا ہے یا پیغام شادمانی سنانے آیا ہے - رات کو اُسکے سانھی ڈاک مارنے آئیں گے تو یہ بھانک کھول کر اُنکو گھر میں بلائے گا یا ہمارے ساتھ رکھ کر یہ کہو کوئی عمدہ سبق دے گا اور ہماری حفاظت کرے گا - یہ بھی ضرور نہیں ہر کہ ہم خود دیکھتے مسلمان ہوں - ارکان مذہب جانتے ہوں - اسلام سے بھوکھت ہو - ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے - ہماری آؤ بھگت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے مسلمان کے گھر جنم لیا ہے اور ہمارے سامنے ایک اجنبی کلمہ پڑھتا ہوا آیا ہے ہم بے سمجھے بوجھے اُس سے جپٹ جائیں گے اور دسترخوان پر کھانا بچا کر کہیں گے آئیے! بسم اللہ ہاتھ دھوئیے!! - ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اُسکے ساتھ بیوفائی نہ کریں گے اگر اُسکی تقدیر میں گردش ہے تو سب کے پہلے ہم ہی اُسکی تخریب کے اسباب بھی پہنچائیں گے - یہ ہماری موجودہ برائیوں کا دوسرا رخ ہے لیکن ایک مرتبہ ہم اپنے انہار اخلاق سے اُسکا دل فروغوش کر دیں گے اور اگر وہ کسی غیر مذہب کا ہے اور ترقیہ کر کے ہم سے ملا ہے جب بھی ہم اُسکے دلمین ایک مرتبہ یہ جادے کہ پیغمبر کے وقت میں جو اخوة اسلامی کی آگ روشن کی گئی تھی اُسکی خاکستر میں اب بھی ذرا ذرا سی چمک ریاں موجود ہیں اور دنیا کا کوئی مذہب اس بارہ میں اس

درجہ فیاض نہیں ہے۔

آیات قرآنی

”سب ملکر مضبوطی سے اللہ کا ذریعہ پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔
اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اسے تمہارے دلوں
میں الفت پیدا کی اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گے“ آل عمران ۱۱۔
”خدا سے موسیٰ نے کہا کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو
میرا بوجھ بٹانے والا بنا کر ان سے میری دھارس بندھا اور میرے کام میں انکو شریک کر“ طہ ۲
”لیپا لکھو انکو انکے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارا کر دینی بات اللہ نزدیک زیادہ
قرین انصاف ہو۔ لیکن اگر تم انکے باپ معلوم نہ ہوں تو خیر وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے
دوست ہیں“ سورہ اہزاب رکوع ۴۔

”مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے دو بھائیوں کے درمیان تم صلح کروادیا
کرد اور خدا سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے“ سورہ حجرات رکوع اول۔
”بیٹھ پیچھے ایک کو دوسرا بڑا نہ کہے کیا کوئی تم میں سے گوارا کرے گا کہ اپنے مرے
ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یہ تو ہرگز گوارا نہ کرے گا۔ سورہ حجرات رکوع ۲۔

۱۔ ”واعتصموا بحبلکم جمیعاً واطفوا نواکدرا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء ووافل من قلوبکم فاصبرتم نعمتہ اخواناً۔“
۲۔ ”وارجل منہ ذریعۃ من ارجلہم ہون انہی۔“ اللہ ربہ انزلہ فی امرہ۔
۳۔ ”ادعواکم الیہم ہوا شیط عند اللہ فان لم یقلوا الیہم فاغواکم فی الدین ووالکم۔“
۴۔ ”عرب میں جس بنیت کا دستور تھا اسکو اسلام نے مٹا دیا۔ قرآن میں جو اللہ نے تمہارے لیپا لکھوں کو تمہارے
بیٹے نہیں بنائے یہ خود تمہارے اللہ کی بات ہے سورہ اہزاب رکوع ۴۔ پھر اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ اگر کفایت سے لیپا لکھو تو
پکارنا ہو تو انکے مٹی یا پکاشیا لکھ کر پکارو یا بھائی لکھ کر پکارو کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔
۵۔ ”انما المؤمنون اخوة فاصلو انہم اخوکم والفقوا اللہ لعلکم ترحمون۔“
۶۔ ”واللہ یتب علیکم بعضاً ما یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتاً فکرمہ۔“

باب دوم

تجزیات

فصل ہفتم

جرائم

اسلامی تجزیات کا اگر زمانہ حال کے مذہب ممالک کے قانون سے مقابل کیا جائے تو تجزیات میں بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ گواصول میں یعنی اسن قایم رکھنے کے اغراض میں دونوں معین ہیں۔ اسلام میں کوئی بات جدید نہیں قایم ہوئی ہے۔ تمام باتیں وہی ہیں جو قبل سے مذہب قوموں میں رائج تھیں۔ اسلام نے ذرا عمدہ ترتیب دیدی اور اسکی پابندی سختی سے کی۔ مثلاً اس زمانہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے اور اسلام میں یہ جرم بعض حالتوں میں مستلزم القتل ہے۔ اور یہ منہ صرف اسلام نے قایم نہیں کی ہے۔ دنیا کی اکثر مذہب قوموں میں باوقات مختلف یہی سزا زنا کی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ وہ اسلام میں جرم تھیں اور زمانہ حال میں جرم نہیں ہیں۔ بظاہر اسلام کی سختی ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے محض اسلیے کہ اسکے خلاف سننے اور سمجھنے پر طبیعت مائل اور عادی ہو رہی ہے۔ لیکن غور کرنے سے وہ مصالح سمجھیں گے ہیں جن پر یہ احکام مبنی ہیں موقع موقع سے انکابیان کیا جائیگا۔

اور دوسرے چند جرائم ایسے ہیں جو زمانہ حال میں سنگین ترین جرائم سمجھے جاتے ہیں لیکن اسلام میں وہ اتنے سنگین نہیں ہیں۔ مثلاً قتل اور ضرر شدید۔ قتل عمد کی سزا قتل اور نہیں تو حبس دائم عبور دیا سے شور اسوقت مذہب گورنمنٹوں میں لازم ہوا اور اسلام

میں یہ محکوم ہے کہ مقتول کا وارث اگر کچھ ہرجہ (دیت) لیکر ظن معاف کر دے تو پھر قاتل کی سزا نہیں ہو سکتی۔ ان سنگین جرائم میں اسلام کی نرمی کے وجہ یہی موقع موقع سے بیان کیے جائیں گے۔

اسمیں تو ذرا شک نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا میں جب اسلامی قانون جاری تھا تو نہایت امن و امان تھی اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اس وقت یورپین مملکتوں کا حال کیا تھا۔ وہاں بھی امن قائم ہے۔ ایسے دو متضاد قانون اپنی اپنی جگہ پر امن قائم رکھیں یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ اس بحث کا طو کرنا اس وقت ہمارا مقصد اصلی ہے۔ اس بحث کے سمجھانے کے لیے ہم طب یونانی اور طب انگریزی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لائق طبیوں کے ہونے سے عمدہ دواؤں کے نہ ملنے سے جدید تحقیقات اور جدید آلات کی کمی سے۔ علم تشریح کی حدودیت سے طب یونانی اس وقت کئی بڑی ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ طب یونانی اپنے اصول میں طب انگریزی سے بڑی ہے۔ گو دونوں کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ طب یونانی زلدی زور و خرابی کی فکر رکھتی ہے۔ اور طب انگریزی دغ مرض کی۔ کہنے کو یہ دو لفظ بہت آسانی سے کہے گئے۔ مگر ان میں پر تمام اختلافات کی بنیاد قائم ہے۔ اور صحت قائم رکھنے کے لیے سمجھیے تو دونوں میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ دونوں طریقوں سے مریض اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی طریقہ سے جرائم کے اسباب کا استیلا کیا جاتا ہے اور جل کے قانون کے مطابق خود جرائم کا استیلا کیا جاتا ہے۔ مثلاً جتنے جرائم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں عموماً ان کے اسباب بے امید یا قریب زنا کاری۔ شراب خوری۔ اشتعال بخشنے والے الفاظ۔ جھوٹے اہتمامات لگانے والے بیانات ہوتے ہیں۔ ایسے اسلام

اِن کو جرم ناقابلِ راضی نامہ قرار دیا اور گورنمنٹ کو اسکا سٹیفٹ ٹھہرایا۔ چوری بھی اسی قبیل سے ہے۔

اور وہ جرم جو فی الواقع دوسرے جرائم کے اسباب بنیں ہوتے انکا بدلہ لینا ضرر رسیدہ کی راسے پر چھوڑا۔ زید نے اگر عمر کی انگلی کاٹ ڈالی تو عمر کو اختیار ہے کہ اتنی ہی انگلی وہ زید کی کنوائے جتنی کہ قتل میں بھی ایسا ہی ہے۔ مقتول کو تو کچھ تکلیف نہیں پہنچتی اسکا ایک دن مرنا تھا مر گیا۔ تکلیف اسکے ورثا کو البتہ پہنچی۔ اب ورثا کو اختیار ہے کہ کچھ سوا دھنہ (دیت) لیکر قاتل کو چھوڑ دیں۔ یا اپنے سامنے اُسکو قتل کر دکر دل اپنا ٹھنڈھا کر لیں۔

سزا دینے میں زیادہ تر فرد گورنمنٹ کی غرض ہوتی ہے یعنی وہ تمام جرائم جن سے امن میں خلل پڑنے والا ہو گورنمنٹ کے مخالف ہوتے ہیں۔ اگر قتل عداوت و فرزندہ میں گورنمنٹ کا سزا دینا یقینی نہ ہو۔ اور آدھ زنا۔ شراب خواری۔ دشنام دہی وغیرہ میں بھی گورنمنٹ دست انداز نہ ہو تو انتظام کسی طرح قائم نہیں رہ سکتا۔ گورنمنٹ تماشہ ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ اسلامی سلطنتوں کے ضعف میں جرائم کی کثرت کی یہی وجہ تھی کہ ام الجرائم کی طرف توجہ نہ تھی۔ اور قتل اور فرزندہ میں قانون پہلے ہی سے نرم تھا۔ پھر امن قائم رہے تو کیونکر۔ بعضوں کا یہ خیال ہو گا کہ قتل اور فرزندہ میں راضی نامہ اور صلح نامہ ہونے سے گورنمنٹ کو نقصان پہنچے گا اور نہایت مبادی قائم رہے گی۔ ہم ایک حد تک سہزبان ہیں یعنی جہاں ام الجرائم پر گورنمنٹ کی نظر سخت نہ ہوگی وہاں قتل اور فرزندہ کا جرم قابلِ راضی نامہ ہونا بیشک نہایت بے موقع ہو گا اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جن ممالک میں زنا اور سیخواری وغیرہ سنگین جرائم میں

ہین وہاں قتل عہد اور ضرر شدیکہ جرایم قابل راضی ناسہ نہیں ہین۔ یہ خوب واضح رہے کہ قانون کیسا ہی ہو جب تک اسکا نفاذ پورا پورا نہ ہوگا وہ مفید نہیں ہو سکتا۔ پچھلے زمانہ میں اسلامی قانون کا اُدھورالفا ذمہ دستان میں ہوتا تھا اور تمام خرابیاں تھیں یہ مقابلہ سکے انگریزی قانون کا پورا پورا نفاذ گو وہ جزئیات میں اسلامی قانون سے مختلف ہے کمین اچھا اثر دکھاتا ہے اور ہر طرف امن امان ہے۔

رہزنی

رہزنی سب سے بڑا جرم اسلام میں ہے اور اسکی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اگر کوئی رہزنی کا قصد رکھتا ہے یعنی رہزنوں کی صحبت میں ہے۔ لیکن ہنوز مرتکب نہیں ہوا ہے اور گرفتار ہو گیا تو اسکو اسوقت تک قید رکھنا چاہیے کہ وہ توبہ کرے یہ حکم اپنی نوعیت میں ویسا ہی ہے جیسا کہ ضمانت نیک چلنی نہ داخل ہونے کی صورت میں آج کل برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں سے قید کا حکم صادر ہوتا ہے لیکن اگر مجرم کچھ اور ترقی کر گیا ہے یعنی رہزنی کی حالت میں کچھ مال بھی لے چکا ہے تو بلا لحاظ قلیل و کثیر کے اسکا داہنا ہاتھ اور داہنا پاؤں کاٹا جائیگا۔ جیسا سنگین جرم ہے یہی ہی سزا بھی سخت و سبائیگی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اور اگر کسی ٹھگ نے کسی کو جان سے مارا ہو تو قتل کی سزا و سبائیگی اور اس حالت میں مقتول کے ورثہ کو خون معاف کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ قتل کی صورت میں ورثے مقتول اگر عاقدہ لیکر خون معاف کر دیں تو قاتل چھوٹ جاتا ہے۔ اسلئے کہ بہت سی صورتیں قتل کی ایسی ہوتی ہیں کہ غصہ یا غلط فہمی یا اتفاق سے آدمی خون کر بیٹتا ہے اور پھر سچ بتا دے جس طرح برٹش لائین گورنمنٹ کو خون معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح

اسلام میں ورثا کو اختیار ہے لیکن اگر کوئی رہبرن کسی کو مار ڈالے تو پھر یہ مجرم کسی طرح قابل رعایت نہیں ہوتا اور نہ مقتول کے ورثا کو خون معاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر قاتل بھی ضرور قتل کیا جاتا ہے۔

عبرت دلانے کے لیے اگر ضرورت معلوم ہو تو قاضی یہ حکم دے سکتا ہے کہ مجرم لٹکا دیا جائے اور خنجر سے اُس کا شکم چاک کر دیا جائے۔ یہ سزا دُشیا نہ ہے لیکن اگر جرایم پیشہ وحشی ہیں تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ خاص خاص حالت میں ایسا کرنا محکوم ہے نہ کہ ہر حالت میں۔ برٹش گورنمنٹ کی آمد کے قبل اودھ میں گونڈہ کا جنگل اور حیدرآباد جاتے ہوئے وسط ہند کی پہاڑیاں ڈاکوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اُس زمانہ میں احکام شرع پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ بد امنی کی تھی برٹش گورنمنٹ نے بڑی کوشش سے سب ڈاکوؤں کو زیر کیا کسی کو مار کر اور کسی کو جاگیر پر دیکر۔ اب ہندوستان میں تمام امن ہے۔ اب موجودہ حالت میں کسی ڈاکو کو جنگل میں شکم چاک کر کے لٹکا دینا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ لیکن قانون تو ہر حالت اور ہر موقع کے لیے ہوتا ہے۔ جن اقوام میں ابھی تک آدمی کا کچا گوشت چبانا درست ہے اُنکے لیے قانون کا دُشیا نہ ہونا کسی طرح بیجا نہیں ہو سکتا۔ رعایا کی تہذیب کے ساتھ گورنمنٹ کی تہذیب ترقی کرتی ہی وحشی قوم کے ساتھ سزا دینے کا قاعدہ بند ہوتا وقت پیدا ہوتی ہے۔

۵۰

اسلام میں زنا کاری سنگین جرایم سے ہے۔ رہبرنی کے بعد اسی کا درجہ ہے زنا کے سنگین جرایم ہونے کے وجہ شروع میں بالا جمل بیان کیے گئے ہیں

انکے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو زانیہ مستوجب سزا ہوتا ہے وہ فی الواقع دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہتا اور دنیا فی مین جانوروں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ زنا میں سزا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا یہ کہ چار اشخاص گواہی دین یا زانیہ خود چار مختلف مواقع پر اقبال جرم کرے۔ گواہی کی حالت میں یہ شرط ہے کہ گواہوں کے عادل ہونے کی تحقیق کی جائے اور گواہوں سے سوالات جرح کر کے صاف کر لیا جائے کہ بوسہ و کنار کو تو گواہوں نے زنا نہیں سمجھا۔ اب جو شخص ایسا بھیجا ہے کہ چار شخصوں کے سامنے روز روشن میں زنا کرتا ہے اور چاروں گواہ علانیہ حالت زنا دیکھتے ہیں تو ایسے بے حیا کی سزا ضرور ہونا چاہیے اور اقبال جرم کی صورت یہ ہے کہ چار مرتبہ زانیہ اقبال کرے اور اخیر تک اقبال پر قائم رہے اگر سزا کے وقت بھی اقبال سے مکر جائیگا تو سزا سقاط ہو جائے گی۔ اور اقبال کی حالت میں بھی قاضی کو سمجھنا دینا چاہیے کہ تو نے محض بوسہ و کنار پر تو کفایت نہیں کی یا شبہ سے تو صحبت نہیں کی۔

زنا کی سزا میں دو قسم کی ہیں۔ اگر زانیہ یا زانیہ نکاح صحیح کے ذریعہ سے کبھی پہلے صحبت کر چکے ہیں تو انکو سنگسار کرنا چاہیے یعنی چھ دن سے مار ڈالنا چاہیے۔ ان پتھروں سے مارنے کی یہ صورت ہے کہ پہلے گواہ تیسہ ماریں اگر گواہ تامل کریں تو سزا موقوف ہو جائے گی۔ جرم کو نگیں بست مگر سزا دینے میں بہت تاخیر کی جاتی ہے اور اہتمام ملینج رہتا ہے کہ کوئی بے قصور سزا نہ پا جائے۔

اگر زانیہ یا زانیہ کبھی پہلے نکاح صحیح کے ذریعہ سے صحبت نہ کر چکے ہوں تو صرف سو کوڑے مار کر چھوڑ دینا چاہیے۔ ندامت کے لیے سچاے سو کے صرف

بچاس کوڑے ہیں۔

بہت سی صورتیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ منہ لازم نہیں آتی۔ مثلاً شہ کی حالت میں یا غلط فہمی کی حالت میں زنا کیا جائے۔ یا زنا کے لیے کسی عورت کا عقد معاوضہ مقرر کیا جائے تو منہ لازم نہیں آتی۔ اسکے تعلق زیادہ توضیح کے لیے "زنا کاری" فصل ۲۲ پڑھیے۔

دشنام دہی

جس طرح زنا سنگین جرم سے ہے ویسے ہی اتہام زنا بھی سنگین جرم ہے جو کوئی ایسی تہمت دوسرے کو لگائے تو وہ کوڑے اگر وہ آزاد ہے اور اگر کوڑے اگر غلام ہے منہ مقرر ہے۔ دو گواہوں کے اٹھارے یا مجرم کے ایک مرتبہ قبیل جرم کرنے سے جرم ثابت سمجھا جاتا ہے۔ اس تہمت کو اصطلاح شرع میں قذف کہتے ہیں۔ جب تک ضرر سیدہ خواستگار نہ ہو منہ نہیں دیکھائی۔ لیکن خواستگار ہونے کے بعد اسکو حق معاف کرنے کا نہیں ہے۔ معاف کرنے سے منہ باطل نہیں ہونی کیونکہ گالی گلوچ ام الجرائم سے ہے کہ بہت سے جرائم اس سے متفرع ہوتے ہیں۔ ہر بڑے جھگڑے کی بنیاد یوں ہی آہستہ آہستہ قائم ہوتی ہے اسلئے شرع نے شروع ہی میں سختی روا رکھی ہے۔

سرچشمہ شاید گرفتار نہ پیل چور شد نہ شاید گرفتار نہ پیل

اسی طرح یہ بھی روا نہیں ہے کہ باہم گالی گلوچ کر کے ہنگامہ برپا کیا جائے چنانچہ اگر زید کو عمر زانی کہے اور زید اسکے جواب میں عمر سے کہے کہ "تو زانی ہے" تو وہ کوڑے کو منہ دیکھائیگی۔ اگر زنا کے اتہام کے سوا کوئی اور دشنام دی جائے تو اسکی زنا

۳۹ کوڑ دن سے ۳۹ کوڑ دن تک ہے اور کمی بیشی حاکم وقت کی رائے پر ہے
اسکو سزا سے تعزیری یعنی نادیب و توبیخ کی سزا کہتے ہیں۔

چوری

اسلام میں چوری کی سزا دہن کا کاٹنا ہے۔ اور اگر دوبارہ کرے تو
بائیں بازو کا کاٹنا ہے۔ یہ سزا بہت سخت ہے اور بظاہر وحشیانہ معلوم ہوتی ہے۔
لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ وحشیانہ نہیں ہے۔ چوری کی یہ سزا محض تنبیہ کے
لیے محکوم ہے ورنہ شرعی شرائط ایسے ہیں کہ بہت کم صورتوں میں ایسی سزا دی جاتی
ہے۔ یعنی قیدین ایسی لگائی گئی ہیں کہ جلدی ہاتھ کٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ اور
جہاں کمین ایک کا ہاتھ کٹا تو پھر دوسرا دیکھ چوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کٹا ہوا
ہاتھ لوگوں کو تنبیہ یا عبرت دیتا رہتا ہے۔ سہ بارہ چوری کی صورت میں قید اور تعزیر
ہے۔ قید کی سزا اسلام میں بہت کم ہے۔ آزادی زندہ قوموں میں سب سے
زائد عزیز سمجھی جاتی ہے۔

فقہانے دنیا و دین سے کم مالیت کی چوری میں ہاتھ کاٹنا رد انہیں رکھا ہے
اور چوری کی نوعیت اور حالت میں اتنی قیدین لگائی ہیں کہ جو کوئی بھولے چمکے
ایک آدمی مرتبہ چوری کرے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں پاتا۔ تمام شرطوں اور قیدوں
کے منطبق کرنے سے وہی چور اس سزا کے قابل ٹھہرتے ہیں جو پرانے مشاقل میں
مثلاً حبیب کرتے والے ہیں یا لغت زنی کے ذریعہ سے چوری کرنے کے عادی ہیں۔

قتل و فرزندہ

جان سے مار ڈالنے کی چار صورتیں ہیں۔ اول قتل عمدہ۔ دوم قتل شبہہ سوم

قتل نطا۔ سپارم قتل بہ سبب ۔

• ملک آئے سے ہلاک کرنا یا آگ سے جلا کر مار ڈالنے کو قتل عمر کہتے ہیں۔ ملک آگ سے مراد تیز اور دھار دار چیزیں ہیں۔ اسمین قصاص لازم آتا ہے جیسے قاتل جی جان سے مارا جاتا ہے۔ بشرطیکہ وارث مقتول خون سوا نہ کر دے کیونکہ سوا کر دینے کی صورت میں قصاص جاتا رہتا ہے۔

اک ملک کے سوا اور چیزوں سے قتل کرنے کو قتل شبہ کہتے ہیں اور اس صورت میں کفارہ اور دیت منغلظہ لازم آتی ہے۔

قتل خطا کی تعریف لفظ ہی سے ظاہر ہے یعنی بھول چوک سے کسی کو مارنا اسمین بھی کفارہ اور دیت لازم آتی ہے۔

قتل بہ سبب وہ ہے جس میں قاتل قتل کا سبب بعید ہو مثلاً کنوان گھد وایا اور آئین کوئی گر پڑا یا پتھر رکھا اور اس سے کوئی ٹھوکر کھا کر گرا اور مر گیا۔ ایسی صورت میں صرف دیت لازم آتی ہے۔

ادلی تین صورتوں میں قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔

ضرر شدید کی حالت میں ضرر رسیدہ کو اختیار ہے کہ وہ قصاص طلب کرے اور اس حالت میں حاکم وقت ضرر رسیدہ کو جتنا ضرر پہنچا ہے اتنا ہی ضرر ضرر رسانیدہ کو بھی پہنچا دے گا۔ یعنی مظلوم کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو ظالم کا بھی توڑ دیا جائیگا۔ اور مظلوم کا دانت ٹوٹا ہے تو ظالم کا بھی دانت توڑ دیا جائے گا۔

ادھر جب قدر سائل کہے گئے اسنے صرف یہ دیکھا نام مقصود ہے کہ سلام میں تعزیرات کے کیا قاعدہ تھے۔ فقہ کے تمام سائل جاننے کے لیے ناظرین یہ تحریر کافی سمجھیں

بیان میں بہت ہی اختصار کیا گیا ہے۔

ان تمام مضامین پڑھنے کے بعد مفصلہ ذیل باتیں خصوصیت کے ساتھ سمجھنے کے لائق ہیں۔ ورنہ بادی النظر میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب جہاد اور سزائیں اس قدر محدود حالت میں ہیں تو اسلامی قانون اپنے اچھے دنوں میں اسن قائم رکھنے کے لیے کیونکر کافی ہوا ہوگا۔

(۱) اسلام میں اسباب جرم کے رد کرنے کی زاید کوشش کی گئی ہے جیسے زنا۔ شراب خواری۔ استعمال الفاظ اشتعال طبع وغیرہ سنگین جہاد میں۔
(۲) اتفاقیہ جرم سزا دہونے کی حالت میں توبہ۔ افعال اور عافی مانگنے کا نتیجہ سزا سے زاید مفید سمجھا گیا ہے۔

(۳) اس امر کا خیال رکھا گیا ہے کہ جتنی تکلیف ظالم دوسرے کو پہنچائے اتنی ہی اُسکو بھی برداشت کرنا پڑے گی۔

(۴) چوری کی اگر عادت پڑ گئی ہے تو بدرجہ مجبوری چوری کرنے میں مدد دینے والے اجزاء جسم یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں۔ زنا کی حالت میں جتنی سخت شرطیں ثبوت جرم کے لیے لگائی جاتی ہیں ویسی ہی ہاتھ پاؤں کاٹنے میں بھی۔ حتی الوسع شرع سے سزا دینے میں نرمی کی جاتی ہے۔

(۵) شرع میں قید کی سزا بہت کم محکوم ہے۔ عربوں کے نزدیک آزادی چھین جانے کے مقابلہ میں اور تمام حبیبین آسان تھیں۔

(۶) شرع مجاہدی کی اکثر سزائیں دوسروں کو عبرت دلانے والی ہیں۔ اور یہی زیادہ تر سزا دینے کا حاصل ہوتا ہے۔

(۷) جرائم کی قسمیں گونگم ہیں۔ لیکن مزار کے ساتھ اخروی عذاب کا ڈبھی لگا ہوا ہے۔ اصول ایسے رکھے گئے ہیں کہ لوگ عذابِ آخرت سے ڈریں اور جرائم پیشہ نہ ہونے پائیں اور کسی سے بھول چوک ہو جائے اور وہ پھر توبہ کر لے تو اسکی خطا سے جہنم پوشی کی جائے۔

بیشک یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ سزا دی اور اسنادِ جرائم کے طریقے جو شرعِ محمدی میں محکوم ہیں وہ بہت مناسب ہیں۔ صرف آنکھ بند کر کے ہم اس کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ دلائل اور برہان سے ہم خود ایسا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ باتیں اب صرف کتابی رنگی ہیں خارجِ مین اب انکا وجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عملداریاں عملی طور پر ان کے فوائد دکھانے کو طیار نہیں۔ دیکھیے قطاع الطریق بدترین جرائم سے ہے۔ لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں فقیر اپنی گڈری بھی سچا نہیں سکتا اگر قافلہ والوں کی مدد نہ ہو۔ اسوقت مُدَبِّس مُلکوں کے قوانین شرعِ محمدی کے سے بہتر نہ سہی لیکن ان پر قاعدہ عمل ہونے کا نتیجہ ہے کہ راسِ کاری سے کوہِ ہمالیہ تک اور برہما سے کشمیر تک بڑھیا سونا اُچھالتی جائے بلکہ جہاز میں بیٹھ کر لندن کی سیر کر آئے جب بھی کوئی نہ پوچھے گا کہ بڑھیا کیا لیے جاتی ہے۔ اندرین صورت ہلکے شکر گزاری اور اسامندی کے ساتھ ماننا پڑتا ہے کہ اُن کتابی سایل سے جن پر خارجِ مین کہیں عمل نہیں ہوتا برٹش گورنمنٹ کے قانونِ تعزیری جنگے ذریعہ سے ہم چین سے بسر کرتے ہیں بہت زیادہ بکار آمد اور قابلِ قدر ہیں۔

فصل ست و یکم

سزائے موت

ہم پہلے اُس اصول سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس پر تمام سزائیں مبنی ہیں اسکے بعد سزائے موت سے بحث کریں گے اس لیے کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ سزا کیوں دی جاتی ہے اُ وقت تک سزائے موت کے وجوہ مناسب طور سے بیان نہیں کیے جاسکتے۔

فرض کیجیے کہ ایک شخص نے کسی کو مارا اور اسکا ہاتھ توڑ لیا۔ اب بتائیے کہ اگر مجرم ۲ برس قید کر دیا گیا تو مضروب کو کیا نفع ہوا۔ ہم جہاں تک غور کرتے ہیں اس سزا سے مضروب کو کچھ فائدہ نہیں ہوا اور قید کیا سخی اگر مجرم کا ہاتھ بھی توڑ دیا جائے۔ تاہم مضروب کو اس سے نفع نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی ایسا فعل کیا جائے جس سے مضروب کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آجائے تو البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مضروب کو نفع ہوا۔ یا اسکی تکلیف دور ہوئی۔ اگر ہاتھ توڑنے کی سزا ہاتھ توڑنا قرار دی جائے تو دو دفعے مضرت رسان ہوے۔ یعنی ایک کو تو ہاتھ توڑ کر مجرم نے بیکار کر دیا تھا دوسرے کو (مجرم کو) حاکم وقت نے سزا دیکر نکلا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گروہ انسان میں دو شخص بیکار ہو گئے اور مضروب ویسے کا ویسا رہ گیا۔ اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعی سزا کا کوئی نفع مضروب کو نہیں ہوتا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون نے سزا اس غرض سے نہیں مقرر کی ہے کہ مضروب کو نفع پہنچے۔

سہ اگر یہ کہا جائے کہ سزا اس اصول پر ہے کہ جلد زکلیف مضروب کو ہوئی ہے اتنی ہی تکلیف مجرم کو بھی دی جائے تو یہ بھی ایک فوائد ہے مجرم کو سزا یا تکلیف ہوئی بھی تو مضروب نے کیا نفع اٹھایا۔

خیرات نہ ہزار ہی اس اصول پر نہیں ہے کہ خیرات دینے سے ہزار رسید دن کو کچھ نفع ہو۔ بلکہ خیرات ہی کی صرف یہ غرض معلوم ہوتی ہے کہ ایک کو خیرات دینے سے دیکھ کر سیکڑوں ہزار دن آدمی عبرت پکڑیں گے اور اسی طرح ملک میں امن قائم رہے گا اور اگر خیرات اٹھادی جائے ہر ایک خود مختارانہ روش اختیار کرے کوئی ردک تمام نہ کی جائے تو انسان نے جس حد تک تہذیب میں ترقی کی ہے وہ سب ایک دم سے مٹ جائے۔

اب یہ بات غور کرنے کے لائق ہے کہ اس قائم رکھنے کی ضرورت کس موقع پر پیش آتی ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس حالت میں جسکو ہم مثال میں بتائیں گے انداد کی ضرورت عقلاً ہے یا نہیں۔

ایک نہایت چھوٹا ملک ہے جس میں کل دو کروڑ آدمی ہیں۔ سلطان اور الیکسٹنٹ اور رعایا کل تعلیم یافتہ۔ عالی خیال اور مذہب میں اخلاقی اصول کو سب کے سب نہایت عمدگی اور خوبی سے برتتے ہیں۔ اور اپنے اپنے مذہب کے ادا و لواہی پر نہایت احتیاط اور التزام سے عمل کرتے ہیں۔ کیا ایسے ملک میں بھی انداد کی ضرورت ہے؟ اور ایسے ملک کے لیے قوانین تعزیری وضع نہ کرنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ عقل سلیم کا یہی جواب ہوگا کہ نہ ضرورت ہے اور نہ نقصان ہوگا۔ اس لیے لوگوں میں وقوع جرم ہی کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ اگر اتفاقاً وقوع جرم ہو بھی جائیگا۔ تو ان کے اخلاقی اصول۔ احکام مذہب۔ تہذیب و تعلیم کو متنبہ کرنے کے واسطے کافی ہے۔ اور انکا کائنات خود ہی انکو بتائے گا کہ یہ فعل جو وقوع میں آیا نہایت قبیح ہے۔ خیر اس مرتبہ تو اتفاق سے ہوا آئندہ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ تہذیب اور

اعلیٰ تعلیم انسان کے کائنات پر ایسا صیقل کر دیتی ہے کہ انسان کو وہ ہر وقت صلاح نیک دیا کرتا ہے۔ اور انفعال قبیح کے نتائج کی مضرتیں بتاتا رہتا ہے۔

ان باتوں پر غور کرنے سے ضروری نتیجہ استخراج ہوتا ہے کہ تعمیری قوانین غیر مثبت اور جاہل اقوام کے لیے ہیں۔ جس قوم کی تربیت، تعلیم اور تہذیب اعلیٰ درجہ کی ہے اسکے لیے عمدہ آلہ انسداد کا کائنات ہے۔ اور اگر معاملہ کی ایسی حالت ہو کہ کائنات ہدایت نہیں دے سکتا یعنی غایت اشتعال طبع باعث ہوا جز تو ایسی صورت میں سزا سے قانونی کا خوف بھی کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ جب انسان اپنے افعال کے نتائج سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا تو سزا سے قانونی کے ڈر کا بھی اُس پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اور جہاں اصول پر سزا کے قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ فصول ہو جائیں گے۔

اب سزا سے موت کو دیکھیے۔ ایک شخص نے ایک کو مار ڈالا۔ جس ایک واقعہ ہو گیا۔ حاکم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو سزا دے۔ جو فعل وقوع میں آیا وہ ایک شخص خاص کے خلاف تھا حاکم کا اس میں کیا نقصان ہوا کہ وہ ایسے مجرم میں معی ہو کر سزا دیتا ہے۔ اگر سزا دینے کا کوئی حق ہے تو مقتول کے اعمہ اور اقربا کو جو جتنا نقصان ہوا عالم کیون دست اندازی کرتا ہے۔ مقتول کے اعزاء قاتل کو مار ڈالیں گے یا نہ ماریں گے حاکم کیون اس فکر میں ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ ہمارے خیال میں تو حاکم کا تعلق صرف اس وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی رعایا میں ایک کم ہو گیا۔ اگر انسداد نہ ہوگا تو اسی طرح کم ہوتے ہوتے اس کی سلطنت ہی تباہ ہو جائیگی۔ یعنی قاتل کو مقتول کے اعزاء مار ڈالیں۔ اسکے بعد قاتل کے اعزاء مقتول کے اعزاء کو مار ڈالیں تو اسی طرح درجہ بدرجہ قتل ہوتے ہوتے اخیر قاتل اور بادشاہ کی ذات ہی تو رہ جائیں گے اور

ملک عدم کو تشریف لیجائیں گے۔ اب ایک بادشاہ اور ایک خرمی قاتل کہہ کیا کریں گے۔ اسی نتیجہ کے روکنے کی غرض سے حاکم یا بادشاہ اسے جائز نہیں رکھتا کہ اسکی رعیت روز بھڑک م ہوتی جائے۔

اس فعل کے روکنے کی کوئی اور عمدہ تدبیر نہیں تھی بجز اسکے کہ قوانین تفریری مرتب کیے جائیں اور عام اہتمام دیا جائے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا اسکی بھی جان بادشاہ لیگا۔ تاکہ لوگ ڈریں اور ایسا فعل نہ کریں تاکہ ملک میں امن قائم رہے اور رعایا کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو۔

اس اصول کے مان لینے پر بہت بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ قاتل نے کسی بادشاہ کی ایک رعایا کو قتل کیا۔ اب اگر قاتل اس مجرم میں مار ڈالا جائے تو یہ مقتول کو کوئی نفع ہے کیونکہ وہ تو مر ہی گیا اب دنیا میں امن قائم ہو یا نہ ہو اسکو کچھ مطلب نہیں۔ اور مقتول کے اعزاء کو کوئی فائدہ قاتل کے قتل کرنے سے ہوگا۔ مقتول تو داپس ہی نہیں سکتا۔ اور نہ قاتل کی روح مقتول کے جسم میں ڈال کر مقتول زندہ کیا جاسکتا ہے۔ حاکم قاتل کو مار ڈالے تو کیا اور نہ مارے تو کیا۔ یہ تو مقتول اور مقتول کے اعزاء کا حال ہوا۔ اب بادشاہ یا حاکم کے نفع کو دیکھیے۔ قاتل کے فعل ناگمانی سے بادشاہ کی رعیت میں ایک فرد کی کمی واقع ہوئی۔ اب اگر بادشاہ بھی قاتل کو مار ڈالے تو وہ کی کمی ہوئی۔ اگر کسی قریہ میں صرف بیس آدمی ہیں تو وہیں قاتلوں نے اپنی ہیودہ حرکت سے مار ڈالے اور وہیں خرد حاکم نے مارے بس تہہ حاکم دقت کی ذات رہ گئی۔

کوئی مسقول دجہ ذہن میں نہیں آتی کہ کیوں سزا سے موت دیجائے ایسا

قانون جاری رکھنے سے براہِ طاقت کی کمی کا احتمال ہے۔ سزا سے موت جیتنے کوئی نفع سمجھ میں آیا نقصان انتہائی ہوتا ہے۔

ہاں ایک اہم امر سناست ہے۔ جس سے امن قائم رہتا ہے۔ بادشاہ یہ حاکم کو ایسا قانون مرتب کرنا چاہیے جس سے ملک میں امن رہے۔ کوئی کمی نہ ہو۔ نہ سے۔ بادشاہ کی رعیت کسی طرح کم نہ ہونے پائے۔

مجرمون کو ڈرانے اور انسدادِ آئندہ کے لیے جان کا بدلہ جان ایسا قرین عقل ہے۔ جب کوئی قتل کرے گا تو اسکو بھی اپنے بھائی پائے کا خوف ہوگا۔ ممکن ہے کہ اپنی جان کے خوف سے کسی کو کوئی قتل نہ کرے مگر اس میں بھی بعض سورتیں ایسی ہیں کہ قتل کرنے کے پہلے قاتل یہ سوچ لیتا ہے کہ مار ڈالو یہی ناکہ حاکم ہماری بھی جان لے گا۔ اسوقت قانون کا کچھ خوف نہیں رہتا۔

مفصلہ بالا خیالات نہایت پریشان طور پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس طرز کے اختیار کرنے سے صرف یہ مفروضہ ہے کہ مختلف دماغوں کے خیالات سزا سے موت کے متعلق ظاہر کر دیے جائیں۔ ماضی سب کا یہ ہے کہ سزا سے موت وحشی قوتوں کے لیے بہ نسبت مذہب قوموں کے زیادہ ہر دوسری ہے کچھ تو اس لیے کہ درنا۔ یہ مقتول کے دلوں کو قاتل کے سزا پانے سے ٹھنڈک پہونچے اور کچھ اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ لیکن سب سے زیادہ اس لیے کہ تمدن کو اسکی سخت احتیاج ہوتی ہے۔ بغیر سیاست کے سلطنت قائم نہیں رہ سکتی اور بغیر سلطنت کے ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سزا سے موت بعض مذہب ملکوں میں نہیں دی جاتی ہے یا دی جاتی ہے۔ یہ تو بہت کم۔ طریقہ سزا کا کمین گون مارنا ہے کمین بھانسی دینا ہے اور کمین دوسرے ذرائع

کام میں لائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں سزاے موت قتل عمد کی صورت میں محکوم ہے۔ لیکن اسکے ساتھ عدالت کو اختیار ہے کہ اسے جلا وطنی سے بدل دے۔ اسکے بعد گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ رد داد مقدمہ سے الگ ہو کر سزاے موت کو معاف کر دے یا بدل دے۔ اسلام میں بھی سزاے موت کے متعلق ایسی صورتیں رکھی گئی ہیں کہ قاتل باوجود ثبوت جرم کے قتل کی سزا نہ پائے۔ ہر قتل کی سزا موت نہیں ہے اور جن صورتوں میں سزاے موت ہے انہیں بھی درناے مقتول کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاوضہ لیکر قاتل کی سزا سے درگزر کریں۔ یہ حکم صرف اس بنیاد پر ہے کہ مذہب گروہ میں حتی الوسع سزاے موت کم ہوا سیلے کہ قومی تہذیب خود ایسے سخت جرایم کے انفراد میں مدد پہنچائے گی لیکن اگر کوئی قتل وغارتگری اپنا پیشہ بٹھرا لے اور اس طرح اپنے کو وحشیوں میں داخل کرے تو پھر درجہ مقتول کی سفارش قاتل کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایسے نڈر اور مبیاک خصلت کا نوع انسانی میں رہنا کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتا۔

فصل ہست و دوم

زنا کاری

زنا کاری اسلام میں سنگین جرم ہے۔ جیسا کہ جرایم میں مذکور ہوا ہے۔ لیکن اس مذہب زمانہ میں یہ کوئی جرم نہیں ہے۔

بہین تفادات رہ از کجا است تا کجا

لوگ کہتے ہیں کہ زنا مقتضائے فطرت انسانی ہے۔ اسکا رد کتنا اور وہ بھی اس سنجی کے

ساتھ کہ بعض بعض صورتوں میں مجرم کا قتل کرنا ضروری ہو بادی النظر میں بدنام معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے اس مسئلہ کا مزید توضیح کے ساتھ بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ زنا ضد ہے نکاح کی۔ اس لیے اس مضمون کے سمجھنے کے لیے پہلے اغراض نکاح جاننا چاہیے۔ اور نکاح میں جو شرعی تسوین ہیں انکو سمجھنا چاہیے۔ اسکے بعد خود ہی سمجھ میں آجائے گا کہ اسباب و مین شرعی آزادیاں جس طرح نہایت ہی پندیدہ ہیں اسی طرح شرعی احکام سزا بھی سراسر حکمت اور انصاف سے بھرے ہوئے ہیں۔

اغراض نکاح

اغراض نکاح کیا ہیں؟۔ قبل اسکے کہ ناظرین ہمارا جواب ملاحظہ کریں خود سوچیں کہ فطرت نے جہاں قوت سباشرت انسان میں ودیعت کر دی ہے وہاں یہ خیال بھی ودیعت کر دیا ہے کہ زن و شو کی یکجائی عقد نکاح کے ذریعہ سے ہو تو اچھا ہے نکاح کے طریقے مختلف ہیں لیکن ماحصل سب کا ایک ہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی فرقہ یا کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکے نزدیک یہ خیال مستحسن نہ ہو یا طبیعت ثانی کے طور پر یہ امر مقتضاے انسانیت نہ ہو کہ ہر مرد کو کسی خاص زن کا شوہر ہونا چاہیے اور ہر عورت کو کسی خاص مرد کی بی بی بننا چاہیے۔ اب فرمائیے وہ کیا خدمت ہے نیچر یا فطرت کی جو بغیر اسکے پوری نہیں ہوتی تھی کہ خواہ مخواہ فطرت نے ایک کو دوسرے کی بی بی قرار دینے میں اس درجہ سفارش کی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ کیا اغراض فطرت ہیں جو بغیر نکاح ہوئے نامتام رہتے ہیں۔

کسی زمانہ میں بحیثیت وکیل سرکار مجھے عدالت سشن میں ایک ایسے مقدمہ

میں بیرونی کرنا پڑی جس میں ایک شریف مہندو خاندان کی پانزدہ سالہ دختر پر یہ الزام تھا کہ وہ اس کے کھیت میں لٹکا جی اور وہیں اُس زندہ لڑکے کو مار کر چھوڑ آئی۔ حالانکہ مقدمہ یہ تھے کہ وہ لڑکی کم سنی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اور ملکی رواج کے مطابق پھر اس کا بیاہ کسی دوسرے سے ہونہیں سکتا تھا۔ بیاہ کرنا رواج ملکی کے خلاف تھا۔ اور فطرت کے زور کا دبانے کے اختیار سے باہر تھا۔ نتیجہ اس کشمکش کا یہ ہوا کہ وہ زنا کرنے پر جو مقتضائے بشریت ہے مجبور ہوئی اور حاملہ ہو گئی۔ کیونکہ مباشرت کی حالت میں حمل قرار پانا اگر کوئی خاص امر مانع نہ ہو لازم ہے۔ کم سن لڑکی استغاثہ محل کے طریقوں سے نادان تھی یا اسپر غور کر رہی تھی کہ زنا دھنچ حل آہو بچا۔ لڑکی اپنے نان و نفقہ میں دوسرے (گھر والوں) کی محتاج تھی۔ وہ خود کوئی سرمایہ جدا گانہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ گھر والے جب خود اسکی کفالت سے گھبراتے ہیں تو اس کے بچہ کی پرورش کیا کریں گے۔ بچے سے جا کر اپنے تخت جگر کو زندہ درگور دفن کرائی۔ اگر اسکو یہ معلوم ہوتا کہ گھر والے اُس کے لڑکے کے کفیل ہوں گے۔ یا مردانی یہ کہتا کہ ”جو ہو اسو ہو“ نہ گھبرا میں تیرے بچے کا ساتھ دوں گا“ تو ہرگز یہ نسبت نہ آتی۔ غرض کہ وہ بچہ محض سیلے مارا گیا کہ اسکا کوئی پرورش کرنے والا نہ تھا۔ یہ خیال غلط ہے کہ لڑکی نے اسکو شرم کی وجہ سے مارا۔ یہ بالکل غلط امر غلط ہے۔ شرم کا مادہ اُس میں ہوتا تو غیر مرد کے سامنے وہ برہنہ ہونا اور اپنے دامن عصمت کو اودھ کرنا کب پسند کرتی۔ یا اگر اس میں کچھ شرم تھی بھی تو جاتی رہی تھی۔ نو سینہ تک پیٹ پھولارہا۔ اپنے پرانے۔ گھر والے گاؤں داسے قرب جوار داسے سب ہی واقف ہو گئے تو اب شرم کہاں باقی رہی۔ ہرگز وہ بچہ شرم کا شکار نہیں ہوا۔ وہ صرف ناداری کا

شکاربوا۔ اُس لڑکی کو اپنی پرورش کے واسطے پڑ گئے تھے۔ گھر والوں کی بھری ہوئی نظر سے دیکھ کر وہ اپنی گزراوقات مشکل سمجھتی تھی۔ لڑکے کی پرورش اور پرداخت کمان سے کرتی۔ اُسی وقت میرے ذہن میں یہ بات ابھی طرح جم گئی اور اب تک میں اپنی رائے پر قائم ہوں کہ عورتیں کسب معاش کے ناقابل ہیں اور بالخصوص اولاد ہونے کی حالت میں تو اور بھی کچھ دنوں پہلے سے اور کچھ دنوں بعد تک وہ بالکل ہی ناقابل ہو جاتی ہیں۔ مرد کی حالت اور حیثیت فطرتاً ایسی۔ کھی گئی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور عقد نکاح کی غرض صرف یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کا کفیل ہو جائے۔ اگر نیری قانون میں دلدل الحوام کی پرورش بھی باپ پر فرض ہوتی ہے لیکن دلدل الحوام کے باپ کا معین کرنا آسان نہیں ہے۔ اور نہ فطرتاً ایسے باپ کو خود پرورش اولاد کی طرف کچھ بھی توجہ ہوتی۔

انسان خلقتاً کمزور پیدا ہوا ہے اس مضمون کے سمجھنے کے لیے وہ مضمون پڑھیے جبکہ عنوان ”انسانی کمزوریوں“۔ انسان کے بچوں کی پرورش دوسروں پر پیدایش کے ساتھ ہی لازم آتی ہے۔ ان کو فطرتی محبت جو دی گئی ہے وہ پرورش کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا۔ پرورش کے لیے سرمایہ درکار ہے اور ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا اور اس لیے باپ پر پرورش کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا بار ڈالا جاتا ہے۔ باپ کا تعین آسان نہیں ہے اور اس لیے عقد نکاح اس تعین میں آسانی بہم پہنچانے کے لیے ضروری خیال کیا گیا ہے۔ شادی بیاہ یا عقد نکاح ہر مذہب اور ہر فرقہ میں کہیں نہ ہی پابندی کے ساتھ لازم ہو کر کہیں سنت نبوی ہو کر اور کہیں اخلاقی حیثیت سے

سوسائٹی کا فرض ہو کر فرض یا واجب فرد قرار پاتا ہے اور سب کی غرض صرف اتنی ہی ہے کہ جو اولاد زن و شو کی یکجائی سے پیدا ہووے ماری ماری نہ پھرے۔

نکاح بین سہولتیں

شرع محمدی میں نکاح کے لیے بے انتہا سہولتیں بہم پہنچائی گئی ہیں اور ان تمام سہولتوں کی غایت صرف یہ ہے کہ لوگ زنا سے بچیں۔ مثلاً

(۱) شرع محمدی میں یہ تاکید ہے کہ جب لڑکیاں بالغ ہوں اور کفو

ملجائے تو اولیا کو چاہیے کہ بھر دہ عقد میں تاخیر نہ کریں۔ لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے۔ لڑکیاں شباب سے اتر جاتی ہیں تب بیاہ کرتے ہیں۔ عاصی سے

توبہ کرنے کے زمانہ سے انکے شادی بیاہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ہم اس طرز

کو ناپسند کرتے ہیں اور سخت ناپسند کرتے ہیں۔ یورپ میں اسکے متعلق جو اخلاقی

جڑائیاں ہیں دنیا میں کوئی بھی انکی تائید نہیں کر سکتا۔ لیکن اس قدر ہم کہ بغیر بھی

نہیں رہ سکتے کہ ہندوستان کے مقابلہ میں جہاں بیاہ کے بعد بدکار باں شروع

ہوتی ہیں یورپ میں سوسائٹی کا یہ دستور کہ بیاہ کے معاہدہ کی عزت و فقیہین حتیٰ اوم

قائم رکھتے ہیں اور بیاہ جانے کے بعد بہت کم زنا سے تعلق رکھتے ہیں

فرد نسبت قابل پسند ہے۔

(۲) شرع محمدی میں نکاح کے لیے صرف دو گواہوں کی ضرورت ہوتی

ہے۔ کسی رواج یا رسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ عیسائیوں میں باوجود اس

آزادی اور تہذیب کے نکاح کے لیے کلوی میں کا ہونا ضروری ہے۔ اس

سخن کے شانے کے لیے سول میریج ایکٹ جاری ہوا جس سے عیسائی اور

دوسرے فرقہ والے براہ راست فہم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسمین بھی عدالت کا توسط ضروری ٹھہرتا ہے۔ ہندوؤں کے سابق طریقہ بیاہ کو چھوڑ کر آج کل جو طریقے نافذ ہیں انہیں اولیا کی رضا مندی اور کبھی کبھی فریقین کی رضا مندی کے علاوہ چند رسوم ایسے ہیں کہ جب تک انکی پابندی نہ ہو بیاہ جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح بہت سی مختلف شرطیں اور قیدیں دنیا کے مختلف فرقوں میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب اور آزاد قوم سوائے مسلمانوں کے ایسی نہیں ہے جس میں مرد و عورت سے کئے کہیں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اور عورت کہے کہ میں نے منظور کیا۔ دو گواہوں نے یہ کہتے سن لیا بس نکاح ہو گیا۔ جہاں احکام مندرجہ متعلقہ زنا میں سختی رکھی گئی ہے وہاں نکاح میں آسانی بھی ایسی ہے کہ کیون کوئی زنا کرے جس سے زنا کرنا ہے اس سے نکاح ہی کیون نہ کر لے بلکہ مندرجہ زنا کی سختی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ مندرجہ زنا کاری کے خوف سے نکاح کی طرف مایل ہوں۔ سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کریں۔

(۳) خاندان میں بیاہ شادی ہونے سے اولاد کمزور ہوتی ہے اور قوم کی قوت گھٹتی ہے۔ اسی اصول پر اکثر اقوام عالم میں باستثنا سابق ایرانیوں کے خاندان میں شادی بیاہ ہونا ممنوع ہے۔ لیکن اسلام نے تعض انسان کی کمزوریوں پر لحاظ کر کے اور انسانی خواہشوں کو گمراہ کرنے والی سمجھ کر یہ اجازت دی ہے کہ صرف اپنے ماں باپ اور انکی اولاد کے سوا سب سے نکاح درست ہے۔ دودھ کی وجہ سے جو رشتہ اسی طرح قائم ہوں وہ مستثنیٰ ہیں۔ باقی سب سے نکاح درست ہے اس آزادی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر براہوری کی کسی لڑکی سے

خواتین نکاح پیدا ہو تو شرع کی سختی بجائے نکاح کے زنا کی طرف رغبت نہ دلائے۔
 یہیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ قریب کی رشتہ داری شرع نے مستحسن نہیں سمجھی ہے
 آنحضرت کی گیارہ بیویوں میں سے صرف ایک بی بی حضرت زینب آنحضرت کے
 خاندان کی تھیں اور انکو بھی آنحضرت نے ایک غیر شخص زید کے ساتھ پہلے بیاہا تھا
 بیوہ ہونے پر کسی مصلحت سے آپ نے اپنی زوجیت میں داخل کر لیا۔ اب ہندو
 میں جو یہ رسم جاری ہے کہ لوگ حتیٰ الوسع خاندان ہی میں شادی بیاہ کرتے ہیں
 یہ دستہ راس الخطا کے زمانہ میں قائم ہو گیا ہے ورنہ پہلے ایسا دستور نہ تھا۔ اجازت
 صرف اسلئے دی گئی تھی کہ شاید میلان طبع ہو جائے تو شرعی فراغت باعث ارتکاب
 معصیت نہ ہو۔ یہ غرض اس اجازت سے ہرگز نہ تھی کہ قریب قریب کے رشتوں میں
 شادی بیاہ کر کے نسل کمزور کی جائے۔

(۴) عقد بیوگان کا دستور مسلمانوں میں یہ ہے۔ عورتیں آزاد ہیں کہ بیوہ ہونے
 کے چوتھے مہینے جس سے چاہیں دوسرا عقد کر لیں۔ ہندوؤں کی طرح مسلمان
 بیوا میں عقد ثانی سے محروم نہیں رکھی گئی ہیں۔ اور اسلئے وہ سرتناک تمثیل
 جب کا ذکر شروع میں کیا گیا ہے مسلمانوں کے بیان نہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور اب
 بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ہندوؤں کی دیکھا دیکھی عقد بیوگان کی مانعت ہے
 تو شرع محمدی اسکی ذمہ دار نہیں ہے۔ شرع محمدی صرف زبان حال سے
 یہ کہتی ہے کہ جس سوسائٹی نے زنا کی سزا قتل تجویز کی تھی اُسکے وہم میں بھی یہ
 بات نہ تھی کہ کوئی زمانہ اسکی اولاد پر ایسا ہوگا کہ عقد بیوگان ممنوع ہوگا۔

بیان پر ایک حکایت لکھنا مناسب حال معلوم ہوتا ہے۔ میرے زمانہ طالب علمی

میں ایک مولوی صاحب ایک شہر میں دوسرا کی طرف سے چند ہر نماز پڑھانے اور وعظ کرنے کے لیے مقرر تھے۔ لوگ انکی طرف بہت گردیدہ تھے اور انکو بڑا بزرگ سمجھتے تھے۔ اتفاق سے کسی نے اپنے گھر میں وعظ کرنے کو بلایا۔ اور اس گھر میں ایک جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی۔ لڑکی نے مذہبی وعظ و نصیحت مولوی صاحب کے منہ سے سن کر یہ راسے قایم کی کہ اگر اس کے درد کی دوا ہے تو مولوی صاحب کے پاس ہے۔ ایک درمیانی عورت سے پیغام مولوی صاحب تک پہونچا۔ چند دنوں میں وہ لڑکی اپنے گھر سے مولوی صاحب کے پاس آ گئی اور مولوی صاحب نے اس لڑکی کو وطن لیجانے کا ارادہ کیا۔ لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی تو مولوی صاحب کے گھر پر چڑھائی کی گئی کسی نے مولوی صاحب کی ناک کاٹنے کا ارادہ کیا اور کسی نے جان سے مار ڈالنے کا قصد ظاہر کیا۔ خیر مولوی صاحب تو اپنی جان لیکر اور نوکری سے ہاتھ دھو کر اسی وطن ہوئے اور لڑکی پھر بدستور اپنے اولیا کے سول جیل میں پہونچا دی گئی اور بات گئی گوری ہوئی۔ ایک روز ایک دوسرے مہنوعی مولوی صاحب بیچارے جرم مولوی صاحب کی حوالی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر ایسے مقدس آدمی سے یہ ہوا تو پھر اور کس پر اعتبار کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ شعر بھی پڑھنے لگے۔

اسے بسا ابلیس آدم کہ ہست پس بہرستے نباید داد دست

میں اس زمانہ میں فقہ پڑھتا تھا مسائل نکاح سے واقف تھا۔ میں بول

اٹھا کہ آپ لوگوں کی سمجھ کا پیر ہے۔ مولوی صاحب نے یہی ایک کام سیر نزدیک تمام عمر میں اچھا کیا تھا جس سے آپ انکو گردن زدنی قرار دیتے ہیں کیا معنی کہ انکا

نماز پہ ہمارا اور وعظ کہنا تو اجرت پر تھا اگر نماز نہ پڑھاتے اور وعظ نہ کہتے تو بیٹ
کی رہائی کیونکر جاتی۔ کسی غیر مذہب والے کو بھی تنخواہ دیجیے تو بطور نقال کے وہ
پانچ روپے نہ نماز پڑھا جائے گا اور وعظ سنا جائیگا۔ ہاں یہ کام جو انھوں نے کیا کہ
ایک نو جوان لڑکی کو قید فرنگ سے آزاد کرنا چاہا اس میں انکی سعی بے پراسا بھی جائے
تو سچا ہے۔

برآوردن کار امیدوار بہ از قید بندہ شکیستن ہزار
شعر تو کچھ بہت سبب سال نہ تھا لیکن مصنوعی مولوی صاحب کے شعر کے جواب
میں کوئی شعر پڑھنا مجھے بھی منظور تھا اور سوا سے اس شعر کے اور کوئی اُسوقت
یاد نہ آیا۔ میں نے اسی سلسلہ میں کہا کہ یہ تو صورت ہے کہ مولوی صاحب نے
اس لڑکی کو خلاصی دی اور ارادہ کیا کہ کسی شریف کے ساتھ لہجہ بیاہ دیں گے۔
لیکن اگر مولوی صاحب نے خفی طریقہ برد و گواہوں کے سامنے اُس عورت
سے نکاح کر کے اُسکو خود اپنے اوپر حلال کر لیا تھا تو اب اولیاء اس لڑکی کے
قید کرنے کے علاوہ ایک دوسرا الزام یہ بھی عاید ہو گا کہ مولوی صاحب سے انکی
زوجہ منکوحہ کو بچہ چھین لیا۔ اس کہنے پر سامعین نے جو کچھ مجھ کو بڑبھلا کہا یا مصنوعی
مولوی صاحب تجھ پر یہ قدر خفا ہوئے سب کے بیان کی ضرورت بیان نہیں ہے
مرتب بیان یہ کہنا ہے کہ یہ حکایت میں اب تک نہیں بھولا ہوں اور نہ بھول سکتا
کیونکہ اسلام کے زائدہ اعلا طامین تمام باتیں الٹی ہی دیکھائی دیتی ہیں اور ہر موقع
پر مجھ کو خواہ مخواہ وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ بیان اس حکایت کہنے کی غرض صرف
یہ ہے کہ دوست نظر کے ساتھ ناظرین دیکھیں کہ نکاح بیاہ میں شرع محمدی نے

کس درجہ آسانی اور کس قدر آزادی قائم رکھی ہے۔ اور اس درجہ آسانیوں کے ہوتے ہوئے پھر کوئی چر کی طرح زنا کرنا چاہے تو کیون نہ اس پر سختی کی جائے۔

(۵) دنیا کی کسی قوم میں طلاق کے متعلق یہ آزادی نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔ ہندوؤں میں تو طلاق سب ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عین محض کے ساتھ کسی عورت کا بیاہ ہو جائے جب بھی عورت اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ہندوؤں کا قانون تو غیر قابلِ مخاطب بھی نہیں ہے۔ اب رابورین قانون۔ غور کیجئے تو وہ بھی ناقص ہر وہاں طلاق تو جائز ہے مگر فریقین کی مرضی پر اسکا انحصار نہیں ہے۔ عدالت کے حکم پر اسکا مدار ہے۔ اور عدالت کا حکم عورت کے زانیہ ثابت ہونے پر ہوتا ہے ایسی حال میں ایک مقدمہ اخباروں میں چھپا ہے کہ عورت اپنا زانیہ ہرنا بیان کرتی تھی اور شوہر کہتا تھا کہ ہاں عورت سچ بولتی ہے جب بھی عدالت نے طلاق روا نہیں رکھی۔ بالآخر عورت کو پیرس کے ہوٹل میں جا کر منبر کے سامنے زنا کرنا پڑا۔ اور جب منبر نے عدالت میں آکر شہید شدت زنا کی دسی اسوقت زن دشمن علیحدگی ہوئی۔ اسلام میں جس طرح کھاج کے لیے کسی رسم یا رواج کی پابندی نہیں ہے اسی طرح طلاق کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مرد نے عورت کو نالہ بند کیا اور تین مرتبہ کہہ دیا کہ میں نے تجکو طلاق دی یعنی ترک کیا۔ پھر وہ عورت اُس پر حرام ہو جاتی ہے اور جو حقے مینے کوئی غیر سے عقد کرنے کی مجاز ہو جاتی ہے۔ زن دشمن کی باہمی نارضا مندی ایسی شے ہے کہ اسکی بدولت زندگی طرفین کی تلخ رہتی ہے اسکے وجہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ زائد ترافین دونوں کے سمجھنے کے ہوتے ہیں غیر انکو سمجھ نہیں سکتا۔ اسلئے شرع نے مرد و عورت کو طلاق دینے میں پوری آزادی

دی ہے عورتوں کے لیے مرنے اتنی قید لگائی ہے کہ وہ مردوں کو راضی کر لیں۔
 خلع کے مسئلہ میں رضا مندی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر زید کی بی بی
 نے عمر کو پسند کیا اور عمر نے بھی اسکو پسند کر لیا ہے تو ایسی حالت کے لیے بھی
 شرع نے ایسا راستہ نکال دیا ہے کہ زید کی بی بی عمر کے ساتھ جائز تعلق رکھ سکتی
 ہے۔ گو یہ صورت پسندیدہ نہیں ہے لیکن زنا کرنے سے تو یہ کہیں اچھا ہے
 کہ عمر کچھ مال زید کی بی بی کو دے اور زید کی بی بی اپنے شوہر کو مال کی طمع دکھا کر
 اُس سے طلاق حاصل کرے ہم یہ کہتے ہیں کہ گو یہ صورت شرع میں جائز رکھی گئی ہے
 لیکن اخلاق کے خلاف سمجھی گئی ہے حتیٰ الوسع کسی کو اس پر عمل نہ کرنا چاہیے لیکن
 اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے زنا کی نوبت آنے والی ہے تو شرع بتاتی ہے کہ زنا
 نہ کر بلکہ یوں عمل کر دو اور باوجود ان سہولتوں کے بھی زنا کے قریب جاؤ گے تو
 بُری ہی سخت سزا دی جائیگی۔

(۶) مسلمانوں کے بعض فرقہ نے طلاق کی آسانیاں کو زیادہ تر دسٹ دیکر موت
 نکاح کی صورت پیدا کر لی ہے یعنی یہ فتویٰ دیدیا ہے کہ معین زمانہ کے لیے نکاح
 کر لینا جائز ہے حتیٰ کہ گھڑی دو گھڑی یا دن دو دن کے لیے بھی۔ اب تو آزادی
 کی انتہا ہو گئی۔ لیکن اس صورت میں بھی مہر لازم کر دیا گیا ہے۔ اولاد پیدا ہو
 تو اسکی پرورش باپ پر فرض ہوتی ہے اور مثل سہولی اولاد کے وہ ترک بھی پاتی
 ہے۔ عورت کو عدت کے دن پورے کرنے ہوتے ہیں تاکہ اولاد کے باپ
 کا تعین کرنا دشوار نہ ہو۔

شرع محمدی قانون ربانی ہے یعنی جس نے فطرت انسانی قائم کی ہے

اسی نے قانون تعزیری بھی بنا دیا ہے کہ فطرت انسانی کے خلاف کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ شرع محمدی کستی ہے کہ ہر طور پر آزادانہ بسر کر دے۔ لیکن احوال میں پکتے رہو اور مردانہ زندگی کرو۔ عورتوں سے مباشرت بہت مرغوب ہے لیکن اسکے ساتھ پردہ و ریش اولاد کی پیچ بھی تو لگی ہوئی ہے۔ اگر اس لذت کو چاہے ہو تو اس بار کو بھی اٹھاؤ۔ اور اگر اس بار سے بچ کر چور دن کی طرح اپنی خود غرضی کا اظہار کر دے اور یوں انتظام عالم کو توڑنا چاہو گے تو تم نہیں توڑ سکتے تمہاری سزا ایسی سخت تجویز کی جائیگی کہ کبھی کبھی وہ تمہاری ہلاکت تک منجر ہوگی۔ سزا زنا میں تو مردوں کی سزا اس اصول پر ہوتی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ اور عورتوں کی سزا اسیلے ہوتی ہے کہ زنا کاری کا جرم قرار پانا محض عورتوں کے نفع کے لیے ہے مرد تو اپنا مطلب حاصل کر کے الگ ہو جاتے ہیں زحمت میں عورتیں پڑ جاتی ہیں۔ زنا کاری کی سزا کا نتیجہ لازمی یہ ہو گا کہ لوگ زنا سے بچ کر نکاح کریں گے اور نکاح کرنے سے عورتوں کے مدارج بڑھیں گے عورتوں کی اور عورتوں کی اولاد کی پردہ و ریش کی اچھی صورت پیدا ہوگی۔ اب عورتیں شرع کے ان تمام سلوک کو ٹھاکر زنا کاری میں مردوں کی معین بنیں تو شرع محمدی کستی ہے کہ ایسے اسباب معین جرم کی سزا بھی مثل مجرم کے کرو تاکہ پورے طور پر ارتکاب جرم کا استیلا ہو اور انتظام عالم کے توڑنے والوں کا گردہ قوی نہ ہونے پائے۔

سمجھانے کا ایک پہلو تو وہ تھا جو ہم نے اوپر اختیار کیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ زنا کاری ام الجرائم ہے کیونکہ سبکدوش جرائم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حیا جو ہر انسانی ہے اس سے بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور اس جو برطیقت کے

چلے جاتے سے انسان شیطان کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے اشتغال طبع کے اسباب بہم پہنچتے ہیں۔ عقل انسانی جاتی رہتی ہے۔ شروع مضمون میں جو دفعہ ہم نے لکھا اس سے مرتبہ ظاہر ہے کہ اس زنا کی بدولت بے گناہ بچہ قتل کیا گیا اور بالآخر عورت کو بھی قتل اولاد کے جرم میں بھانسی دی گئی۔ اگر شروع ہی میں زانی اور زانیہ کو بید لگائے جاتے یا قتل کی سزا دی جاتی تو ایسے ایسے سیکڑوں ہزاروں جرائم کا وقوع میں آنا بند ہو جاتا۔ دیکھنے والوں کو عبرت ہوتی اور ہزاروں آدمی نصیحت پکڑتے۔ ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ زنا کاری کی بدولت چوریاں ہوتی ہیں۔ ہنگامے ہوتے ہیں۔ مار پیٹ ہوتی ہے۔ کتنے خون ہوتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوتا سمجھنے کے لیے یہ کیسے کم ہے کہ مفصلہ بالاد اوقہ میں رڈ جاؤ جن تلخ ہوئیں۔ لوگ زندہ درگور کیا گیا اور ماں نے بھانسی پائی۔ اگر زانی اور زانیہ کی سزا شروع ہی میں ہو جاتی تو کیا اس آخری نتیجہ سے زیادہ اُس میں سختی تھی؟ سختی دونوں میں روا رکھی گئی۔ ایک میں سختی کا فائدہ محدود رہا۔ دوسرے میں ام الجرائم کے انسداد کی وجہ سے فائدہ غیر محدود ہوتا۔

ایک تیسری صورت اور سمجھئے۔ زنا کاری ہے امراض متعدی پیدا ہوتے ہیں اسکی بدولت جراثیم کا عارضہ کبھی تو ریشہ میں چلتا ہے۔ اگر درخت کی ایک شاخ میں کیڑے لگ گئے اور باغبان کو معلوم ہوا کہ تمام پھل اسکے یقیناً کالے ہو گئے تو اس شاخ کو کاٹ ڈالنا کسی طرح نامناسب نہیں ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ دوسری شاخیں اسکے ذریعہ سے خراب جائیں گی تو اس شاخ کا کاٹنا تمام کاموں سے مقدم ہوگا۔ اسی طرح انسان اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس سے بنی نوع انسانی

میں متعدی امراض کے پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس فعل کے روکنے کے لیے ہر مناسب تدبیر بنی نوع انسانی کو فائدہ پہونچانے والی تصور کی جائے گی۔ اور اگر اس غرض کے پورا کرنے کے لیے کوئی سختی عمل میں لائی جائے تو وہ سختی اس اعتبار سے کہ اس سے فواید بے شمار حاصل ہونگے ہرگز نا پسندیدہ نہ سمجھی جائے گی۔ جہاں تک ممکن ہو اہم نے شارع کے اغراض کے ظاہر کرنے میں کوشش کی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر شارع کے تمام مصالح سمجھنے میں پوری کامیابی ہوئی یا نہیں۔ لیکن اس قدر خوب سمجھنا چاہیے کہ اگر شارع کے مسائل پر ادھور اعمل کیا جائے یعنی نکاح اور طلاق میں رد اجایا قانوناً سہولت نہ رکھی جائے اور زنا کی سزا میں سختی کی جائے تو پھر مسلمانوں کے قانون سے زیادہ ترک کوئی دوسرا قانون برائے نوع انسانی کا ستانے والا نہ ہوگا اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہند کی موجودہ سزا میں انگلستان کی پوری آزادی بھی واضعاً قانون بیان رد رکھیں تو اصول سہولت کے خلاف نہیں ہے۔

کسی قدر اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو چاہا۔ شرع محمدی تمام قوانین عالم سے افضل ہے لہذا یہی اسکی افضلیت جب ہی ہے کہ اس پر پورا پورا عمل کیا جائے۔ ادھر ورا عمل ہو تو دوسرے قوانین اس سے کم ہیں اچھے ہیں۔ انگلستان میں زنا کاری کوئی جرم نہیں ہے صرف اخلاقی جرم ہے اور فرقہ نشینی کو یہ حق پیدا ہوتا ہے کہ وہ افتراق کر لے۔ ہندوستان میں شرعی قانون جاری تھا ہندو ہی اس معاملہ میں کسی قدر سخت تھے۔ اس لیے ہندوستان میں پبلک کی رائے کے موافق شوہر کے سستیٹ ہونے پر بی بی کی زنا کاری قابل سزا ٹھہرائی گئی ہے۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ بعض اوقات مستغنیث کا استغاثہ بھی سزا ہی کے لیے نامناسب ہوتا ہے اور اس لیے مثل انگلستان کے ہندوستان میں بھی یہ قانون نرم ہو جائے تو اچھا۔

شرع کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ لڑکیوں کے اولیا بھی نابالغ لڑکیوں کا نکاح کر سکتے ہیں۔ انگلستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں نابالغ لڑکیوں کا عقد ہوتا ہی نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں شرع کا یہ مسئلہ تو زیر عمل ہے کہ نابالغ لڑکیاں بیاہی جائیں۔ مگر دوسرا جزو اس مسئلہ کا وہ بالغ ہونے پر فیض دم دیکھنے پر اگر نا رضا مندی ظاہر کریں تو عقد باطل ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ لڑکیوں کو آزادی نہیں دی جاتی۔ قوم میں آزادی نہیں ہے۔ شرعی حقوق سے لڑکیاں محروم رکھی جاتی ہیں اس لیے گویا سوسائٹی کے قانون نے اسکو محال اور غیر ممکن کر دیا ہے کہ کوئی لڑکی بالغ ہونے پر اپنی مرضی سے حاکم دقت کے سامنے جائے کہ مجبور سے ولی کا پڑھایا ہوا نکاح قبول نہیں ہے۔ عورتوں کی کمزوریوں سے یوں فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ بارہ برس کی لڑکیاں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ برس کے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں۔ مسلمان والد اور لڑکیوں کے اولیا اس طمع سے کہ جلد بیوہ ہو کر لڑکی گھر میں اجائے گی جائداد باہر نہ جائے گی نامناسب عمر کے شوہر تلاش کرتے ہیں۔ اور غریب لڑکیاں تو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی لیکن مسلمانوں کی نسبت زیادہ تر اس طمع سے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں کہ جلدی سے بیوہ ہو کر اور سسرال کی جائداد لیکر وہ سیکہ میں آ بیٹھیں گی۔ اب یہ کوئی راز نہیں ہے یہ واقعات ہیں جنکو سب جانتے ہیں۔ بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں کہ اولیا شادی بیاہ کے

وقت جانتے ہیں کہ لڑکیاں اس پیوند سے خوش منوگی لیکن اس خیال سے کہ لڑکیاں بے زبان ہوتی ہیں وہ جو کچھ چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ یہاں ہندوؤں کے بیان تو عورتوں کی تائید میں کوئی قانون ہی نہیں ہے اور ہے بھی تو پورا نا لا معلوم۔ مسلمانان کے بیان قانون زندہ موجود ہے مگر اسکا ہونا منہ سے بدتر ہے۔ قوم کی راسے میں وہ قانون باعث نفرت ہو اس پر علمد رآبد نہیں ہے پھر اسکا وجود بجز اسکے کہ بعض بعض اوقات برا کھینگی اور بے لطفیان پیدا کرے (مفصل بیان کے لیے توریث ملاحظہ طلب ہے) اور کسی کام کا نہیں ہے۔

میں اپنے تجربہ کی ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک مالدار عورت نے اپنی لڑکی ایک نامناسب شخص سے بیاہی پھر نہ معلوم کیا سمجھ کر افتراق کا مسئلہ پوچھنے لگی میں شیر قانونی تھا۔ میں نے رشتے دی کہ لڑکی دم دیکھنے پر دو گواہوں کے سامنے اپنی نارضا مندی ظاہر کرے تو عدالت افتراق کر اوسے گی۔ میں نے یہ اہتمام بھی کیا کہ جھوٹے گواہ پیدا نہ ہونے پائیں۔ ایک مولوی کو میں نے قنات کیا کہ وہ لڑکی کو سمجھا دیں کہ دم دیکھتے ہی نارضا مندی ظاہر کرنا ہو تو ظاہر کر دے ڈیڑھ برس تک اسکے بلوغ کا انتظار کیا گیا۔ ہر مہینہ میں ایک مرتبہ یاد دہشت لڑکی کی تازہ کی جاتی تھی۔ بالآخر وہ لڑکی بالغ ہوئی۔ گواہ اظہار نارضا مندی کے گزرے افتراق ہوا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر میرا اطمینان بھر بھی نہیں ہوا کہ لڑکی نے صاف صاف اظہار اپنی راسے کا دم دیکھتے ہی کیا ہوگا۔ اور گواہ معنوی نہ ہو سکے نکاح کے وقت تو لڑکیاں ناں کستی ہی نہیں۔ کتنے آدمی پوچھنے داسے معج ہتے ہیں اور پھر لب پر قہر سکوت۔ میرے قیاس میں کیسے آجائے کہ لڑکی آدمی

رات کو اٹھ کر لوگوں کو جگائے گی کہ وقت آگیا میں تمکو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے
 ولیہ کے پڑھائے ہوئے نکاح سے ناخوش ہوں۔ جو تربیت یا تعلیم آج کل شرفا
 کی لڑکیوں کو نصیب ہوتی ہے وہ ہرگز اس قسم کی آزادی انکو نہیں دے سکتی۔
 پردہ نشین شریف زادیوں کی اس حالت کو عدالتوں نے بھی بخوبی اندازہ کیا
 ہے۔ معاملات میں ان شریف زادیوں کے اقوال کی پابندی انکے خلاف
 بہت کم کی جاتی ہے۔ وہ اپنے معاملات کے سمجھنے کے قابل نہیں خیال کی جاتیں۔
 انکی جامدادی پر دوسروں کا قبضہ مخالفانہ بھی شکل سے مانا جاتا ہے۔ بہر حال
 قانون نے انکے ساتھ بہت کچھ رعایت کی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ساٹھ برس کے بوڑھے کے ساتھ کم سن بیاہی جائے
 اور بالغ ہو کر علیحدہ ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جواب میں کہا جائے گا
 کہ ہاں شرعاً ہو سکتی ہے۔ اور عدالت اسے ہند بھی کہتی ہیں کہ ہو سکتی ہے۔ مگر
 جو قانونی شرائط ہیں انکے پورا کرنے سے وہ لڑکی یقیناً قاصر ہے اور ایسے علی
 طور پر یہ جواب ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اب اس حالت مجبوری میں اس قاعدہ
 کی جو شرع نے مقرر کر دیا ہے لڑکی پابندی نکرے بلکہ بالغ ہونے کے بعد
 چپکی سے خود ہی الگ ہو جائے تو ایسا کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو عین
 ہوگا شرعاً ضرور قابل سزا ہوگا۔ اب شرعی قانون کے نافذ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ
 لڑکی باقاعدہ علیحدہ ہونے سے یقیناً ممنوع رہے گی اور بے قاعدہ الگ ہونے
 کی صورت میں اسکا معین جسکے بھروسہ پردہ الگ ہوگی یقیناً مجرم ہوگا۔ اور اس طرح
 پردہ نشین لڑکی گویا ہمیشہ کے لیے ایک شخص کی حراست ناجائز میں رہنے پر مجبور ہوگی۔

اور اسکے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اب اگر ایسی حالت میں انگلستان کا قانون نافذ ہوتا یعنی اسکے معین و مددگار حال کو سزا نہ دی جاتی تو بجا جرات سے خلائی ہانے کی وہی ایک صورت تھی تاہم فیصلہ کریں کہ ایسی حالت میں انگلستان کا قانون افضل ہے یا ہمارا۔

ہرگز یہ افسوس نہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں سے حکومت جاتی رہی۔ حکومت اخلاقاً کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور نہ انسان کی سچی مسرت کے لیے اسکی حاجت ہے دولت بھی مسلمانوں میں بہت کم ہے اور اسکی بھی پروا نہ ہونا چاہیے۔ قوت لاہوت سے زائد ملنا ایک طور کا جنجال ہے۔ اگر سچ ہے تو صرف یہ ہے کہ دنیا میں سچی مسرت کے ساتھ رہنے کے لیے جو قانون مسلمانوں کے لیے بنایا مسلمان خود اسکو نکلنا سمجھے ہوئے ہیں جس جزو کو چاہتے ہیں میتے ہیں اور جس جزو کو چاہتے ہیں چھڑتے ہیں۔ آدھا میٹر آدھا بنییر۔ اسیلے انکا موجودہ قانون سب سے اچھے قانون ہونے کے بجائے سب سے بدتر قانون ہو رہا ہے۔ میرے بیان میں کوئی لغزش ہونو ناظرین محاف کریں گے۔

بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی غلط

بیان کی ایک اور روش

(۱) آدمی کے بچے پیدا ہونے کے بعد مدت تک اپنی حیات قایم رکھنے کے لیے دوسروں کی اعانت کے محتاج رہتے ہیں۔

(۲) عورتیں فلان کس معیشت کی قابلیت نہیں کرتیں اور اسیلے بچوں کی پرورش میں وہ مردوں کی محتاج ہیں۔

(۳) جہان عورتوں میں دلفریبی کی صفت ایسی ہے کہ اُن سے بے نیاز نہ ہونا طاقت بشری سے باہر ہے۔

(۴) عورتوں سے مردوں کا غیر مستقل اور چند روزہ تعلق بہت سے جھگڑوں کا سبب اور مختلف عوارض جسمانی کا باعث ہوتا ہے۔

مفسدہ بالا امور پر نظر ڈال کر اخلاقی سوسائٹیوں نے بیاہ کو ضروری اور زنا کو نا پسندیدہ ٹھہرایا۔ ملکی قانون نے بھی اسکی تبعیت کی۔ ایسا زمانہ بھی گزر گیا کہ عموماً زنا کی سزا قتل تھی۔ اور اب بھی بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ وہاں قتل ہی زنا کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔

توریت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عروج میں یعنجب بنی اسرائیل کے قانون پر تمام مذہب دنیا میں عملدرآمد ہو تھانہ زنا کی سزا قتل تھی۔ وہی سزا مسلمانوں کی شرع میں بھی قائم رکھی گئی کہ چند شرائط صادق آنے پر زانی اور زانیہ کو اتنے تہرہ مارے جائیں کہ وہ مر جائیں۔ یعنی جس طرح مبالغہ فوجدار می یز تمیل سزا سے موت کو یوں لکھا ہے کہ گلو بستہ اتنی دیر لٹکا رکھو کہ جان نکل جائے ویسے ہی مسلمانوں کے ہاں اس جرم میں سزا سے موت دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ تہرہ دن سے اتنا مارے کہ مجرم (زانی اور زانیہ) تہرہ سے چھپ جائیں یا تہرہ جان پورانی مار سکیں پھر یہی تو معلوم ہو کہ پہلے تمام دنیا میں یہ جرم ایسا ہی سنگین سمجھا جاتا تھا۔

زناہ حال کی اکثر گرفتار شدہوں نے اس جرم کی سزا میں تخفیف مد نظر رکھنا شان تہذیب سمجھا ہے۔ اور اب مرتن نیم وحشی قوموں میں یہ جرم سنگین رو گیا ہے۔

لیکن ہم اس پالیسی کے بالکل مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک نیم وحشی قومیں اس خصوص میں مذہب قوموں سے کمین اچھی ہیں۔ یہ انکو نیم وحشی کمین تودہ ان کو بھی ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے خلاف جو امر کیا جائے وہ کتنا ہی چھوٹا سی۔ مگر مصالحت ملکی پر نظر ڈال کر اسکی پاداش میں سخت سزائیں دیجاتی ہیں۔ دیت ہی گورنمنٹ حقیقی باری تعالیٰ یا دوسرے لفظوں میں قانون قدرت کی خلاف ورزی جس امر سے لازم آئے اسکو سب سے بڑا جرم سمجھنا چاہیے۔ ہر مذہب اور ہر ملت کی کتب ربانی میں یہ جرم ہمیشہ سنگین سمجھا گیا ہے کسی گورنمنٹ کو یہ زیبا نہیں ہے کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی کو وہ اپنی سلطنت کے قوانین کی خلاف ورزی سے کم سمجھے۔ یہاں ایک بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح قانون قدرت کی خلاف ورزی لازم بھی آتی ہے یا نہیں۔ مذہب (نام کے) لوگ قانون قدرت کی خلاف ورزی اسکو نہیں کہتے۔ لیکن مقدمات مندرجہ عنوان کے دیکھنے کے بعد غالباً کوئی ذی فہم ایسا کہنے کی جرأت نہ کرے گا۔ انگلستان کے قانون میں (اور یہی کیفیت تمام یورپ کی ہے) بدکاری کوئی جرم فوجداری نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کے طرز تمدن کے لحاظ سے اور ہندوستان کی قدیم عادات کی رعایت اور سابق قوانین کے اعتبار سے یہاں بعض بعض حالتوں میں زانی جرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سزا اسکی اگلے زمانہ کے اعتبار سے بہت کم رکھی گئی ہے۔

مسلمانوں میں قتل و زنا و دونوں کا درجہ سادی ہے۔ یہ دونوں جرم ہیں اور دونوں کی سزائیں موت ہیں۔ اگر افسوس ہے ان نام کے مسلمانوں پر جو پرانی

مورتوں سے بدکاری کرنے کو کوئی خفیت بھی اخلاقی جرم نہیں سمجھتے۔ لوگ اپنی مذہبی کتابیں اولٹ کر دیکھیں اور کچلی استون کی سواخ عمر یوں کو اپنے موجودگانوں سے مقابلہ کریں اور شرم سے گردن جھکائیں۔

کیسا برا زمانہ آیا! سیواری اور بدکاری کو لوگ جرم نہیں سمجھتے۔ برا نہیں جانتے چھپانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسکا بیان کرنا اور علانیہ ارتکاب کرنا فخر و سبابت خیال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی کے تذکرہ سے اسوقت جلسوں کی رونق سمجھی جاتی ہے۔ افسوس! افسوس!! شرم! ہزار شرم!!

بہین تفادت رہ از کجاست تا بہ کجا

قتل سرقہ۔ زنا عین۔ رشک۔ اسقاط حمل۔ حبس بیجا۔ جبر ناجائز۔ یہ سب جرایم تو بدکاری کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان سب سے الگ ہو کر صحت جسمانی کے متعلق غور کیجئے۔ شہر کے کسی طبیب یا ڈاکٹر سے پوچھیے تو معلوم ہو کہ ستوین نوٹے باشندے بدکار ہیں۔ اور نوٹے بدکار دن میں سب نہیں تو بچا پشی ضرور ایسے ہیں جو بدکاری کی وجہ سے امراض متعدی میں مبتلا ہیں۔ ذرا طبیب سے اس بارہ میں گفتگو کریجیے تو معلوم ہو کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی نے بالفعل کیسی سخت مصیبت نوع انسانی پر ڈال رکھی ہے۔ جبے بعض ناکارے درخت پھل لگے نہیں کہ شرنے شروع ہوئے۔ یہی کیفیت نوجوانوں کی ہے۔ آپ ان کو ہنستے کھلتے دیکھتے ہیں وہ آپس میں گلیلیں کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہو گئے کہ یہ خوش ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ذرا بھی نہیں۔ پردہ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہو کہ ان نوجوانان چین کی جڑ کمزور۔ تنے شرسے ہوئے۔ پتوں کی سبزی دو ایک روز کی مہمان ہے

جزین اندر سے کھوکھل ہو گئی ہیں۔ عنقریب چین سے یہ الگ کر دیے جائیں گے یا چوب خشکی طرح زمین میں گڑے کھڑے رہیں گے۔ ان فوجوالی مسینوں کے حسن کو زمانہ شباب میں طباً اور عقلاً کیسا کچھ تسکین بخش اور مفرح ہونا چاہیے۔ خفقان قلب کے لیے معجون شیخ سے زیادہ پُر اثر۔ بلکیسی اور تنہائی میں سب سے بڑا مونس۔ لیکن بے اعتدالیوں کے باعث وہ زہر ملاہل سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ اور مونس کی جگہ وہ سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ پُر خطر ہے۔ کتنا بڑا کفران نعمت ہے۔ خدا کی نعمت کو جو ہم اپنی بے تیزیوں سے بھلا دیتے ہیں سخت باز پرس ہم سے ہوگی۔ اور زیادہ ترقیوں کے ریفارمروں اور مشیادوں سے جو باوجود قدرت کے قومی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

اب تمام دنیا میں گورنمنٹوں نے طرز حکمرانی بدل دیا ہے۔ پچھلے زمانہ کی طرح اخلاقی امور میں مداخلت کرنے سے وہ حتی الوسع گریز کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ لوگ اپنے طور پر اصلاح کی کوشش کریں۔ مُعَذِّبِ مُلُکوں میں علاوہ کمانے پینے کے کسب معاش۔ بچپن کی پرورش مختصر یہ کہ غم روزگار کے سوا قومی اصلاح یا قومی سہی خواہی کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ کام ہر شخص کو کرنا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تعلیم یافتہ فوجوالوں نے بھی اس طرف توجہ کی ہے۔ کہیں تعلیم کے لیے کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ کہیں عقد بیوگان کی فکر ہے۔ کچھ لوگ مذہب کی پرانی متبرک رسوم کے زندہ کرنے کی فکر میں ہیں کسی کو ناپسندیدہ رسوم کے شانے کی ادھیر بن ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بدکاری اور بیواری کے شانے کی طرف بھی لوگ توجہ کریں۔ اسکے متعلق کمیٹیاں ہوں تو کم سے کم اتنا اثر ضرور ہوگا کہ لوگ ان

جرائیون کا علانیہ ارتکاب کرنا بڑا سمجھین گے۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ بُرے کام کا اعلان کرنا بُرائی کو کئی درجہ بڑھا دیتا ہے۔

فصل سبست و سیوم

شراب خواری

دنیا کے اکثر مذاہب اور مکمل اخلاقی سوسائٹیوں نے شراب خواری کو ناجائز ٹھہرا رکھا ہے۔ پھر بھی نادان ہی نہیں کہتے ذی عقل اسکے ہاتھوں تباہ ہیں۔ انگریزی سوسائٹی سے ہلکوزاتی واقفیت نہیں لیکن مُستے ہیں کہ انگریز دن میں اسکا رواج اس طرح پھیل رہا ہے جیسے ہم لوگوں میں چائے پان یا حقہ کے چھوٹے بُرے سب ہی بے تکلف اسکا استعمال کرتے ہیں کیونکہ انھیں مذہبی قید نہیں ہے اور ملکی آب و ہوا کے اعتبار سے بسا اوقات دوا بھی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم یہ بھی تسلیم کریں گے کہ انگریز عموماً اسکی مقدار پر بحال رہتے ہیں اور بہ نسبت ہندوستانیوں کے وہ بہت کم اسکی بدولت برباد جاتے ہیں۔

انگریز دن کی تقلید سے جہاں بہت سی بھلائیوں میں آئیں وہاں یہ بُرائی بھی پیدا ہوئی کہ شراب خواری کا دستور بڑھتا جاتا ہے جس سے قوم کے ہی خونیو سخت تشویش ہے۔ کیا شراب خواری کا دستور ہندوستان میں پہلے نہ تھا؟ ضرور تھا لیکن چند متحمل شہروں میں محدود تھا اور عوام کے دلوں میں اسکی طرف سے رکاوٹیں تھیں۔ اب یہ بلا ہندوستان کے چھوٹے بُرے تمام شہروں میں پھیلی جاتی ہے اور دلوں سے رکاوٹ اور آنکھوں سے حیا گشتی جاتی ہے۔ اسکے اسباب پر ہکو بیان غور کرنا نہیں ہے وجہ تو ملکی ہوئی ہے کہ جہاں مذہبی قیود سے انسان آزاد

ہوا برائون نے ساتھ بکڑا۔ ہمیں اُن برائیوں کے نتائج بد کا فوٹو کھینچنا ہے جسے دیکھ کر شاید کچھ تنبیہ حاصل ہو اور نہ بھی ہو تو ہم سوسائٹی کے فرض سے ادا ہوئے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں دو قومیں زیادہ آباد ہیں۔ ہندو اور مسلمان۔ ہندوؤں کے تمدنی تبادلوں سے ہم خوب واقف ہیں۔ اعلیٰ قسم کے ہندوؤں میں شراب خوار ذات سے باہر کر دیے جاتے ہیں۔ اور بھگتوں کا ایک منبرک فرقہ اسکو بخش جانتا ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ مذہباً حرام کی گئی ہے۔

عقل ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان اور حیوان میں ماہ الامتیاز ہے اور انسان کا نیچر اس طور پر رکھا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے اس سے عقل جدا کر لی جائے تو اسکو زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے۔ شراب کا پہلا کام ہے عقل کا سلب یا کم کرنا۔ اس لیے ذی خود اسکے قریب جانا انسان کے نیچر کا یگانا سمجھتے ہیں اور ہرگز اسکو پسند نہیں کرتے کہ ایک حقیقت پر کی خاطر جو ہر انسانی صنایع کیا جائے۔

کبھی کبھی سبکو خیال آتا ہے کہ شراب پینے والے کوئی بُرے دل و دماغ کے لوگ ہونگے اور اپنی جرأت اور بہادری کے سامنے سپن پیش یا عاقبت اندیشی کو بچ جانتے ہونگے۔ ہمیں کوئی اندھیری کوٹھری میں بھیجا جا ہے تو بے چراغ لیے ہم ہرگز نہ جاسکیں گے۔ سانپ بچھو۔ کیرے مکوڑے سبھی طرح کے جانوروں کا خون لگا رہے گا۔ شراب پی کر دنیا میں رہنا اندھیری کوٹھری میں بے چراغ جانے سے ہرگز کم نہیں ہے۔ دنیا کی کوٹھری کے لیے نیچر نے عقل ہی کو چراغ بنایا ہے۔ کیا یہ شرابی شراب پیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اسکے بعد شدت نشہ میں وہ کسی جرم کے مرتکب نہ ہو جائیں یا کسی بلا سے ناگمانی میں نہ پھنس جائیں۔ کیا یہ شرابی دوسرے

شرابیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ شراب پینے کے بعد انکو بھی یہی سوانگ بھرنا پڑتا ہے۔ کمین سڑکوں پر پڑے ہیں۔ کتا ٹھہ جاتا ہے۔ قز کی ہے اور بچڑی کی نجاست میں کپڑے لت پت ہیں۔ گھمٹین مان۔ بہن۔ بیٹی۔ سب ہی طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ کمین ستر عورت کھل گیا۔ عورتیں منہ پھیر کر الگ ہو گئیں۔ بنین کھڑی ہیں اور آپ پڑوسن کا سراپا بنا رہے ہیں۔ کوئی عورت سامنے آگئی اور آپ سر جو گئے۔ نہ جھوٹے بڑے کا خیال نہ اپنے بیکانے کا پاس۔

نا سمجھ بچوں کو چھڑی سے کھیلنے نہیں دیتے۔ لڑکوں کو کوئین یا دریا کے کنارے جانے سے روکتے ہیں۔ روٹی کو آگ سے بجاتے ہیں۔ نمک کو پانی سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن دل و دماغ اور عقل انسانی کو شراب سے جو منفرتین پہنچتی ہیں انکا خیال یہ شرابی نہیں رکھتے اور ایسی سوئی بات نہیں سمجھتے۔ سمجھتے کیون نہیں لیکن شامت اعمال سے دھیان نہیں کرتے۔

شراب پینے والوں پر لوگ بھروسہ نہیں رکھتے۔ امانت کی صفت انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ عوام کی نظردن میں انکا وقار نہیں ہوتا۔ اپنے بیکانے عزت نہیں کرتے۔ سیکڑوں طرح کے ذاتی اور مالی نقصانات اسکی بدولت انھیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور ان سب کے عوض میں ملتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سر در جو ٹپٹی اور بند ہی خیال سے ہر طرح پر منفرتین اور مخرب اخلاق ہے۔ ہاں ایک بات اسکی بدولت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بفکردن کے نزدیک شراب خواری سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے بفکردن کی قید اس لیے لگائی کہ سمجھ دیا

اور اہل مذہب ایسے سخی کو کوسرف کا خطاب دیتے ہیں۔ اور اسراف سیکڑوں طرح کی بُرائیوں کی خود خُبر ہے۔ چوری۔ دغا بازی۔ دروغ گوئی۔ خیانت یہ تمام باتیں اسراف کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔

غرض کہ مفصلہ بالا وجہ سے شراب خواری اسلام میں ام الجہائم سمجھی گئی ہے اور اسکے لیے سزا مقرر ہے۔ شراب پینے والوں کو ۸۰ کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اور غلام ہونے کی صورت میں صرف ۴۰ کوڑے۔ خرم شراب خواری قابلِ راضی نامہ یا صلح نامہ نہیں ہوتا۔ حاکم وقت کو یاد دہی ہوتا ہے۔ طریقہ سماعت شہادت اور ضابطہ عدالت یہ ہے کہ جب کوئی شراب انگوری پیے ہوئے گرفتار ہوا اور اُسکے مُنہ سے بوا آتی ہو۔ یا یہ کہ سوا سے شراب انگوری کے کوئی اور شراب پی کر بدست ہو اور دُشخص شراب پینے کی گواہی دین یا وہ خود ایک بار اقرار کرنے تو ہوش درست ہونے کے بعد اور یہ معلوم کر کے کہ اسنے اپنی فحشی سے پی تھی اسکی سزا جوتی ہے۔

فصل ستر چہارم جھوٹی قسین

جھوٹ بولنا یا جھوٹا وعدہ کرنا یا وعدہ خلافی کرنا یا جھوٹے واقعہ کو قسم کھا کر سچ باور کرنا یہ سب شرع محمدی میں بُرا گناہ قرار پایا ہے۔ گو حاکم وقت کو بدست اندازی کا اختیار نہیں دیا گیا ہے جب تک کہ اور طور پر حق العباد کا انکاف لازم نہ آتا ہو مگر اخروی عذاب سے شرع میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا کسی حالت میں مسلمانوں کو ردائیں ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد نادام ہونا چاہیے۔ خدا سے

بنا دیا گیا ہے۔ تو بکرنا چاہیے کہ وہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر خدا کی قسم کھا کر پھرا سکی خلاف ورزی کی گئی ہے تو شارعِ محض تو بکرنے کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ نادان ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نادان حاکم وقت کے ذریعہ سے نہیں وصول کیا جاتا بلکہ خاٹی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی سزا طرح کرے کہ ایک بردہ آزاد کرے یا دس مساکین کو کھانا کھلا دے یا دس مساکین کو کپڑا پہنائے اور اگر ناداری اجازت دے تو بیہم تین روزہ رکھے۔ اور اس عمل کے کفارہ گناہ کہتے ہیں۔

بطور کفارہ کے اگر کچھ اسلام نے خرچ کرنا واجب ٹھہرایا ہے تو اسکی صورت یہ ہے جو بیان کی گئی یہ نہیں کہ پھیلی بدن پر گری اور لوگوں نے تجویز کیا کہ اتنا اُردو داتا تیل خیرات کیجیے۔ سفر میں چلے تو فقیروں کے لیے امام فاضل کا پیسہ باندھ لیا۔ کشتی پر سوار ہوئے تو کچھ حضرت خواجہ خضر کی نذر کی۔ ہمارے اعتقاد کی کڑو دروہوں نے یہ کفارے لازم کیے ہیں اور اگر شرک بھی اس ضعف ایمان کے ساتھ ہے تو سمجھیے کہ مذلت اور گمراہی کی براہیں ہیں۔

ایک نئے خیال واسے کی دفتر کا نکاح تھا۔ نئے خیال واسے کیون کہا جائے یوں کیجیے کہ ایک بچے سلمان واقف احکام الہی کے گہر بات آنے والی تھی سدھی سے اسنے کھلا بھیجا کہ لوگ کم آئیں مجھے جو کچھ خرچ کرنا ہے دھڑکی کے جینز میں خرچ کر دن کا۔ جواب آیا کہ اتنے ہاتھی اتنے گھوڑے اتنے کھار اتنے آدمی ضرور جائیں گے اور آپ کو سامان کرنا ہوگا۔ بیچارے مولوی نے جواب میں لکھا۔ بھئی سیکڑوں جانور اور دھڑا دن آدمیوں کو کھانا کھلانے کا حکم جو

محبوبہ یا گیا ہے وہ میرے سر پر اور آنکھوں پر ہے۔ سنگ آمد سخت آمد پر عمل کرنا
 ہی ہوگا لیکن محبوبہ تو متلا دیا جائے کہ کس گناہ کا یہ کفارہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے
 میں فحش و منکر ساکین کا کھانا محکوم ہے کیا لڑکی پیدا کرنا اس سے بھی بڑا
 گناہ ہے۔ کہ ہزار دن مساکین کے علاوہ جانوروں کا کھانا بھی لازم قرار دیا جاتا ہے
 یہ ان یہ کہتا بیوقوف نہیں ہے کہ برات لیجانے کا دستور اور بیٹی دالے سے بھر
 ناموا نہ مہمانوں کی مہانداری کرانے کا قاعدہ شرع کے خلاف ہے۔ بیاہ
 شادی میں اگر کوئی خرچ شرع نے روارکھا ہے تو وہ طعام و لیمہ ہے یعنی
 شوہر اگر اپنے بیاہ کی خوشی میں اور بی بی ایسی نعمت پانے کے شکر میں اپنے
 چند احباب کو بقدر وسعت کچھ کھلائے تو مسنون ہے۔ دوسروں سے کھلانے
 کی فرمائش نہ مستحب ہے نہ مسنون ہے۔ تعزیرات ہند کے مطابق استحصال
 بالجبر البتہ ہے۔

فصل سبب و پنجم

جرائم پر نصوص قرآنی

(نقل و تقاضا وغیرہ)

مومنوں! کوئی مارا جائے تو جان کے بدلے جان کا حکم ہے۔ آزاد کے
 بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کسی کو ہسکا
 بھائی مسلمان سحاف کر دے تو دستور کے مطابق خوش سوا ملکی کے ساتھ
 خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ تمھارے پروردگار کی طرف سے یہ آسانی
 اور مہربانی ہے۔ پھر اسکے بعد جو زیادتی کرے تو اسکے لیے دردناک

عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔

- سلمان کو کسی مسلمان کا دیدہ و دانستہ مار ڈالنا رو انہیں ہے اور جو کوئی ایسا
 کرے وہ ایک مسلمان پروردگار کے اور دار ثمان مقتول کو اگر وہ درگزر کرین خوبنما
 دے۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں میں سے ہے اور وہ خود مسلمان ہے تو ایک
 مسلمان پروردگار کو ناہنجگا اور اگر مقتول انہیں سے ہے جسکے ساتھ تمہاری صلح
 ہے تو قاتل کو چاہیے کہ دار ثمان مقتول کو خوبنما ادا کرے اور ایک مسلمان پروردگار
 بھی آزاد کرے اور جسکو مقدرت نمودہ لگا تا دو مہینے تک روزہ رکھے۔ توبہ کا
 یہ طریقہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کو دیدہ و
 دانستہ مار ڈالے گا اُسکی سزا دوزخ ہے جہین وہ ہمیشہ رہے گا اور اُسپر اللہ کا
 غضب نازل ہوگا اور اللہ کی پشیمکا ر پڑے گی۔ اللہ نے اُسکے لیے بڑا عذاب
 تیار کر رکھا ہے سورہ نسا اور کو ع ۱۳۔

ہم نے تورات میں یہود کو تحریری حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ناک کے بدلے ناک۔ کان کے بدلے کان۔ دانت کے بدلے دانت۔

۱۰ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم العقاص فی القتل الحرام بالحد والعید بالحد والانی بالانی فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف وادار الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ من عندی لعلکم تتقون۔

عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر زبردست کمزور کو مار ڈالتا تھا تو اس سے یا زور سے بین ہو جی یا اور کمزور اگر زبردست کو قتل کرنا تو قاتل کے گھر کے کسی آدمی ہلاک ہونے کو ہی عورت قتل کی عتاب ہوئی یا کوئی غلام کو قتل کرنا تو اس کے گھر کے مردوں اور خاتون کو سزا دینا کہ جاتا تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ہے جو قتل کرے اسی کو سزا دی جائے۔

وما كان لمومن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطأ فخير من قتيبه بموته ودية مسلمة الى اهله الا ان يعيد قوا فان كان من قوم عدوكم وهو مؤمن فخير من قتيبه بموته وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وخير من قتيبه مؤمنا من لم يجد مضيا مفسدا مشركا معينا فدية من الله وان الله كان عابدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعنه الله فليس عليه عذاب عظيم

(چوری)

مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو اسکی پاداش میں اُنکے ہاتھ کاٹاؤ۔
یہ تفسیر خدا کی طرف سے ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ رکوع ۶

(ریشوت)

آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ مال کو حاکمون کے پاس
رسائی کا ذریعہ ٹھہراؤ کہ لوگوں کے مال میں سے تھوڑا بہت جو کچھ ہاتھ آئے جان
بوجہ کرتا ناحق ہضم کر دے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۳۔

(شراب خاری اور قمار بازی)

پینے والی شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو اُنہیں
کہہ دے کہ عدو وزن میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی نہیں گواہی دہ
سے گناہ (نقصان) بڑھ کر ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۱۔

مسلمانوں کا جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بیان تک کہ
جو کچھ کہو اسکو سمجھ سکو (یعنی نشہ اتر جائے)۔ سورہ نسا رکوع ۷۔

۱۴۱ اور یہاں ہے جوئے ایسا کرین تو وہ سنگسار کیے جائیں۔ کتب سیر میں یون مذکور ہے
کہ زندگی حالت میں نکال کر ناحق کرے دقت سے محکوم تھا۔ تربیت میں حکم تھا لیکن مجاہد
نہیں تھا۔ ایک مالدار سید کے گھر کے کسی عورت سے زنا کیا۔ یہودیوں نے چا کر دو کوں صرف
رسوا کر کے تھوڑے سے جائیں ملک کی سزا نہ دیا۔ اور نہ تھوڑے سے بیان کیا کہ تربیت میں
ایسا ہی محکوم ہے۔ آنحضرت نے کہا کہ تربیت میں ضرور مجرم کی سزا ہوگی۔ یہودیوں نے یہ سزا
ایسا مطلب تو تربیت سے نکالنا چاہا۔ لیکن عبداللہ ابن سلام کی موجودگی میں وہ کامیاب نہ ہو سکے
تو تربیت نے بھی جرم ہی کا نتیجہ دیا اور وہ دو وزن سنگسار کیے گئے۔

۱۴۲ والدارق والدارقہ قالوا ایہذا جہاں کا سنگسار کا من اللہ واللہ عز وجل حکم
۱۴۳ دنا کا ہوا کہ جبکہ بالباہل دنا کا ہوا کہ لسا کا اور نقاس امرا الی الناس بالانتم و انتم تعلون۔

۱۴۴ سید ملک عن النضر المیسر قل فیہا انتم لیس فیہا نقاس انما انکم من نفعہا۔

۱۴۵ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الصلوۃ و انتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔

کرتے ہیں اور ساتوین روز جمعہ کو مذہباً ان کو نہانے کی تاکید رہے ہر روز پانچ مرتبہ
منہ ہاتھ اور پاؤں دھونا اور اسکے ساتھ سواک کا برابر استعمال کرنا ساتوین روز غسل کرنا
خوشبو لگانا کس درجہ مناسب اور معتدل احکام طریقہ اسلامی کے ہیں۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مغربین روز غسل کرتے ہیں اور یورپین اصحاب
بھی روز غسل کرتے ہیں انکے مقابلہ میں وہ تارک الصلوٰۃ مسلمان جو نہانے کی غرض سے
وضو نہیں کرتے یا کبھی کبھی انیون کے اثر سے ساتوین روز کے غسل میں بھی پہلو تہی
کرتے ہیں نا صاف معلوم ہوتے ہیں۔ اسلام میں اسوقت منع ہے اس لیے
اسلام کے تمام ڈمچر ڈھیلے ہیں جس قوم کو اپنی صفائی پر ناز تھا۔ تمام روے زمین کے
لوگ جسکی صفائی کا دم بھرتے تھے آج وہ تمام ہندوستان کے باشندوں میں گندہ
اور نامبارک سمجھے جاتے ہیں۔ سمجھنے والوں کا قصور نہیں ہے قصور ہمارا ہے کہ جو چیز
ہم میں قابل قدر تھی وہ ہم نے الگ رکھ دی۔ انسان انسان سب برابر ہیں غریبوں
کی چادر میں ایک کو دوسرے سے ممتاز رکھتی ہیں جب مسلمانوں نے اپنی قومی شان
کی چادر اتار لی تو انکا قومی امتیاز بھی جاتا رہا۔ اس موقع پر میں ایک نقل بیان کرتا
ہوں جسکو سن کر ناظرین افسوس کریں گے۔

میں (حضرت کتاب) ایک روز صبح کی گاڑی میں گھنٹو پونجا اور ایک فرد سے
مجاہد اسی وقت چوک جانا ہوا۔ ایک گھنٹہ دن چڑھ چکا تھا جب میں ایک سرائیکی
کی دکان پر جا کھڑا ہوا۔ یہاں پہلے ایک ہندو لال بھی آج پونجا کا گیسو دھاتا تھی
میں نے جاگتی تھی۔ بی بی نے مجھے مزید سے پوچھنے کا اشارہ کیا۔ لیکن وہاں اسقدر
گندہ کی تھی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پانی کے گھر سے۔ پیلے پڑے۔ جسکی لاکھ

کھانے کے برتن۔ آلاتِ حذت سب ایک ہی جگہ تھے۔ وہ عورت نکمیں بنی جاتی تھی اور میرے بیٹھنے پر امرار کر رہی تھی۔ میں نے نہایت ہمدردی سے پوچھا کہ اگر بانی کے گھر سے الگ رکھ دیے جائیں اور سویرے سے یہ تمام جھاڑ ڈالا جائے کہ ذرا نمی دور ہو جاتی تو تمہارا کچھ سرج۔ بمبے۔ بیٹے کو فرمائش کرتی ہو لیکن بیٹھنے کے لائق جگہ نہیں بناتیں۔ میں یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا۔ دلال نے ٹھہرتے کہا۔ حضورِ سلمان ایسے ہی گندے ہوتے ہیں۔ دلال مجھے ضرور ہندو سمجھا اور وہ معضایں کہ محکموں سے گندگی سے متنفر پایا۔ اب تیرا اس حکایت کا صاف بیان ہے کہ اس ہندو دلال کے ذہن میں یہ امر تھا ہوا تھا کہ سلمان صاف نہیں رہتے اور جو کوئی گندگی سے متنفر نظر آئے اس کی نسبت سلمان نہ ہونے کا قیاس کرنا چاہیے۔ یہ حکایت لکھنؤ کی ہے جہاں سے مسلمانی حکومت اٹھے ہوئے نصف صدی سے کچھ زائد زمانہ نہیں ہوا۔ حکومت عیب پوشی کرتی رہی۔ حکومت جانے پر عیوب کھل پڑے۔ ہماری خوشنما صورت اُسی وقت قابلِ دیکھنے کے ہو سکتی ہے جبکہ ہم احکامِ اسلام کے پورے طور پر پیروں ہوں ہم نے نماز کو دھکواؤں نماؤں کی تقلید سمجھ کر چھوڑ دیا گھنٹہ دن چڑھے سوکراٹھے۔ اُنھنے پر بھی کھانے کے وقت تک منہ دھونے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک طرف تو ہم ہیں دوسری طرف ہندو ہیں کہ نہ مہا ہویارو دجا نور کے تڑکے کھکھکتے ہوئے اٹھے۔ لٹیا ہاتھ میں لی دھوئی کندھے پر رکھی حاجت بشری سے فارغ ہو کر دیا میں اُشان کیا چوٹی جھاڑتے دھوئی کندھے پر ڈالے چلے آتے ہیں۔ حالت کتنی ہی بد نما ہے لیکن بدن صاف ہے صبح کی ہوا کھا چکے ہیں۔ دل و دماغ کو تفریح حاصل ہوئی ہے جی خوش ہے۔

طبیعت کام کرنے پر نائل ہے۔ کچھی وہاں نہ ہوگی تو ہمارے بیان ہرگی کہ جہاں
ہیفکرون نے بہر دن چڑھتے تک مسواک تک نہیں کی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ
یہ حالت مسلمانوں کی اب ہے۔ اسکے پہلے یہ حالت انکی تھی اور اب بھی جہاں
کمین احکام شرع پر انکا عمل ہے حالت افلاس میں بھی یہ صفائی اور پاکیزگی میں آپا پنی
نظیر ہیں۔ اس آخری حالت کا بھی ایک نقشہ ملاحظہ کیجیے۔

مجبو ایک مرتبہ مئی کی راہ سے گورکھ پور آنے کا اتفاق ہوا ریل کے اوقات پہلے
سے معلوم نہ تھے اس لیے سفر ایسی ٹرین میں ہوا کہ سواٹیشس پر مجبو باج گھنٹہ کے
لیے ٹھہرنا پڑا۔ موضع اغملگڈھ میں مشہور قصبہ کھنڈ۔ جولای ہے۔ اس میں بستے ہیں۔ اغملگڈھ
کے مشہور بلوہ کی وجہ سے مشہور بھی مشہور ہو گیا ہے کہ بیان کے چند جولاہوں
نے اس بلوہ میں مہندو بلوایوں کے جم غفیر کا مقابلہ نہایت استقلال کے ساتھ کیا
تھا۔ میراجی چاہا کہ اس مشہور قصبہ کی سیر کرنا چاہیے۔ یہ قصبہ متعدد ٹولوں میں تقسیم ہے
اور سب ٹولے ملکر ایک شہر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس شہر میں سب کے پہلے میری
نظر ایک جولاہ پر پڑی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سوت جوڑ رہا تھا میں سیدھا اسکے پاس
ہو نہا اور نہایت معمولی مسافر کی حیثیت سے جا کر اسکے بار بیٹھ گیا۔ اُس نے نام پوچھا
میں نے بتایا۔ اُس نے کچھ زاید دریافت کرنا چاہا تو میں نے اغماض کیا۔ بہر حال اُس نے
یہ سمجھ کر کہ میں مسلمان مسافر ہوں اپنے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں
شربت لیکر آیا۔ شربت تو اپنی نوعیت میں اعلیٰ درجہ کا نہ تھا مگر اس کا ظرف نہایت
صاف اور طریق لانے کا نہایت پسندیدہ تھا۔ میں نے بلا ضرورت اسکے پینے کا
جبر گوار کیا اور میزبان کی خاطر شکنجی پسند نہیں کی اپنے میزبان کا گھر میں نے نہایت

صاف پایا۔ دیوارین پاکیزہ مٹی سے لپی ہوئیں۔ کنری کی کھین نام نہیں۔ میراجی دھان
 بہت خوش ہوا۔ مین نے فقہہ کے حالات دریافت کرنے شروع کیے۔ مین سے
 مین نے اسے قائم کی کہ اگر بیان انھیں جولاہوں کے پنہ سے کپڑہ پینچت
 کاتے روئی درست کرنے کی کل قائم کی جائے تو بہت مناسب ہوگا۔ مین نے اس کے
 متعلق جو اپنے خیالات ظاہر کیے تو سبرامیزبان بہت غفلت ہوا۔ اور اپنی آڑھت میں
 ایک متمول جولاہے کے گھر مجھے گیا دھان بیسوں آدمی آتی تھے جو اپنے تھان
 نیچنے کے لیے لائے تھے۔ یہ وہ تمام تہا بہان کم یو بخی دالے زائد یو بخی دالان کو مال
 دے آتے تھے اور وہ اپنے لٹریہ بابہ رزائنہ کرتے تھے یا جو پارلیون کے ہاتھ اکٹھا کر
 کرتے تھے۔ میری تقریر سننے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور بہت تو جبر سے
 میری بات سنی۔ میری یہ رائے تھی کہ مول لوگ بڑے بڑے حصہ خرید کریں اور اپنی
 درجہ کے لوگ بیہوش ہو جائیں۔ مے حصہ لین لیکن شریک کل جولاہے ہوں۔ جو لوگ اب
 ہمیں اور گلہ جاتے ہیں وہ آئندہ خود اپنی نشین میں کام کریں۔ یورپین کا ریکر جولاہے
 جائیں ان سے متمول جولاہوں کے لڑکے کام سیکھیں اور کام سیکھنے پر نشین بالکل اپنے
 ہاتھ میں رکھیں یہ بات ایسی تھی کہ کہیں سے نامقبول نہیں ہو سکتی تھی جولاہوں نے
 بے انتہا پسند کیا۔ افسوس کہ جبکہ محکمہ بھرو دھان جانے کی فرست نہیں ملی ورنہ اگر
 میں اوجھار مرتبہ کو شمش کرنا ضرور پایا۔ صورت قائم ہو جاتی۔ بہ حال میں اون
 لوگوں سے بل کر نایت خوش ہوا۔ وہ لوگ نہایت صاف ستھرے تھے۔ کپڑے پینے
 ہوئے بھی تھے تو صاف اور پاک تھے۔ چہرہ پر گریاسیل نہ تھا۔ روشنی معلوم ہوتی تھی۔
 ہاتھ پاؤں صاف تھے۔ یہ مھن دھنور نے کی برکت تھی۔ علاوہ ان کے اجسام کے

تمام درود و یار قصبہ کے صاف تھے۔ گلیاں اور راستے ایسے صاف تھے کہ میں نے شہر وں میں بھی جہاں نیو-سپلٹی کا قانون جاری ہے یہ صفائی نہیں دیکھی۔ مسجد میں اس قصبہ کی زاید تر خام تھیں لیکن نہایت پاکیزہ حالت میں تھیں۔ دیواریں صاف تھیں۔ فرش زمین پر نہ خاک تھی نہ تنکاتھا۔ تکی کے بدھنے صاف تھے۔ ڈول چٹڑے کا بھی درست تھا۔ شہر کی مسجدوں سے کہیں زیادہ وہاں رونق تھی وجہ اس کی کیا تھی۔ صرف یہ کہ کل باشندے نمازی ہیں۔ سب وضو کرتے ہیں صاف رہتے ہیں اور جب خود صاف ہیں تو صاف چیزیں بھی پسند کرتے ہیں۔ اسلام کی صفائی اُن کے درود و یار سے ٹپکتی ہے اور بھلا وہ شہر یا قصبہ جہاں کے اکثر باشندے پہرہ چڑھ کر آٹھکون کا سیل صاف نہیں کرتے کیا خود صاف رہیں گے اور کیا گھر کی چیزیں صاف رکھیں گے۔ اب جن حضرات کا یہ خیال ہو کہ مسلمان سب سے ہیں اور سیلی حالت میں رہتے ہیں وہ سُنو کے غریب فاقہ کش جولاہوں کی حالت جا کر دیکھیں۔

جملہ تہذیب کے طور پر مفصلہ بالا باتیں بیان کی گئیں اب اصلی مضمون کی طرف مراجعت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ وضو قرآن میں محکوم ہے۔ آیتہ قرآنی یہ ہے ”فاغسلوا وجہکم وایکمیم الی المرفق وایسجوا برؤسکم وارجلکم الی الکعبین“ غوی ترکیب نے اس آیت کے معنوں میں اختلاف پیدا کیا ہے۔ ہاتھ منہ دھونا بالاتفاق فرض ہے سر پر مسح کرنا یعنی سر کے گرد دھیکے ہوئے ہاتھ سے جھاڑو ڈالنا بھی بالاتفاق فرض ہے اختلاف صرف پاؤں میں ہے۔ اکثر علماء اسلام پاؤں کا دھونا فرض بتاتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پشت پاکی گرد جھاڑو ڈالنا یعنی ”پاؤں پر مسح کرنا“ کافی ہے۔

غسل حالت جنابت میں فرض ہے جیسا کہ اور نفاس کے بعد بھی فرض ہے

سینچید خدا عیدین اور جمعہ کے دن برابر غسل کرتے تھے اسلئے ان آیام میں غسل ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مردہ کو دفن کرنے کے قبل غسل دینا واجب ہے۔ حج کے دنوں میں بھی بروز عرفہ غسل واجب ہے۔ احرام باندھنے کے پہلے بھی غسل واجب ہے عیدین جمعہ اور جمعہ کا غسل بظاہر ایسے ضرورت نہ کہ گندگی سے ہوا کے خراب ہو جانے کا احتمال رہتا ہے اور دوسروں کی تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے۔

غرض کہ نہانے دھونے کے احکام اسلام میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور شارع نے بڑا اعتدال ملحوظ رکھا ہے مگر ان پر عمل کیا جائے تو نہایت صفائی کے ساتھ آدمی رہ سکتا ہے۔ جسم کو صاف اور طبیعت کو مفرح رکھنے کے لیے اس قدر پانی کا استعمال کافی ہے۔ جتنا کہ اسلام نے ضروری ٹھہرا دیا ہے اور اگر کچھ اور بانڈ کیا جائے تو بھی کمین شرع میں ممانعت نہیں ہے۔ دن بھر میں تڑا مرتبہ غسل کیا جائے تو شرع کے خلاف نہیں ہے۔ ان جہان کمین پانی آبائی سبب سے نہیں آتا وہاں پانی کو فضول کرنا اس طرح کر دی حق اس سے محروم رہیں البتہ داخل اسراف ہے اور یہ ایک بالکل جبرائستہ شرع کا ہے۔

فصل ستر و ہفتم

تیمم اور مسح

بجائے دھونے کے تیمم اور مسح کر لینا بھی جائز و محکوم ہے۔ صرف حدیث نبوی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی حکم ہے۔ بعض اسکی مصلحت نہیں سمجھتے اسلئے تصریح کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

جہان کمین پانی میں سے آئے اور اسلئے وضو یا غسل ممکن نہ ہو وہاں شرع عمومی

وضو یا غسل کی جگہ تیمم کا حکم دینی ہے۔ کف دست کو پہلے پاک مٹی یا خاک پر پھیر کر دو وزن ہاتھوں پر اوڑھنے پھیر کر تیمم مکمل ہوتا ہے۔

علم طب سے جو واقف ہیں انہیں پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان کے تمام جسم میں مسامات ہیں اور ان مسامات سے بدن کا زہر نکلا کرتا ہے۔ بدن کا دھونا اس زہر کے رفع کرنے کے لیے طبی ضروری ہے۔ وہ زہر گواہی نفعیت اور مقدار کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ اسکا ایک جگہ عرصہ تک بچا جائے یا کلام کرے لیکن پھر بھی اسکا رفع ہونا بے انتہا تفریح بخشا ہے۔ صرف ہاتھ اور پاؤں سے وہ دفع کیا جائے جب ہی بہت تسکین ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وضو لینے یا ہاتھ پاؤں منہ کا دھونا نفع غسل کا کام دیتا ہے۔ جس طرح شارع نے بجائے غسل کے وضو قائم کیا ہے اسی طرح پانی نہ ملنے کی حالت میں بجائے تمام بدن کے کل ڈالنے کے صرف ہاتھ اور منہ کا گرڈ ڈالنا یا پونچھ ڈالنا بتایا ہے۔ ہاتھ یا کپڑا نم کر کے جسم پر گرڈا جائے تو وہ ضرورتی مل لینے سے اچھا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ شارع نے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم دیا ہے اسی طرح بجائے ہاتھوں کے رد مال سے منہ پونچھنا شاید زائد حضرت بخش ہو۔ لیکن شرع اسلام کے قواعد آسانی اور سہولت پر مبنی ہیں کہ جبکہ پاس کپڑا ہو اور جبکہ پاس کپڑا نہ ہو دو وزن سے یکساں قلعے رکھے کپڑے دالون کے لیے تیمم کا طریقہ خدا رکھنا اور جبکہ پاس کپڑے نہ ہوں ادنیٰ کے لیے دوسری طرز رکھنا اس اصول کے خلاف ہوتا جس نے تمام بنی نوع انسانی کو ایک رشتہ میں باندھنا چاہا تھا اور جس نے ایک رشتہ میں عملی طور پر باندھ کر دکھا بھی دیا۔ اب ایک بات یہ رہی جاتی ہے کہ مٹی ملنے کی کیا ضرورت ہے ویسے ہی ہاتھ پیر لیے جائیں تو کیسا۔ تفریح اس سے بھی

حاصل ہوتی ہے یہ کتنا بیشک معجب لیکن بعض دقت بغیر مٹی کے نہ تھا اور ہاتھ کی
چکانا بہت رفع نہیں ہوتی مٹی میں ایک خاص قوت پاک کرنے کی ہے اور یہ تو
کوئی مسئلہ بہت باریک نہیں ہے تجربہ سے اسکو تعلق ہے۔ پٹ و وضو کیجیے پھر
تھوڑی دیر میں مٹی سے تیمم کیجیے پھر ذرا ٹھہر کر خالی ہاتھ ٹھہر پھر یہ تجربہ خود بتا دے گا کہ
وضو میں سب سے زیادہ تفریح ہے اس کے بعد تیمم کا درجہ ہی پھر خالی خولی ہاتھ پیرنے کا۔

واضح رہے کہ تیمم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام ہاتھ میں خاک لپیٹ لی جائے
تھہر پھر تیمم کے خاک ظاہر نہیں ہوتی اور اگر کبھی کبھی خاک ظاہر بھی ہوئی تو اسکو
آسانی سے جھاڑ سکتے ہیں تیمم سے مقصود ہے کثافت کا رفع کرنا اور تفریح پیدا کرنا
نہ کہ خاک آلودہ کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ چہرہ تیمم سے کبھی خاک آلودہ یا بدنام ہوتا ہے
ترہ متون کو سر پر پیرنا صحیح اس لکھتا ہے۔ اور وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے۔ سر پر ہاتھ
پیرنے کی غایت صرف بالوں کی گرد کا صاف کرنا ہے۔ صفائی جسم اسلام میں بہت
ضروری امر ہے اس کے تعلق جو توضیح وضو کے بیان میں کی گئی ہے قابل ملاحظہ ہو
میں نے ایک محفل میں دیکھا کہ ایک پور پور جٹیلین جہی رد مال سے اپنے
جوتے کی خاک جھاڑ رہا تھا۔ ملازم اسکا موجود نہ تھا اس لیے ہاتھ پونچھنے کے رد مال سے
اس نے جھاڑن کا کام لیا۔ اس نے رد مال کا گرد آلودہ ہونا گوارا کیا لیکن بھری محفل میں جھٹے
پر گرد کا رہنا پسند نہ کیا۔ اسوقت دفعتاً میلاد ہن منتقل ہو گیا مسیح علیٰ خفین کے مسئلہ کی طرف
میں نے مجلس نماز میں جو کوئی جو ماہرین کر جانا چاہیے اسکو چاہیے کہ ہم ہاتھ جوتوں پر پیرے
اور اس طرح اسکی گرد جھاڑ ڈالے اسی کو اصطلاح شرع میں مسیح علیٰ خفین کہتے ہیں
یعنی جن لوگوں کے پاؤں میں بوٹ ہوں اور انکو اتارنا منظور نہ ہو وہ وضو کے قوت

بجائے پاؤں دھونے کے صرف بوت برہنہ ہاتھ پیر لین لینے اسکی خاک جھاڑ ڈالین تو کافی ہے۔

فصل سبب و شتم

اذان

جب مدینہ کے مسلمان تعداد میں بڑھتے گئے تو نماز کے لیے بلانے میں کسی قدر انتہام کرنا پڑا۔ مسل میں تنو تک تو غیر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوئی لیکن جب مومنین کی تعداد سزار دن تک پہنچی تو اعلان بغیر کام چلتا نظر نہیں آیا۔ لوگوں کا انتظار کیا جاتا تو انتظار کرنے والوں کو جد تکلیف ہوتی اور باوجود انتظار کے بھی جو لوگ پیچھے جاتے انکو الگ گاہے ہوتا۔ اب خیال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے خبر کرنے کے لیے کوئی تدبیر سوچنا چاہیے۔ مختلف تجویزین پیش ہوئیں۔ کسی نے آگ جہانے کی صلاح دی کہ آگ کی روشنی دیکھ کر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ ناقوس یا گھنٹہ سے اعلان کیا جائے۔ اسلام کی ابتدائی حالت جیسی سادہ و زلف تھی وہ ان ڈھکوسلوں کی پابند نہ ہو سکی۔ کثرتِ راس اس پر قرہ پانی کہ بلند مقام پر کھڑا ہو کر کوئی شخص پکار دیا کرے بس تنہا ہی کافی ہے۔ اب پکارنے کے الفاظ کیا ہوں اس پر غور ہونے لگا چند شخصوں نے کچھ الفاظ بتائے اور کہا کہ انھوں نے عالم خواب میں ان الفاظ کے ساتھ اذان دیتے ہوئے سنا ہے۔ وہ الفاظ منظر کیے گئے۔ اور آج تک نماز کے پہلے انہیں الفاظ سے نماز کو پکارتے ہیں یا یہ کہ ان کو نماز شروع ہونے کی اطلاع و بجائی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔

”اللہ اکبر شہدان لا الہ الا اللہ۔ اَشْہَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللہِ جِی عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ

حی علی الفلاح والکبر لا الہ الا انت

”اے اکبر! میرے خدائے سب سے بڑا ہے، اسکے بعد موزن، اشمدان، لا الہ الا انت، اشمدان، نہ رسول اللہ کہتا ہے جسکے معنی یہ ہیں زمین گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے دوسرا معبود نہیں ہے اور زمین گواہی دیتا ہوں کہ نہ اللہ کا پیغمبر ہے (اس کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والے سمجھ جائیں کہ پکارتے والے کوئی مسلمان ہے اور پھر ایمان کریں کہ یہ مسلمان کیا کہتا ہے۔ اسکے ہی موزن اصلی مطلب بل پر لاتا ہے یعنی وہ پکارتا ہے ”حی علی الصلوات علی الفلاح“ (بجای نماز کو آؤ کہ اس میں فلاح ہے) اسکے بعد وہ تکبیر اور تملیل یعنی (اے اکبر اللہ اکبر لا الہ الا انت) کہہ کر اپنی صمد کو ختم کرتا ہے۔

خاموشی کی ہماست کو نوب قواعد سے تشبیہ دین تو اذان کو بے تکلف بگل کہہ سکتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے کہ اس زمانہ میں بگل فون کو اتنا سادہ مستعمل نہیں کرتا جتنا پہلے زمانہ میں اذان سننے کو بیدار کرتی تھی اذان سننے کے ساتھ ہی شخص اپنے گھر سے نکل پڑتا تھا۔ گویا اذان کہہ رہی ہو لوگوں کو کھینچ لاتی تھی۔ ناظرین نے کسی گنجان آبادی میں آگ لگتے دیکھا ہو گا تو انکی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھی تک موجود ہو گا کہ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہی تمام محلہ کے لوگ اپنے گھر سے نکل پڑتے تھے اور چہرہ نشین وہ لوگ جلتی ہوئی آگ کے گرد آتش پرستوں کی طرح حلقہ باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بس یہی کیفیت اذان سننے والے مسلمانوں کی تھی جب تک اسلام اسلام کی حالت پر تھا۔ اس گہری گوری حالت پر بھی عرب اور اسکے گرد و نواح میں اذان دینے والے عرب ایک عجیب کیفیت پیدا کرتے ہیں انگریزی

متفق اللسان میں کہ صبح کے وقت اذان کے سادے سادے چند الفاظ کی پیدائی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو بالکل سُسنے ہی سے تعلق رکھتی ہے بیان میں بہت نہیں ہے کہ اُن الفاظ سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں باجوہانِ بندہ عا ہے وہ پورے طور پر بیان ہو سکے۔

ہم نے اب تک یہ دکھا یا کہ مسلمانوں میں اذان کیا چیز ہے اور اُس کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ اب لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کی آدمی مسجد میں تو ایسی ہیں جنہیں رسول اذان نہیں ہوتی اور جو مسجد میں آباد ہیں انہیں بھی اکثر دن کی حالت یہ ہے کہ محلے کے کسی ایک نمازچی اُسے رونق ہے۔ وہی بیچارہ موزن۔ امام۔ مقتدی سب کچھ ہے گھڑی رات رہے اگر اذان دیتا ہے اور پھر گھڑی دن پڑھے اشراق کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو اس غریب کا ساتھ دے۔ خیر اور عشا کا کیا ذکر نہ ضرور اور مغرب کی نماز میں بھی محلہ واسے شریک نہیں ہوتے۔ موزن نے اذان دی لیکن اذان دینے سے اس کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آواز سن کر جمع ہوں۔ یہ تو بخود کیوں لگا جب وہ جانتا ہے کہ پڑوس والے اسے دھیان میں نہیں لاتے۔ اذان دینا شعرا سلام ہے۔ تو نہیں کہا جاسکتا کہ بے اذان دیے نماز پڑھ لی جائے لیکن غور طلب یہ ہے کہ جب موزن کو یقیناً معلوم ہے کہ برسوں ”حی علی الصلوٰۃ“ کہتے گزر گئی لیکن کسی فرد بشر نے بھی کبھی سے بلا اذان تھیں گے اگر وہ صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ ارے بھائی ذرا سن جاؤ تو کہنے آدمی جمع ہو جاتا کرتے نماز پڑھتے یا نہ پڑھتے لیکن بلانے سے آفرور جاتے۔ نواب یہ گفتگو ہے کہ جان بوجہ کہ ہر ایک رکن دین کی توہین اور نقض کرانی کمان تک مناسب ہے۔ اب تیسری قسم میں وہ مسجد میں داخل ہیں جہاں

بہت کم لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ ان باب دار کو چومنے چاہئے دیکھا ہے اسلئے
 قاہرہ میں تعلیم کرنے میں منافقوں کی طرح سچے مسلمانوں کو شرماسکتے ہیں۔ جب اسل
 قرآن کی یہ حالت ہے تو اذان کی نسبت یہ پوچھنا کہ اسکے سچے استعمال کو لوگ کیا
 تک شیک طور پر جانتے ہیں۔ بحث ہے۔ آیات قرآنی کو سمجھ کر انہیں عمل کیا جانے لیا
 بہت کم ہے اور یہ بہت زیادہ رائج ہے کہ دوسرے طور پر لوگ علوم استعمال کرتے ہیں
 اکثر شرک میں دعا اور تعویذ سلب مرض میں حکیموں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے
 کہیں زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اور سچا اسلام گویا انہیں عقیدہ کے ساتھ
 محدود مانا جاتا ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آیات قرآنی کو دوا کی جگہ
 کام میں لانا نادانی ہے۔ خدا کی قدرتوں میں کسی کو دخل نہیں ہے اور نہ تاثیر اشیا
 پر کسی فرد بشر کو پورا عبور ہو سکتا۔ لیکن اس قدر تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ آیات دوا کی
 طرح کام میں لانے کے لیے بنائی نہیں گئی تھیں۔ انہیں بنانے کے اصل اغراض
 کچھ اور تھے جن پر دھیان کرنے والے بہت کم ہیں۔ مثلاً ”ان اللہ علی کل
 شئ قدير“ (اللہ ہر چیز پر قادر ہے) جنگل میں کسی مسافر پر شیر حملہ کرے اسکو بچاؤ کی کوئی
 صورت نظر نہ آوے اور اسلئے وہ دل کڑا کر کہے کہ اللہ رب پر غالب ہے (ان اللہ
 علی کل شئ قدير) اور شیر پر تلوار کا دار کو سے لیون اس آیت قرآنی سے اپنے خیالات
 کی مضبوطی اور دل میں حُجرات پیدا کرے تو کہا جائے گا کہ اُس نے شایع کے اغراض
 کی تکمیل کی۔ لیکن بجائے حملہ کرنے کے وہ چپ چاپ آنکھ منہ کر کے بیٹھ رہا ہے اور
 شیعہ سے اس آیت کو بڑھاتا جائے اور عقیدہ یہ رکھے کہ اس آیت کے اثر سے شیر کی
 آنکھیں بند ہو جائیں گی اور وہ مجھے دیکھ نہ سکے گا تو یہ فزیر کہا جائے گا کہ آیت کا

استعمال اچھے طور پر تعین کیا گیا۔ ممکن ہے کہ اس آیت میں آنکھ پھوڑنے کی بھی تاثیر ہو مگر کسی کے ذاتی عقیدہ و مت بہت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہر شخص سمجھے گا کہ آکھ دفع کرنا شیر کی "چھوڑنے کے لیے ذین قد بکاء" سیلے تھا کہ اس سے لوگوں کی عقیدت اتنی کی طرف بہت اور ان لوگوں میں مضبوطی پیدا ہو۔ اسکو دوسرے طور پر یوں سمجھا جاوے کہ کسی کو نہایت عمدہ کپڑا سر میں باندھنے کے لیے دیا جائے اور وہ اُس سے اپنا میز صاف کرے۔ گو میز صاف کرنے کا کام بھی اُس کپڑے سے نکل سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا تھا اور اسلئے یہ فرقہ کہا جائیگا کہ اُس شر کا مجرا مقول کیا گیا۔

جہاں مختلف امراض کی دوا میں آیت قرآنی سے کام لیا جاتا ہے وہاں ہنسی کے دور کرنے میں لوگ اذان کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کام کے لیے اذان کسب سے پُر اثر تھی گئی ہے اور نہ ہم یہ کہتے کہ مسلمانوں کا خیال سبک میں غلط ہے۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ اندہ ہاتھ دھوئے (یعنی وضو کرنے) نماز پڑھنے صاف کام کرنے اور صفائی رکھنے سے یعنی عمدہ مشاغل سے کٹا فتن پیدا نہیں ہوتیں اور اسلئے مسلمان جہاں رہتے ہیں یا دوسرے افعال میں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے یہ بلا میں رہا رہا ان جو کثافت سے پیدا ہوتی ہیں) پاس نہیں آتیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کتنا کمان تک شاعرانہ خیال کا پیرایہ رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان خیال پر کیا مارے۔ نے لوگوں کو اس پر متوجہ کیا ہو۔ یہ کہنا کہ جہاں الفاظ نازک کے لیے بدلنے کو موقوف کیے گئے تھے ان سے ہر ضلع کے بھگوان کا کام لینا نئی بات نہیں ہے ضرور غلط ہے۔ ابتدا میں اس کام کے لیے اذان

کبھی موضوع نہیں ہوئی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے بعد (اور وہ بھی دن کی نماز کے بعد نہیں) تمام نمازیوں کا مل کر اذان دینا اور اس سے دفع امراض دہائی کا خیال رکھنا کس زمانہ کی اختراع ہے۔ جہاں لوگ اذان کو اذان نہیں سمجھتے خود تو کوئی ایسا ہرج نہیں ہے لیکن جہاں اذان کو اذان سمجھتے ہیں وہاں اس طرح پکارنا کسی طرح مناسب نہیں کہا جاسکتا کہ نماز ہو چکنے کے بعد پھر نمازیوں کو بلاتے ہیں اور دل میں مقصود یہ رکھتے ہیں کہ ہماری آواز پر نمازی نہ آئیں بلکہ بلا مکمل جائے۔

فصل بیست و نہم

نماز

نماز فارسی ترجمہ صلاۃ کا ہے۔ نہایت فوری رکن، سلام کا ہے۔ تمام مذاہب میں اخلاقی امور اصول موضوعہ یا علوم متعارفہ کی طرح پائے جاتے ہیں۔ مثلاً چوری۔ دغا بازی۔ زنا۔ کبر۔ حسد۔ رشک۔ جھوٹ تمام مذاہب میں مذہب ہیں۔ راستبازی۔ خوش سوا ملگی۔ حب قومی۔ تمام مذاہب میں پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح خدا کے وجود کے متعلق بھی موحیدین مسلمانوں سے متفق ہیں۔ پھر جو چیز اسلام کو تائید کرتی ہے وہ عقاید میں رسالت کا ماننا اور عملیات میں نماز کا پڑھنا ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بندگی کا قرار دیا ہے یعنی نماز پڑھنا وہ تمام دوسری قوموں اور مذاہب کی پرستش کے طریقہ سے جدا ہے۔ پہلے ہم بتائیں گے کہ نماز کیا چیز ہے اور اس کے احکام کیا ہیں۔ پھر یہ بتائیں گے کہ احکامین مصالح کیا ہیں۔

ہر عاقل و بالغ مسلمان روز پر فرض ہے کہ وہ رات اور دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھے

خدا کی یاد کرے۔ اس خاص طور پر یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار مرتبہ خدا کے
 سامنے کھڑا ہو۔ جھکے۔ اور جھبکنے کے بعد سجدہ کرے۔ نماز کے اوقات یہ ہیں۔
 (۱) صبح دن نکلنے کے قبل۔ (۲) دوپہر کے بعد شام تک۔ (۳) شام سے دن
 چھپنے تک (۴) دن چھپنے سے اندھیرا ہونے تک۔ (۵) اندھیرا ہونے سے صبح
 تک۔ بعض حالتوں میں اور افضل آئمہ کے نزدیک ہر حالت میں (۲) کو (۳) کے ساتھ
 اور (۴) کو (۵) کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ صبح کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے اور
 اٹھانے میں دن نکل آنے کا احتمال رہتا ہے اس لیے آسانی کے خیال سے بجائے
 چار رکعتوں کے دو رکعتیں اس وقت رکھی گئیں اور دن چھپنے کا وقت بھی تنگ ہوتا ہے
 ذرا دیر ہوئی کہ تاریکی جھاگئی اس لیے ایک اس وقت بھی کم کر کے صرف تین رکعتیں رکھی
 گئیں۔ ان پنج وقتہ نمازوں کو جماعت سے لینے بہت سے مسلمانوں کا ایک ساتھ
 ہو کر پڑھنا نہایت درجہ کو سختی کے ساتھ محکوم ہے۔ بیمار پر مرتے دم تک نماز فرض ہوتی
 ہے۔ بیمار بیڈ کر لیٹ کر انکھ کے اشارہ سے پڑھتا ہے جنگ میں بھی دو بار پڑھتا ہے
 تو نماز معاف نہیں ہے۔ آگے فوج لڑتی ہے اور پہلی فوج نماز پڑھتی ہے پھر آگے
 کی فوج پیچھے نماز پڑھنے کو چلی آئی اور پیچھے کی فوج آگے چلی گئی۔ تمام شہر کے ایک
 ایک جگہ ہو کر جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ سال میں دو مرتبہ دو دروہ کے مسلمان
 قریب شہر صحرا میں جمع ہو کر نماز عیدین پڑھتے ہیں اور ابام حج میں تمام دنیا کے مسلمان
 مکہ میں اکٹھا ہو کر عید الفصحی کی نماز پڑھتے ہیں۔ مردہ کو دفن کرنے کے پہلے نماز جنازہ پڑھی
 جاتی ہے اس میں رکوع و سجدہ نہیں ہوتا مگر جماعت ہوتی ہے۔ سورج گرہن اور چاند
 گرہن کے وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسکو نماز کسوف و خسوف کہتے ہیں تحفہ کی

حالت میں شہر کے باہر جمع ہو کر نماز پڑھنا اور خدا سے دعا مانگنا سنوں ہے خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ طہارت کی حالت میں ستر عورت چھپا کر اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نماز میں زائد ترہ اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے) کہا جاتا ہے۔ اس میں سورہ الحمد بھی پڑھنا فرض ہے۔ اسکے علاوہ کچھ اور آیت قرآنی بھی پڑھتے ہیں جن میں موقع محل اور وضو قلب کے اعتبار سے طہارت بھی ہو سکتی ہے اور اختصار بھی ہو سکتا ہے۔ بیان موقع ہے کہ نماز کے تمام عربی الفاظ اور عربی عبارت کا ترجمہ کر دیا جائے۔

”اللہ اکبر“ (اللہ سب سے بڑا ہے)۔

”ثنا اور تہود“ (اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ اور تیرا نام بڑا

والا ہے اور تیرا مرتبہ بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں بنادہ مانگا ہوں اللہ کے مانند ہوئے شیطان سے)۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ (رحم دے دے بڑے مہربان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں)

”سورہ فاتحہ“ سب تعریفیں اللہ کے واسطے ہے جو پروردگار عالمین ہے بڑا

مہربان ہے۔ نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم

تجھی کو بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہلکے سیدھی راہ چلا جن پر تیرا

فضل ہے انکی راہ۔ نہ ایسی راہ جس پر تیرے غضب کے مارے اور گمراہ لوگ

چلتے ہیں۔

الحمد لله رب العالمين۔ الرحمن الرحيم۔ ملك يوم الدين۔ اياك نعبد و اياك نستعين۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔

”سورہ فیل“ قرآن نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا انکا کرغل غل نہیں کر دیا؟ انہر غول کی غول چڑیاں بھینجن جنھوں نے انہر بھیر کی کنکر یاں پھینک کر انکو کھائے ہوئے بھوست کی طرح کر دیا۔

”سورہ قمریش“ قمریش جازرے اور گرمی میں سفر کرنے کے خوف بنائے گئے ہیں اب انکو اسکے شکر میں جاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کریں کہ وہی انکو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف سے انکو امن دیتا ہے۔

”سورہ ماعون“ تو نے قیامت کے جھٹلانے والے کو دیکھا۔ یہی تو تہیم کو ذہلیکتا ہے اور محتاج کے کھانے کی تاکید نہیں کرتا۔ خرابی ہے ان نمازوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ ریا کرتے ہیں اور ماعون کو رد کرتے ہیں۔

”سورہ کوثر“ ہم نے تجھ کو شرم دی۔ اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کرتیر دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔

”سورہ کافرون“ تو کہہ۔ کافرو۔ میں تمھارا معبود نہیں پوجتا۔ اور نہ تم میرا معبود پوجتے ہو۔ نہ ہم تمھارا معبود پوجیں گے۔ اور نہ تم ہمارا معبود پوجو گے۔ تمکو تمھارا دین ہے اور مجھکو میرا دین ہے۔

۱۵ اتم ترکیب فعل ربک بالصوب الفیل۔ اتم بحمل کید ہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترسمم
بججارة من جمیل۔ فوجلم کوصف ماکول۔
۱۶ لایف قمریش۔ یلفهم رحلہ۔ الریش والعتیف۔ فلیعبد واربت ہذا الہدیت۔ الذی اطمم
من جویع وامنهم من خوف۔
۱۷ ارایت الذی یکذب بالذین۔ فذاک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل
للمصلین الذین ہم عن صلاتهم ساهون۔ الذین ہم یارذل وینعون الماعون۔
۱۸ انا اعطینک الکثر فصل الرکب وامنح ان شائتک۔ ہوا لا تر۔
۱۹ قل یا تیا الکفرون۔ لا اعبدا لکم دون ولا اتم عبدون ماعبد۔ ولا انا عابد باعبدتم۔ ولا
اتم عبدون ماعبد۔ لکم دینکم ولی دین۔

”سورہ نصر“ جب اللہ کی مدد اور فتح آئی اور تو نے دیکھا کہ لوگ فوج فوج ہتھ کے دین میں داخل ہوتے ہیں تو اب اللہ کی خوبیاں اور اسکی پاکی بیان کرادوس سے بخشش مانگ۔ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔

”سورہ لمب“۔ ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لمب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ اسکا مال اور اسکی کمائی اسکے کام نہ آوے۔ اب وہ اور اسکی جھلی کھانے والی بی بی جسکے گلے میں کھجور کی رسی ہے یہ دونوں دیکھتی آگ میں داخل ہو گئے۔

”سورہ اخلاص“۔ تو کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ بے نیاز ہے۔ نہ جانا اور نہ آگیا۔ اسکا ہر کونئی نہیں ہے۔

”سورہ فلق“ تو کہہ کہ مخلوق کی بُرائی۔ شب نام کی ظلمت کی بُرائی۔ گرہوں میں پھونکنے والی عورتوں کی بُرائی اور حاسد کے حسد کی بُرائی سے میں پروردگار صبح کی پناہ میں آیا۔

”سورہ ناس“ تو کہہ میں آدمیوں کے رب آدمیوں کے پادشاہ اور آدمیوں کے سجدہ کی پناہ میں آیا دوسو سو ڈانے واسے خناس کی بُرائی سے جن ہو یا آدمی۔

”یسع اللہ لمن حمدہ“ (اللہ سنتا ہے جو اسکی تعریف کرتا ہے)۔

۷۵ اذاجار نفر ائد و افغح درایت الناس یظنون فی دین اللہ افواجاً۔ فنیج سجدہ ربک استغفرہ
ایمان تو آئے۔

۷۶ تثبت یرا ابی لمیب و تب۔ اغنی عنہ مالہ کسب۔ سیعلی ناراً ذات لمب و امراتہ
حماۃ المقلب۔ فی جیدہ اخیل من مسد۔

۷۷ قل ہو اللہ احد۔ اللہ العزیز۔ لم یلد ولم یولد۔ ولم یکن لکفو احد۔
۷۸ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وثق من شر النفثات فی القدر من شر حاسد اذا حسد۔

۷۹ قل اعوذ برب الناس۔ ملک الناس۔ الہ الناس۔ من شر الوساوس النجاس۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الحبۃ والناس۔

”ربنا ملک الحمد“ (اے ہمارے پروردگار تعریف تیرے لیے ہے)۔

”سبحان ربی العظیم“ (میرا پروردگار عظیم پاک ہے)۔

”سبحان ربی الاعلیٰ“ (میرا پروردگار اعلیٰ پاک ہے)۔

”انتخابات الخصال صلوٰۃ طہارت اللہ کے لیے ہے۔ اسے نبی سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے دوسرا معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اُس کے بندہ اور اُس کے رسول (جیسے چاہئے) ہیں۔

”اہم صل لہم“ اے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ تو بیشک لایق حمد ہے اور بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل کر محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل کی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر تو بیشک لایق حمد ہے اور بزرگ ہے۔

”دعائے قنوت“ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشائیش چاہتے ہیں۔ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری نیک تعریف کرتے ہیں۔ تیرا شکوہ کرتے ہیں تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ اور تیرے نافرمانوں کو الگ کرنے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی ناز و پستی میں ہیں اور تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے

الانتخابات الخصال صلوٰۃ طہارت اللہ۔ السلام علیک ایہا البنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین اللہ ان لا یدلہ اللہ اللہ ان لا یدلہ اللہ اللہ ان لا یدلہ اللہ اللہ
السلام علی محمد وعلیٰ آل محمد وعلیٰ اہل بیتہ علیہم السلام وعلیٰ اہل بیتہ علیہم السلام
بارک علی محمد وعلیٰ آل محمد وعلیٰ اہل بیتہ علیہم السلام وعلیٰ اہل بیتہ علیہم السلام

ذمی عقل غافل ہے۔ یہی بڑا ثبوت انسان کی کمزوری کا ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ موت کی یاد دنیا کی تمام برائیوں سے انسان کو بچا سکتی ہے تو انسان کے لیے موت کی یاد سے بڑھ کر اور کوئی چیز اخلاقی حیثیت سے بکار آمد نہیں ہے۔ خدا کی یاد کرتے کرتے خدا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس وقت خدا کا دھیان بغیر موت اور حیات کے خیال کے بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ خاص خاص مدارج ہیں جیسا کہ حضرت یوسف کے قصہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب زلیخا نے بیجا بھونے کے قبل بُت کی آنکھ چھپانا چاہا تو حضرت یوسف کو گلیاں مہو گلیاں اور وہ سوچے کہ زلیخا اپنے بُت سے شرم کرتی ہے اور میں خدا سے شرم نہ کروں۔ بہر حال تمام دنیا کے مذاہب خدا کی یاد کو ایک بڑا رکن مذہب کا خیال کرتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا خدا کو یاد کرنے کا حکم ہے اور اس تاکید کے ساتھ کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر وقت خدا کی یاد کرو۔ اس یاد کرنے کے علاوہ نماز پڑھنے کا بھی قرآن میں جا بجا حکم ہے۔ جسکو حدیث نبوی اور فعل نبی کے ساتھ ساتھ دیکھنے سے وہ طریقہ نماز کا شروع معلوم ہوتا ہے جسکو مختصر طور پر ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز ہی میں یاد خدا ہو سکتی ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی صورت خاص قائم نہ ہوتی تو خدا کی یاد کا طریقہ اتنا مستند اور موکد طور پر قائم نہ رہتا جتنا کہ اب قائم ہے۔ دیگر مذاہب کے طریقہ پرستش یا طریقہ یاد الہی کو دیکھیے۔ خدا کا راگ گاتے ہیں۔ باجا بجاتے ہیں۔ پانی خدا کی یاد میں گراتے ہیں۔ پھول پتی چڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی روشنی بھی یاد الہی کے وقت کرتے ہیں۔ جس مکر کے بیٹھتے ہیں۔ مراقبہ کرتے ہیں۔ کسی چیز کو دھیان کرنے کے لیے خدا فرض کر لیتے ہیں۔ اور پھر ظہار خلوص کرتے ہیں۔ یہ طریقے تو سادہ سادہ

ہیں۔ انکے علاوہ علم طلب جاننے والے یا خدا کے لیے علم تشریح میں بے انتہا
نکتہ پاتے ہیں۔ علم نباتات میں بھی لامتناہی باتیں خدا کی یاد دلانے والی ہیں اسکے
جاننے والے خدا کی یاد اور معرفت کا بڑا سبق لیتے ہیں۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر درختی دفتر نیست معرفت کردگار
علم ہدیت کے جاننے والوں کو بھی بہت سی باتیں خدا کی صنعت کی ایسی معلوم
ہیں کہ وہ خدا کو اس ذریعہ سے یاد کرنا چاہیں تو بڑے بچے مومن ہو جائیں۔ غرض کہ
بہت سے طریقے خدا کی یاد کے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور انہیں سے بعض
ایسے ہیں کہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں اور حکم قرآن کے موافق ہیں اللہ کی یاد کرنے
میں ان طریقوں پر عمل کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ دیکھنا ہے
کہ نماز کی صورت میں جو طریقہ شرع اسلام نے مختص کر دیا ہے وہ سب طریقوں سے
افضل ہے یا نہیں۔ دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کا وجدان بہترین
شہادت ہے صحت توجہ دلانا ہمارا کام ہے۔ خیال کیجیے! خدا کا دھیان دلمین کر کے
دست بستہ با ادب کھڑے ہو جائیے۔ رکوع کیجیے سجدہ کیجیے۔ الفاظ جو عموماً پڑھے
جاتے ہیں انکا ترجمہ اوپر کر دیا گیا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس درجہ خدا
کی وحدانیت اور اس کے جلال و جمال کی تصدیق پر مبنی ہیں اور حضور قلب کے لیے
جو بندگی کی جڑ ہے کتنا عمدہ ذریعہ ہے۔ اب ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ یا دالہی کا
طریقہ اس سے بڑھ کر دوسرا ہو نہیں سکتا۔

اب دنیوی مصلحت پر نظر ڈالیے۔ نماز نے اخوت اسلامی کی ایسی سچتہ خیر قائم کی
ہے اور مسلمانوں کو باہمت اور باقاعدہ رکھنے کی اتنی عمدہ تدبیر بتائی ہے کہ اس کی نظیر

نہ اس وقت ہے نہ کبھی تھی نہ آئندہ خیال میں آسکتی ہے۔ پانچ وقت مسجد میں پڑھنا
 اذان نہیں دیتا گو یا فوج کی حاضری کے لیے گل بجاتا ہے۔ گل سننے کے ساتھ
 ہی جس طرح تمام فوج والوں کو یکجا ہونا واجب ہے اسی طرح محلہ کے تمام مسلمانوں کو
 یکجا ہونا چاہیے۔ نماز ایک طریقہ قواعد فوج کا ہے۔ پیغمبر صاحب صفت سیدھی کرنے
 میں بے انتما قوجہ فرماتے تھے فوجی قواعد کی بنیاد اسلام سے ہے اسکے پہلے
 لڑائیوں میں صف آرائی کا قاعدہ ناقص تھا یا بالکل نہ تھا۔ عیدین میں گلہ کے
 سید ان قلعہ میں جا کر مسلمانوں کی نماز دیکھیے تو معلوم ہو کہ کس درجہ باشکست اور باقاعدہ
 مسلمانوں کی قواعد معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے رو سے تمام مسلمان فوج کے
 سپاہی تھے اور یہی نماز انکی فوجی قواعد تھی۔ جمعہ کی نماز میں گویا کل شہر کے باشندوں
 کی ایک جگہ قواعد ہوتی ہے۔

سال میں دو مرتبہ عیدین کے روز سالانہ قواعد ہوتی ہے حسین آس پاس کے
 مسلمان بھی جمع ہوتے ہیں اور عمر بھر میں ایک دفعہ مکہ میں جا کر حاضری دینا لازم و گلابی اثر
 ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان آخرا بھی ہیں اور منہ کے بڑے بڑے
 پڑانے اسلامی شہر دن میں ابھی تک جمعہ اور جماعت کا دستور چلا جاتا ہے۔ اس نماز
 کے دینی اور دنیاوی فائدے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ وہ کیا ایسی اخلاقی بھلائی
 ان مسلمانوں میں ہیں جو اور بے نمازی قوموں میں نہیں ہیں۔ یہ سوال اس وقت کیا
 جاتا جب اسلام کے اچھے دن تھے تو جواب دینا کہو آسان تھا اور اس وقت کوئی
 سوال ہی کرنے والا پیدا نہ ہوتا جب بھلائی انگوٹوں سے بدھی طور پر دکھائی دیتی
 تھیں اور غیر قوموں کے جوق جوق اسلام میں شریک ہونے سے آپ اپنی دلیل

تھیں۔ اسوقت جب مسجد دن میں بجائے اخوت اسلامی بڑھانے کے لوگ دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آمین بالجہاد و رفع یدین پڑھنے جھگڑنے کو آتے ہیں دوسرے کی تحقیر کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھلائیوں کیا دکھا سکتے ہیں دوسرے یہ کہ فی زمانہ نماز پڑھنے والے جب توحید کے دلدادہ نہیں ہیں۔ خدا اور خدا کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے شبہ انہیں ہیں تو پھر اس جمیعت میں زندہ رکھتے ہیں اور زندہ بھلائیوں جن کے تذکرہ سے کتا بن بھری پڑی ہیں مگر پھر بھی خدا کا شکریہ ہے کہ اس گری ہوئی حالت میں بھی اس جماعت اور جمعہ کی وجہ سے جو حالت مسلمانوں کی ہے آج دنیا کی تمام دوسری گری ہوئی قوموں سے بدرجہا اچھی ہے۔

جس طرح انگریزوں کا شعار قومی ہے کہ جب چار آدمی اکٹھا ہوئے تو کھانے کا چوڑا ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگے مسلمان اپنی ہر جماعت میں نماز ضرور پڑھتے تھے۔ دیکھئے محلہ کی بیچ وقتہ حاضری میں نماز لازم ہے۔ ہفتہ وار جماعت میں بھی نماز ضروری ہے۔ رمضان کے روزوں کے ختم ہونے کی عید میں جب جمع ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں قربانی کی تیاری کرنے کے قبل نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ مردہ دفن کرنے کو جمع ہوتے ہیں جب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مینہ کے لیے دعا مانگنے پر بھی نماز پڑھتے ہیں عرب کے قرب و جوار میں شمس پرستی کا مذہب تھا شمس ہی کو لوگ خدا جانتے تھے۔ رات کو اسکا چھپ جانا عوام کے لیے اسکے زوال کی کافی نشانی نہ تھی۔ آفتاب دما ہتا ہے غروب سے جو یو قمری انکی خلیل اللہ سمجھے تھے لوگوں کے دل وہ سبق مبول گئے تھے اس لیے مسلمان انہیں گڑھن گئے پر خدا کی پرستش کرنے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ

خالق عالم جس نے سورج کو اندھیرا کر دیا یا قابل پرستش ہے نہ کہ سورج کی خالی ناز و دل پذیر روشنی۔ سورج گوہن اور چاند گوہن بیشک قدرت ایزدی کا ایک کرشمہ ہے۔ ہندو بھی اس تقریب میں پرستش کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہندو سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں اور مسلمان اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے انکی روشنی ماند کر دی اور دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنے غضب سے ہکو بچا۔

علاوہ ان نمازون کے اور بہت سی نمازیں مسلمان اپنی خوشی سے بھی پڑھتے ہیں جبکہ نماز نفل کہتے ہیں۔ فرض نمازون کے آگے پیچھے بھی نفلین پڑھتے ہیں۔ دوسرے وقتوں میں بھی جب جی جا باڑ پڑھتے ہیں روزہ میں بعد نماز عشاء جماعت سے تراویح پڑھتے ہیں۔ مگر ان نفلوں میں سب سے اچھی نفل آدھی رات کے بعد والی ہے جبکہ تہجد کہتے ہیں۔ اسلام میں سختی نہیں رکھی گئی ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اکثر دن پرگران گزرتا ہے اسلئے فرضیت کا حکم نہیں ہوا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد برابر پڑھتے تھے جن لوگوں کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے وہ جانتے ہیں کہ اسمین جو تفریح قلب کو حاصل ہوتی ہے وہ مفرحات جالینوس کھانے سے بھی مضیب نہیں ہو سکتی۔ رات کا ستائیا نیلگون آسمان۔ ستاروں کی قندیلین۔ انکی ٹمٹاتی ہوئی روشنی کا سامن ہوا عین سبکی اور تازگی۔ باد صبا کی ابتدا۔ عالم سے گرد و غبار و رخ۔ لبون کی جنبش سے جو کثافت دن کو ہوا میں پیدا ہو گئی تھی وہ سب دفع۔ زمین سے آسمان تک نور ہی نور۔ پھر اس وقت جو خدا کی نماز پڑھے گا۔ خدا کا راگ گائے گا۔ یا اور طور پر خدا کو یاد کرے گا۔ وہی اس فرے سے واقف ہو سکتا ہے۔ پاؤں پھیلا کر سونے والے کیا جانیں کہ انکی بیوشی میں ہوش والوں نے کیا کمایا۔

ہم نے ادھر لکھا ہے اور لکھنے کی بھی ضرورت نہیں معمولی سمجھ کا آدمی ذرا غور کرنے سے خود معلوم کرے گا کہ خدا کی عبادت کا طریقہ نماز سے اچھا ہونین سکتا۔ لیکن ہم خاص طور پر نماز جنازہ کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جنازہ کے آگے رام نام ست ہوئی کی آواز بلند رہتی ہے۔ بعض مسلمان اس آواز سے مومناں گھبراتے ہیں۔ مگر اس پیار کے نام اور پیاری صدا سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ جنازہ کے ساتھ نقیب پکارتا جاتا ہے "رام نام ست ہو" اسی کو ذرا ادب دینا کہ قرآن میں خدا فرماتا ہے "کل من علیہا فان یتقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام" (دنیا کی سب چیزیں فنا ہوں مگر ذات باری جو صاحب جلال و اکرام ہے رہ جائیگی)۔ خلاصہ یہ کہ گو ہم رام نام ست کی آواز بہت پسند کرتے ہیں لیکن الصفات کے ساتھ دیکھنے کے بعد یہ ماننا پڑتا ہو کہ جنازہ کو سناٹے کے ساتھ اٹھانے میں اور سب مسلمانوں کے یکجا ہو کر نماز پڑھنے میں اور نماز پڑھنے کے بعد مردہ دفن کرنے میں جو شان پیدا ہوتی ہے وہ راستہ میں بولنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ جنازہ چلا ہر ایک سکوت میں ہے۔ سب کے چہرے پر عبرت بھائی ہوئی ہے۔ چپ تفریہ کی سی کیفیت ہے۔ پھر صفت لبتہ ہو کر نماز جنازہ پڑھی بعد ازاں سلام پھیر کر مردہ کو خدا کی حفاظت میں سونپ کر گھر واپس آئے۔ اس طرز میں رنگ ہی دوسرا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنے رب کی پہچاننے والی ہی ایک قوم مسلمانوں کی ہے۔ شرع کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ، برس کی عمر میں لڑکوں کو نماز پڑھانا چاہیے اور درشل برس کی عمر تک جو لڑکے ادھر راغب نہ ہوں انکو مار کو بیچ دیتے نماز پڑھانا چاہیے۔ ہر ملک اور ہر فرقہ میں لڑکوں کو عمدہ کام کے لیے مارنا روا ہے اور جب نماز کی تعلیم ایک عمدہ تعلیم اخلاق کی ہے تو اس پر زیادہ سختی کرنا بیجا نہیں ہو سکتا۔ گو ہم

یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ لڑکے جہاں اسکول میں لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں وہاں کرکٹ جہاں شگ اور قواعد بھی سیکھتے ہیں اسکول سے نکل کر ہلاک گھر بھاگ جائے اور قوام میں شریک نہو اس پر تنبیہ ہیڈ ماسٹر کی روداد ہے اسی طرح سوچ دقتہ نماز میں مسلمان بچوں کا مسجد میں نہ جانا۔ اولیاء کو یہ حق دینا ہے کہ وہ انکی تنبیہ کریں۔

فصل ستی ام

روزہ

روزہ (صوم) اسلام میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسرے ادیان میں بھی تھا اور ہے۔ عرب۔ شام۔ ارض روم۔ اور مصر کے انبیا برابر اسکی تاکید کرتے تھے۔ ہندوؤں کے مذہب میں بھی روزہ محکوم ہے۔ اس میں ضرر کوئی نفع ہے جب ہی اکثر شریعتوں نے اسے رد رکھا ہے۔ چار فائدے اس میں کھلے کھلے ہیں اور ممکن ہے کہ انکے علاوہ اور بھی ہوں۔

اول۔ سب سے بڑی نعمت خدا کی تندرستی اور ہمارے بعد غذا اور پانی ہے پھر اسکے بعد عورتوں کی محبت ہے۔ اور انہیں چیزوں کا صبح سے دن چھپے تک اپنے اوپر حرام کرنا روزہ رکھنا ہے۔ یہ چیزیں نایاب نہیں ہیں بوقت حاجت بھی پاتے ہیں اور بافراط پاتے ہیں۔ اور اسلئے وہ انکے اصلی مزہ سے نا آشنا رہتے ہیں۔

معتم کے شکر میں بھی بلائیں کبھی تنہا براے لذت دنیا زبان نہیں

جس خدا نے یہ نعمتیں بندوں کو دیں وہ ضرور مستحق ہے کہ اسکا شکر ادا کیا جائے

وہ کسی کے شکر کا بھوکا نہیں ہے لیکن ہمو شان عبودیت کا اظہار کرنا چاہیے خدا ایسے دانشمند و راز خفی و جلی کا بھوٹا شکر یہ بھی زیبائیں۔ بھوک نہیں ہے جبراً دھڑا کھانا

پیٹ میں ٹھونس رہے ہیں جی نہیں چاہتا دوسروں کے اہلار سے کھاتے ہیں اور الحمد للہ کہتے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر کرنا ہے تو خدا کی نعمت کی قدر کر دو جب نہایت ہی صادق اشتہا ہو تو کھانا کھاؤ اور پانی پیو کہ بُری سے بُری غذا تم کو اچھی سے اچھی غذا معلوم ہو اور ہر بن مومن سے تمہارے خود بخود خدا کی احسان مند ہی اور شکر گزاری کا اظہار ہو۔

دوم۔ مشہور ہے کہ کھانا خوش ذائقہ نہیں ہونا بھوکھٹاؤ سے خوش ذائقہ بتاتی ہے ہر شخص عمدہ غذا کا طالب ہے اور دولت کے ساتھ عہدگی کے مدارج بڑھتے جاتے ہیں۔ ناداری کی حالت میں حیدون گوشت نہیں ملتا تھا اور حالت سدھرتے ہی ایک ہی کا گوشت دونوں وقت لینے لگا پھر اور زرقی ہوئی تو مرغ کا گوشت بھی دستر خوان پر آنے لگا۔ اب معمولی مرغ کے گوشت کا مزہ بھی جاتا رہا۔ مرغ دانہ خور کی تلاش ہوئی۔ گھر کے اندر ہی مرغ پالنے اور دانہ کھلانے کا سامان کیا گیا تھوڑے دنوں کے بعد اس کا مزہ بھی ساقط ہو گیا۔ جو مزہ پہلے بازار کے معمولی گوشت میں تھا اب وہ مرغ دانہ خور میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ راسے ہوئی کہ مرغ اور بٹیر کی سختی مینا چاہیے اور اس میں بھی رفتہ رفتہ یہ تکلیف ہو کہ بجائے سختی کے عرق بننا چاہیے جو بلی کی طرح پی لیا جائے۔ بالآخر عرق میں دانہ راسے انگور بھی شامل ہوئے اور محدہ نے جواب دیا۔ اب دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں۔ روزہ دار مسلمان ان کھڑاگ سے بری ہیں بعد نماز مغرب معمولی روٹی کھانے والے اور مرغ دانہ خور کے کباب کھانے والے دونوں اپنے کھانے میں پورا مزہ پاتے ہیں ایک دوسرے کے کھانے پر بڑھیں نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی بحالت میں خوش ہے کھانے پینے میں

جو مزد روزہ اردن کو ملتا ہے دوسرے اسکا اندازہ نہیں کر سکتے۔

سوم۔ ہر مسلمان کو فوج کے سپاہیوں کی سی جفاکش اور ستعد زندگی رکھنا چاہیے دنیاوی کام جتنے ہیں سب میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سال میں ایک مہینہ رمضان کا اس جفاکشی اور ستعدی کی مشافی کے لیے رکھا گیا ہے۔ دن کام کرنے کا وقت ہے اس لیے دن ہی میں روزہ فرض ہوا۔ ہندوؤں کی طرح رات کا روزہ مسلمانوں میں فرض نہیں ہے۔ آج کل انگریزی فوجوں میں ہندوستانی انگریزی سپاہیوں سے زائد مدوح ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ کھانے پینے کا اہتمام کم کرتے ہیں۔ اور انگریزوں کی طرح یہ نہیں چاہتے کہ معدہ کبھی خالی نہ ہو۔ ہندوستانی سپاہی رات دن میں صرف دو مرتبہ کھاتے ہیں اور وقت بچھانے تو لیکے تب بھی نہیں کھاتے۔ مرٹون کی لڑائی میں بعض اہل الراے کہتے تھے کہ ان مرٹون سے جہان بھیگے ہوئے جنوں سے فوج اور گھوڑے دونوں کی غذا جوتی ہے لڑنا آسان نہیں ہے۔ انگریزی آلات حرب اور قواعد فوجی میں یورپین سپاہیوں کو فوج ہے درمیکلف برداشت کرنے میں ہندوستانی سپاہی کمین پڑھے پڑھے ہوئے ہیں بغیر مذککلیف برداشت کرنا سپاہیوں کا ایک جوہر ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں محنت اور جفاکشی لازم ہے جو شخص جفاکش اور محنتی نہیں ہے وہ گویا بی خفقت میں ناقص ہے۔ روزہ سے یہ بھی مقصود ہے کہ لوگ بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کے عادی رہیں۔ وقت آجائے تو گرسنگی انکے کاروبار میں ہارج نہ ہو۔ بھی حال میں ترکون اور یونانیوں کی لڑائی ہوئی ہے نصف صدی سے یورپین ماضون نے ترکون کو قوم بیمار کا خطاب دے رکھا تھا اس لڑائی نے ثابت کر دیا کہ

ترک ابھی تک اپنی حالت سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ترکوں نے اس لڑائی میں بڑی نمایاں فتح حاصل کی اگر یورپ کی سلطنتیں بیچ میں نہ بڑبڑتی تو یونان ترکوں کے قبضہ میں آجاتا۔ یورپ کے اسے زنون نے اس فتح کا سبب یہ لکھا ہے کہ گوسلمان رسد کی کئی دو زنون طنز تھی لیکن ترک روزہ رکھ کر لڑنے کے عادی تھے۔ ان کے مقابلہ میں یونانی جو دن بھر کئی مرتبہ کھائے بغیر تھکا نہیں کر سکتے تھے ٹھہر نہ سکے۔

پنہام۔ بزدل کے تمام افعال بے کسی استناد و بنیبر کسی امتیاز کے خوشماہرتے ہیں اس اعتبار سے انگریزوں کا پانچ چھ مرتبہ کھانا آج کل بہت پسند کیا جاتا ہے اور ہندوستان کے مسلمان اکل و شرب کی جدید تہذیب سے صوم کی روکھی سوکھی صورت کو خدایا کر اپنے خیالات پر اگندہ کرتے ہیں۔ انگریز صبح اٹھ کر کافی پیستے ہیں پھر چائے کا کھانا (بیریک فاسٹ) دو بجے ٹفن یا پنچ۔ شام کو ڈنر اور کبھی کبھی سوتے وقت سپر۔ سب پانچ بجے۔ انگریزی تعلیم پائے ہوئے نوجوان اس اذیادھن کھانی کے سامنے صبح سے شام تک نہ بند کیے ہوئے بیٹھنے کو تو تھوڑے کرتے ہیں اور غرض محبت جانتے ہیں۔ بیشک عادت طبیعت ثانی ہوتی ہے جو شخص چھ مرتبہ کھانے کا عادی ہو وہ اگر دن رات بین مرث دو ایک مرتبہ کھائے تو ممکن ہے کہ طبیعت بے لطف ہو جائے۔ لیکن ایسی خراب عادت ہی کیوں ہو۔ خود کو اس قدر کھانے کا پابند کرنا گویا ایک بڑی زحمت سر پر لیا ہے۔

کھانا طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے نہ کہ دبال جانے کے لیے۔ بار بار کھانے سے طاقت میں کوئی مدد نہیں ملتی ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھالینا اور اسکا ہضم

کر لینا ذرا ذرا بار بار کھانے سے اچھا ہے۔ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شکاری جانوروں کے کھانے کا وقت معین ہوتا ہے اور مویشی رات دن چرا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیٹ بھر دس بارہ گھنٹے کے لیے کھانا کھا لینا اس سے کہیں اچھا ہے کہ ہر تیرے گھنٹہ کی پیچھے ضرور کھایا جائے۔ بار بار کھانا طلبا بھی نامناسب ہے۔ اگر زیادہ ذرا کھاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھائیں تو سرگرمیت قائم نہ رہ سکے۔ طب یونانی کے رو سے غذا دو دن میں تین مرتبہ کھائی جائے تو البتہ مفید صحیح ہوگا۔ یعنی ہر سولہ گھنٹے کے بعد غذا کرنا مناسب ہے۔ روزہ کے دنوں میں ملک اور موسم کے اعتبار سے پیٹ خالی رکھنے کا احتیاط کرنا ہر گھنٹہ ہوتا ہے۔ ۱۷ گھنٹے سے ۲۰ گھنٹہ کم بہ خیال کرنا کہ روزہ صرف صحت ہے بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ سے صحت میں مدد ملتی ہے۔ موسم رمضان جذبہ اخراج رطوبت میں سہل کا کام دیتا ہے اور عہدہ کو خود بخود ہر سال درست کر دیتا ہے۔ یہ روزہ فائدہ کشی نہیں ہے۔ سہل ہے۔ چورن ہے۔ جوارش جالینوس ہے جسم کی تمام نوائیاں معد کے فساد سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس روزہ کے ذریعہ سے معدہ درست رہتا ہے تو روزہ کو دبال جان نہ سمجھنا چاہیے بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ حفظان صحت کا بڑا اصول اس روزہ کے ذریعہ سے اسلامی فوج اور اسلامی عجم میں قائم کیا گیا تھا۔

ہم یہ تسلیم کریں گے کہ آغاز صوم میں کبھی کبھی زکام یا دوسری شکایت ہو جاتی ہے وہ بھی روزہ رکھنے سے نہیں بلکہ زیادہ تر انظار کی بے اعتدالیوں سے لیکن اس نقص کے ساتھ جب وہ نواید کیے جائیں جو معدہ کے قوت ہضم بڑھانے کے متعلق مترتب ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں دوسرا شیطانی سے زائد درجہ نہ کہیں گی۔

پنجم انسان میں دو قوتیں متزاویہ ہیں قوتِ بہیمی اور قوتِ ملکوتی۔ ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ رکھنا تکمیلِ انسانیت ہے۔ ہر مذہب کی غایت ان قوتوں کے اعتدال کا قیام رکھنا ہے۔ مذہبِ اسلام اتنا ہے کہ اس اعتدال کو مذہبِ اسلام ہی سب سے زیادہ نظر رکھتا ہے۔ نہ تو اسلام کا روزہ بہت سخت ہے۔ اور نہ ایسا ہے کہ خلوسے معذور بھی نہونے پایا کہ دوسری غذا سپونج لگئی۔ یا صرف خاص خاص غذاؤں کا برہنہ ہو پھر نو روزہ داری نہ ہوئی اسپتال کی تیار داری ہوئی کہ گوشت ردی کی جگہ دودھ مقرر ہو گیا۔ غلہ کی جگہ صرف میوہ جات کھانے لگے۔ روزہ داروں کو صبح کے ناشتہ کے وقت ذرا سا خیال آب و دانہ کا ہوتا ہے پھر اُس وقت کے گزر جانے پر اشتیاق کا ذہن جانی رہتی ہے اور ایک قسم کی تفریح اور بدن میں سبکی معلوم ہوتی ہے۔

اندر دن از طعام خالی دا مادر و نوز معرفت بینی

اس طرح قوتِ ملکوتی میں ترقی ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کا مقدمہ ہے شکم کو ہر وقت عمر غبار کی زنجیل نہ رکھنا۔ دہر کے بعد جو خاص لطف روحانی حاصل ہوتا ہے اسکو روزہ دار ہی جانتے ہیں اور بالخصوص وہ روزہ دار جو خوشی سے روزہ رکھتے ہیں اسلام پر افطار صوم کا وقت تکلیف شروع ہونے کے قبل آجاتا جو ضعف جسمانی جو مضر صحت ہو سکتا ہے پیدا ہونے نہیں پاتا۔ ایامِ روزہ میں علاوہ صحت جسمانی کی ترقی کے اخلاقِ حسنہ بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ یہاں اُن لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے جنہوں نے فطرتی ضروریات کے علاوہ اپنی غلطی سے اپنے کو افیون یا تمباکو وغیرہ اشیاءِ نشئی کا عادی بنا رکھا ہے اور اچھی خاصی حالت میں دایم المرض ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ روزہ میں غصہ بہت کرتے ہیں اور روزہ کے شاکی بھی رہتے ہیں ممکن ہے کہ ان لوگوں کو

وہ لطف محسوس نہ ہو جو روزہ سے عموماً ہوتا ہے یا انکے اخلاق میں روزہ کی وجہ سے وہ ترقی نہ ہو جو ہونا چاہیے۔ مگر ان مستحبات سے روزہ کے اصول میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ اسکی بہتری میں حرج آسکتا۔

فصل سی و یکم
عبادات کے متعلق نفوس قرآنی
و مضامین

ایمان والوجوب تم کو فتنہ ہو تو عجب تک اپنی بات نہ سمجھنے لگو نماز کے قریب نہ جاؤ اور ناپاک ہو تو باتسنا و حالت مسافرت کے بلا فصل کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم مین سے کوئی پایہ نمانے سے آئے یا عورتوں کو چھوے اور بیانی نہ ملے تو پاک مٹی کا مقصد کرو۔ اپنے غمہ اور ہاتھ پر مسح کرو۔ اللہ عاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورہ نسا رکوع ۷۔

xiv

ایمان والو جب نماز کو اٹھو تو اپنے منہ اور کنبیوں تک دو نون ہاتھ دھو ڈالو۔
سرون کو مسح کر ڈالو اور شخنون تک چیر دھو ڈالو اور اگر جنب ہو تو پاک ہو جاؤ۔ اگر تم یا
یا م فریبہ یا تم بین سے کوئی بایمانہ سے آئے یا عورتوں سے تم نے
جماع کی اور پانی نہ ملا تو زمین پاک کا قصد کر دو اور اپنے منہ اور ہاتھوں کو اس
سے ملو اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم تنگی ڈالے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمکو

له يا ايها الذين آمنوا اتقوا العيلة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عارى بسيل
حتى تفتلوا دان كنتم مخرجي اوعلى سفلها جاد احدكم من الغيظ او الشدة انفسه فمخرجوا ما
فيها صعيدا طيبا فاسحقوا بوجوهكم وايديكم ان كنتم تفترون عذرا فاعلموا

مملوۃ ذرکوۃ

نماز پڑھو زکوۃ دو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ کو رکوع صبر اور نماز سے استعانت چاہو۔ اس میں دشواری ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کو نہیں جنگا یہ خیال ہے کہ اپنے رب سے اُنکو ملتا ہے اور اس کے پس پس پھر جانا ہے۔ سورہ بقرہ کو رکوع ۵۔

نماز پڑھو۔ زکوۃ دو۔ جو کام اچھا کر گئے اللہ کپاس اُسے پاؤ گے۔ نماز سے کام کو اللہ دیکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو رکوع ۱۳۔

خیال رکھو اپنی نمازون کا خصوصاً بیچ والی نماز کا۔ اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہو۔ اگر تمہیں کوئی ڈر ہو تو پیادہ یا سواری پر چلتے ہوئے نماز پڑھو اور پھر جب امن پاؤ تو اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں جو معلوم نہ تھا اُسے سکھایا۔ سورہ بقرہ کو رکوع ۳۱۔

تم ملک میں سفر کرو تو نماز کا قہر کرنا تمکو گناہ نہیں ہے اگر یہ ڈر ہو کہ کافر تمکو ستائیں گے۔ بیشک کافر تمہارے صریح دشمن ہیں۔ اور جب تک لاؤغیر مسلمانوں میں ہوا نماز کے لیے اُنکو کھڑا کرے تو چاہیے کہ ایک جماعت انکی تیرے ساتھ ہتھیار لیے کھڑی رہے پھر جب سجدہ کر چکیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ اور پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آئے۔ اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار ساتھ رکھیں۔ کافر چاہتے

۱۵۵ و اقبوا الصلوۃ و اتوا الزکوۃ و اركعوا مع الراکعین۔

۱۵۶ و استعینوا بالصبر و الصلوۃ و انما کبیرۃ الا علی المتقین الذین یغفون انهم یلقا بہم و انہم الیہ راجعون۔

۱۵۷ و اتیموا الصلوۃ و اتوا الزکوۃ و اتقوا لا نفسکم من غیر تحذیر عند اللہ ان یاتھلون بصیر۔

۱۵۸ حافظوا علی الصلوۃ و الصلوۃ الوسیلی و قروا اللہ تمشتین فان یفتم فرجالا و رکباً فاذ ان فتم فاذکرا اللہ علیکم بالکم کو اتھلون۔

ہیں کہ تم کسی طرح اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو تو وہ تم پر تو
پڑیں۔ تم کو پیٹھ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار کھول لو
اور اپنا بچاؤ کرو۔ اللہ نے ذلت والا عذاب کا فردن کے لیے تیار کیا ہے۔ جب
نماز پڑھ چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور بیٹھے یاد کرو۔ اطمینان کی حالت میں نماز ادا
کرو۔ بیشک یہ نماز مومنوں پر وقت مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ انکا بیچا کر نے سے تم
ہمت نہ ہارو اگر تم بے آرام ہو تو وہ بھی تمہاری طرح بے آرام ہیں اور تمکو جو ایسہ
اللہ سے ہے انکو نہیں ہے۔ اللہ دانادر حکمت والا ہے۔ سورہ نساء رکوع ۱۵۔
مسلمان وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انکے دل دہل جائیں اور
جب آیات الہی انھیں سنائی جائیں تو انکے ایمان میں ترقی ہو اور ہر حال میں
اپنے پروردگار پر بھروسہ کریں۔ نماز پڑھیں اور جو ہم نے انکو دے رکھا ہے اس میں
سے خرچ کریں۔ سورہ الفعّال رکوع ۱۔

سلمان وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انکے دل دہل جائیں اور جب آیات الہی انھیں سنائی جائیں تو انکے ایمان میں ترقی ہو اور ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کریں۔ نماز پڑھیں اور جو ہم نے انکو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ سورۃ الفعّال رکوع ۱۔

دن کے شروع اور آخر اور اہل شب میں نماز پڑھو۔ نیکیاں گناہ دور کرنی ہیں ذکر کرنے والوں کے لیے یہ یاد دہاتی ہے۔ سورۃ مہود رکوع ۱۰۔

دن کے شروع اور آخر اور اہل شب میں نماز پڑھو۔ نیکیاں گناہ دور کرنے میں
 مذکور کرنے والوں کے لیے یہ یاد دہاتی ہے۔ سورہ ہود رکوع ۱۰۔

٥٥ واذا فرجتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقعدوا من الصلوة ان نغتم ان يغتلكم الذين كفروا
 ان الكفر من كاذبكم عدد آسبينا واذا كنتم فيهم فاقمتم لهم الصلوة فلتقر طائفة منهم سواك
 وليأخذوا سلاحهم فاذا سمعوا غليظا من وراءكم واثبات طائفة اخرى لم تصلوا فليصلوا
 سواك وليأخذوا حذرهم ودا الذين كفروا ولا تغفلون عن اسلحتكم وامنعتكم فيسلبون
 عليكم سبابة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطردكم من حوان لغتوا اسلحتكم وخذوا
 حذرهم ان افترقا فليكن من غذاء قبيلنا فاذا انقضت الصلوة فاذكروا الله تعالى وقودا على
 حوزكم فاذا اطمانتم فاقموا الصلوة ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقورا ولا تخنوا على اخاء
 القوم ان يكدوا تاملون فانهم بالمدون كما تاملون وترجون من الله الارجون وكان الشريعة حكما
 انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا نكبت عليهم اياته اوتوا على ركبته
 الذين يعقبون الصلوة ومما رزقهم يفتقون
 ٥٦ واقيم الصلوة طرقي النهار واذفعا من السيل ان احسنت فلهن ليات ذاك فذكرى للذاكرين

ملكه واقم الصلوة طرفي المنار و زفا من السيل بان الحفت يده من السيات ذاك فكرى للذاكرين -

آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازین پڑھا کرو اور صبح کو بھی نماز صبح کا وقت نور ظہور کا وقت ہے۔ اور رات کے ایک حصہ میں سجدہ بھی پڑھو۔ یہ تمھارے لیے نفل ہے۔ عجب نہیں کہ تمھارا پروردگار تمھیں مقام محمود میں پہنچا دے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۹۔

اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور اُسکے پابند رہو۔ ہم تم سے کچھ روزی نہیں مانگتے۔ ہم تمھیں روزی دیتے ہیں۔ اچھا انجام پر ہرگز گاری کاہر۔ سورہ طہ رکوع ۸۔

ایسے لوگ صبح و شام اسکی عبادت کرتے ہیں جنکو سوداگری اور خرید و فروخت خدا کے ذکر نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ لوگ اُس دن سے ڈرتے ہیں جب دل اور آنکھیں اولٹ جائیں گی۔ سورہ نور رکوع ۵۔

نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ رسول کی اطاعت کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور رکوع ۳۰ پیغمبر یہ کتاب جو تمھاری طرف دی گئی ہے اسکی تلاوت کرو اور نماز پڑھو۔ نماز بیچائی اور ناشایستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ یاد خدا بڑی چیز ہے۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ سورہ مکتوبات رکوع ۵۔

اللہ اتم الصلوٰۃ لہ لوک الشمس الی غسق الیل و قرآن القرآن قرآن الفجر کان شہداً و من الیل فتنی بہ نافلة یک عسی ان یرحمک ربک مقام محمود۔
 سورہ ابراہیم باب الصلوٰۃ و ما طبع علیہا الاصلک رزقاً من ربک و العاقبة للمتقین۔
 سورہ فی بیوت اذن اللہ ان یرفع و ینزل فیہا اسمہ سبحان فیہا بالحدود و الاصل لایکبہم تجارۃ و لا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلوٰۃ و اتمام الزکوٰۃ بخافون بوجہ محکم فیہ القلوب و الالبصار۔
 سورہ دافیموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و اطیعوا الرسول فطعمتم و اطیعوا انفسکم ترحمون۔
 سورہ اقل ما ادعی الیک من اکتب و اتم الصلوٰۃ ان الصلوٰۃ تنفی عن الغفشاء و المنکر و الذکر و کلشہ اکبر اللہ علیم و القنصون۔

باب چہارم

شخصی معاملات اور ذابطہ عدالت

فصل سی و دوم

شرکت کاروبار

انسان اپنی خلقت میں ایک دوسرے کا محتاج پیدا ہوا ہے۔ بنی نوع انسانی کو باہم مل جل کر کام کرنا ناگزیر ہے۔ کوئی قوم کوئی فرقہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں چند آدمیوں کا ایک دل ہو کر شرکت باہمی سے کاروبار کرنا محمود نہ خیال کیا جاتا ہو۔ یہی شرکت کسی اتفاق کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ بہر حال یہ تسلیم ہے کہ دنیاوی کاروبار میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے مدد مانگنا یا بہ شرکت اسکے کام کرنا ناگزیر ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ کن کن امور میں شرکت مناسب ہے۔

اعظم امور میں شرکت کے نفع یا اسکی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور جو کچر کیا جائے۔ جب دنیا میں کوئی فرد بغیر اس سے بے نیاز نظر نہیں آتا۔ گفتگو صرف یہ ہے کہ خاگی امور میں بھی شرکت نفع بخش اور سالیس رسان ہو سکتی ہے۔ بیان شرکت سے مراد ایک کا دوسرے سے مدد حاصل کرنا نہیں ہے۔ ورنہ یہ حالت تو کسی صورت میں مستغیر نہیں سمجھی جاسکتی اور نہ کوئی شخص اپنے کو دوسروں کی اعانت سے کسی حالت میں مستغنی کہہ سکتا۔ ہم مابذوہ کی شرکت سے بحث کرتے ہیں اس شرکت میں جہاں سیکڑوں فائدے ہیں وہاں ہزاروں مضر تین بھی ہیں۔ اسکی بدولت بعض اور حسد کو ترقی ہوتی ہے خاگی جنگلے پیدا ہوتے ہیں۔ نفاق کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پر تکبہ

کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہمت اور جفا کشی سلب ہو جاتی ہے۔ آدمی نکما ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان سب باتوں پر نظر ڈال کر یہ بات ستمن خیال کی گئی ہے کہ خانگی اور جزوی معاملات میں شرکت سے گریز کیا جائے۔ قومی باتوں میں۔ اہم معاملات میں یا ایسے کام میں جسکو عوام سے تعلق ہو شرکت بیشک نفع بخش ہوتی ہے۔ بلکہ انسانی زرقی کا مدار اسی پر ہے۔ لیکن خانگی معاملات میں اس سے جتنا نفع حاصل ہوتا ہے اُس سے کہیں زیادہ زحمات اٹھانا پڑتی ہیں۔ تمام عالم کے باشندوں کے طرز تمدن پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دانشمند قومیں اپنے خانگی معاملات میں شرکت سے بہت زیادہ اجتناب کرتی ہیں اور اس قسم کی شرکت کو اُم انجائٹ جانتے ہیں۔ اگر فردون کو دیکھیے کہ وہ اپنے خاندان والوں سے کس طرح برتاؤ کرتے ہیں اپنے یگانے بھائی بھتیجے سے شرکت رکھنا کیسا دہنی الوسع یہ چاہتے ہیں کہ باپ بیٹے سب یکجا نہ رہیں۔ بیٹے ذرا ہوشیار ہوئے کہ کسی بوڑنگ ہوس میں داخل کیسے گئے۔ وہاں سے نکلے تو فکر معاش میں پڑے مگر باپ سے بالکل الگ ہو کر معیشت کی صورت بندھی تو گھر بے دخل کی سوچھی لیکن وہ بھی کبھی کبھی باپ سے بھی استعزاز کیسے نہیں۔ انہیں باپ بیٹے کی یکجائی کا زمانہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ جب تک بیٹا خود معاش پیدا کرنے کے قابل نہ ہوگا باپ کا بھوکون مرنے کو ارا نہ کرے گا خراج سے فردرد و دے گا۔ لیکن یہ نہ ہوگا کہ بیٹے باپ کے ساتھ سکونت اختیار کرین اور اس طرح باپ کی آزادی میں خلل ڈالیں۔ بیان اُن حالتوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ باپ اپنے کسب معاش یا اجرا سے پیشہ میں دلسوز لاؤنڈ یا معاوین کا محتاج ہو اور اس غرض سے وہ اپنے بیٹوں کی سمیت مرج تقویر کرے۔ اس قسم کی یکجائی ممالک یورپ میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ مگر اس طرح پر بیٹے

اور باب کی شرکت دہین تک قائم رہے گی جہاں تک غرض مشترک کو تعلق ہے اس کے خانگی معاملات بھر بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔

اگر نیردن میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس کسی منصبی کام کے انفرام میں رہنے کی غرض سے نہیں) اگر ٹھہر گیا تو چلتے وقت خالسا مان نے خرچ خیراک کا بل پیش کر دیا۔ ہم لوگوں کا طرز تمدن اسکو بہت ہی مکروہ بتانا ہے۔ لیکن فی الواقع یہ ہماری بھول ہے اس میں کوئی رستکارہ نہیں۔ یہ معاملہ کی صفائی ہے جب تک ہم خود اپنے فوت باز دوسرے کاتے ہیں دوسرے کا احسان کیوں لین۔ یا جب کوئی ہماری بخششوں کا محتاج نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کیوں سلوک کریں۔ تماثلین اور ہدایا کا بھیجنا۔ خاندہ ممان ہونا یہ دوسری باتیں ہیں جسے محبت کو ترقی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی دنیاوی کام کی غرض سے کہیں آئیں تو کیا فروغ کہ کسی عزیز کے گھر ہی ٹھہریں کوئی دوسری جگہ ٹھہرنے کے لائق عمدہ میسر نہ آئے اور اس لیے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا دوسریں زیر کیا کہ خواہ مخواہ اُس پر اپنے خرچ کا بار بھی ڈالیں۔

ہندوستان میں شرکت کا معاملہ بالکل نرالا ہے۔ اب تو کچھ ترسیم ہو چکی ہے۔ ورنہ پہلے تین تین اور چار چار شپین گزرتی تھیں مگر خاندان کی حالت مشترک ہتی تھی۔ کبھی کبھی ممبروں کی تعداد سیکڑوں تک پہنچ جاتی تھی لیکن کاروبار مشترک رہتا تھا خاندان میں ایک ہی شخص امام یا پیشوا ہوتا تھا باقی سب مقتدی ہوتے تھے یا نیم نلام ہوتے تھے۔ اس قسم کا طرز تمدن بیشک مصلحتوں پر نظر ڈال کر اختیار کیا گیا تھا۔ مصالح سے سہکوا سو وقت گفتگو نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ نفع سے فرربڑھا

ہوا ہے۔ ہندوستان میں آزادی بہت کم ہے۔ بہترین بہت۔ بہترین بھی ہوئیں۔
 خیالات محدود۔ دل غلاموں سے بھی زیادہ کمزور لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی
 آب و ہوا کا یہ اثر ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو لیکن ان جبرانیوں کے پیدا کرنے میں
 یہ طرز تمدن ضرور شریک غالب ہے۔

عربوں کے اصول بھی اگر بزدل سے ملتے جلتے ہیں وہ اپنے خانگی کاروبار میں
 کسی کی شرکت پسند نہیں کرتے۔ مال عرب پیش عرب "اپنا مال اپنے قبضہ اور اختیار
 میں۔ ایک کو دوسرے سے لگاؤ نہیں۔ حتیٰ کہ زن و شو کے درمیان بھی مال دولت
 اور اثاثہ کی تفریق ہوتی ہے۔ اس برتاؤ کے اثر سے جو سچی خوشی۔ سچی آزادی اور
 بے فکری (حبکو لطف زندگانی کہتے ہیں) عربوں کو اس گئی گزری حالت میں بھی
 حاصل ہے وہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ انگوٹوں سے جا کر دیکھنے کی
 چیز ہے۔

برٹش عدالتیں ہمیشہ ملکی رسم و رواج کی پابند ہوتی ہیں۔ ہندوؤں میں شرکت
 خاندانی اس درجہ عام ہے کہ ممبران خاندان ہندو کی نسبت قانونی قیاس شرکت
 کا قایم ہوتا ہے اور خاندان کا منقسم ثابت کرنا اس فریق کے ذمہ ہوتا ہے جو ایسا
 ہیماں کرے۔ یہ اصول ہمارے نزدیک بہت زیادہ ترقی کا مانع ہے۔ تجارت کرنے
 کو کڑی کرنے یا کسی اور اعلیٰ ذریعہ سے غیر ملکوں کا سفر کر کے دولت پیدا کرنے میں
 ہر سجدہ دار کو یہ غلطہ ہو سکتا ہے کہ اسکی محنت میں حصہ لینے کی غرض سے وہ لوگ اُٹھ
 کھڑے ہو گئے جو چھپرے بھائی یا اس سے بھی دور کے رشتہ دار ہیں۔

ہند کے مسلمانوں نے بھی اپنے بڑے بیون کا طرز تمدن اختیار کیا اور انہیں

بھی اس قسم کے شوق اور خیالات بہت زیادہ پھیل گئے۔ اگر ایک شخص ذرا فارغ البال ہے تو تمام گنہگار سپرد بار ہے۔ وہ فرتق کرنا چاہتا ہے مگر گنہگار دوری کا جوہر ہے کہ اُسے ابھرنے نہیں دیتا ہے۔ لوگ اس قسم کے سلوک کو نہایت متحسب سمجھتے ہیں اور مفلس اعتراف اپنے اس استحصال بیجا کو عیب نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارے نزدیک نعم اور نعمت نہ دونوں برابر خطا ہیں۔ اگر حکومت مالدار کو سے تو دوسروں پر احسان کرنا اقتنا سے شکرانہ نعمت ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ احسان کا پیرایہ اور شکرانہ نعمت کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی غریب بھائی ہمارا بہت نگر ہو تو ہکو چاہیے کہ اس کے لیے کاشنکاری کا بندوبست کرادیں۔ بیل بول لے دیں۔ کمیٹ ٹھہرا دیں۔ گھر اٹانہ اور کچھ دون کے کھانے کا سامان مٹیا کرادیں اور پھر اس سے کہہ دیں کہ تم اگر اپنے بال بچوں میں آزادی کے ساتھ بسر کرو۔ اگر وہ اس ادھب کا نہیں ہو تجلوت کا خواہشمند ہے یا کسی حرفت و صنعت کی طرف اُسکی طبیعت راغب ہے یا ذکر کرنا چاہتا ہے تو دیا سامان کر دیں۔ اگر سچ پوچھیے تو سچے سلوک کی یہ سب صورتیں ہیں۔ باقی رہی مردہ صورت۔ وہ ہمارے نزدیک نہ سچی سخاوت ہے نہ پوری ہمدردی بلکہ ایک قسم کی ریاکاری اور خاصی فرعونیت ہے۔ کوئی غریب بھائی مدد کے لیے آیا اُسکا کھانا مقرر کر دیا۔ دونوں وقت وہ ”گس خان غنسیا بوردن“ کا مصداق ہو لوگوں میں مشہور ہے کہ فلان رئیس کے دسترخوان پر بیسیں آدمی روٹی کھاتے ہیں تمام گنہگار اُس کے سر پر ہے۔ نام تو بہت بڑا پایا لیکن فی الواقع جو کچھ کیا اپنی خود غرضی سے۔ یہ جتنے گھر میں مھرے ہوئے ہیں غلام سے بھی بدتر حالت میں ہیں اور ان کو دن سے بھی زیادہ کام کرنے ہیں۔

ہم مختلف پیرایہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ شرکت بسا اوقات بجاے نفع کے مفرت پرہیزگاری ہے۔ لیکن یہ بحث چنداں محتاج ثبوت نہیں ہے۔ کم و بیش سب ہماری تحریر سے اتفاق کریں گے۔ اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس شرکت کے مسئلہ نے انگریزی عدالتوں یا انگریزی الفان پر کیا اثر ڈالا۔

ایک نومند و خاندان مشترکہ کی صورت ہے۔ کبھی تو پیشوا سے خاندان دوسرے کمزور مسکین کی حق تلفی چاہتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے تعلق اشخاص اپنے متبادل رشتہ داروں کی کمسور جائداد میں حصہ لینے کی غرض سے اسے خواہ مخواہ اپنا پیشوا ٹھہراتے ہیں دیوانی اور فوجداری کے مقدمات کی سلیں اٹھی جائیں تو معلوم کتنے مقدمہ ایسے نکلیں گے جنکی بنیادیں سے شروع ہوئی ہو۔

دوسری صورت اشتراک کی یہ ہے کہ اکثر دیہات کی بچی داریاں مشترک ہیں لمبوار یا زبردست حصہ دار چاہتا ہے کہ آسامی اسی کے اختیار میں رہے۔ دوسرے حصہ داروں کا وہ خواہ مخواہ بیخبر بنا رہے جتنے ہیں سب اسکے دست نگر رہیں۔ اور دوسرے کمزور حصہ دار ہیں کہ اپنا رنگ علیحدہ جمانا چاہتے ہیں اور یہی آگے چل کر سب ٹھہرتا ہے نفاق کا۔ اگر غور سے دیکھیے اور کل نزاعات کے ابتدائی اسباب پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے مقدمات دیوانی۔ فوجداری اور کلکٹری عدالتوں میں دائر ہوتے ہیں انہیں سے نصف اسی بچی داری مشترک کے سبب سے قائم ہوتے ہیں۔ ان دفتروں کے مٹانے کے لیے تقسیم کا ایک چارہ کار قانونی ہے مگر اسکی کارروائی میں تاخیر آتی ہوتی ہے اور فریق متبادل کو جائز و ناجائز کارروائی کے مواقع اتنے ملتے ہیں کہ کمزور مشترک تقسیم کے نام سے گھبراتے ہیں کیونکہ تقسیم کے قبل جبروتی

انجی حصہ داری کی صفت قائم بھی رہتی ہے۔ مالگزار سی گھر سے دنیا نہیں پڑتی۔
تقسیم میں کمین بنجر اور ناقابل زراعت زمین حصہ میں آئی تو سرکاری مالگزار سی بھی گھر
سے دنیا پڑے گی۔ گو اس قسم کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر در حصہ داروں کے
لیے تقسیم سے ابھا کوئی چارہ کار نہیں ہے مگر نا سمجھ لوگ اس عمدہ چارہ کار کے اختیار
کرنے سے بہت زیادہ گریز کرتے ہیں اور ایک سیدھی راہ کے بھولنے سے ایسے
ایسے نقصان اٹھاتے ہیں کہ ناگفتہ بہ۔

بیان تک تو شرکت کاروبار کی مذمت ہی مذمت بیان کی گئی۔ اب کچھ اُسکی
بھلائیوں بھی لکھنا چاہیے۔ شرکت کاروبار میں خانگی معاملات میں یا تجارت میں بہت
بے درد نہ بڑے معاملات میں شرکت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر کامیابیوں اور زرقین
کا مار ہے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ جتنا ہی ہم کو چھوٹے معاملات میں شرکت کا شوق
ہے اتنا ہی بڑے بڑے معاملات میں شرکت سے نفرت ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں
کہ بڑے بڑے معاملہ میں شرکت سے دنیا کی دوسری قومیں کیا کیا منافع اٹھاتی ہیں
ہندوستان میں مشترک کاروبار کی ایک بہترین یادگار موجود ہے کہ ایسٹ انڈیا
کمپنی نے ہندوستان کی حکومت اسی ذریعہ سے حاصل کر لی۔ لیکن ہم سے کبھی یہ
نہوگا کہ کوئی کوٹھی شراکتی قائم کر کے کچھ اپنا جوہر دکھائیں۔ انگریزوں کے ٹھہر چڑھانے
کو ہندوستان میں بھی سیکرٹون لمیٹڈ کمپنی قائم ہو گئیں۔ لیکن کامیابیوں زیادہ تر
انہیں کمپنیوں کو ہوئیں جو انگریزوں کے ہاتھوں میں تھیں یا جنہیں شریک غالب ہیں
تھے۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ شرع محمدی نے ان دونوں قسموں کی شرکتوں کی نسبت

کیا بتایا ہے۔ اس میں شیعہ نہیں کو عالمی معاملات کی شرکت اسلام نے بہت زیادہ ناپسند کی ہے۔ اسکے ثبوت میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ سند میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت کے متعدد ازواج مطہرات تھیں جن میں سے ہر ایک کے مکانات جدا تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی علیحدہ تھا۔ باری باری سے آنحضرتؐ ازواج مطہرات کے گھروں میں شب باش ہوتے تھے اور خود آنحضرتؐ کا قیام بھی اپنے ازواج کے گھروں میں گویا بلور مہمان کے ہوتا تھا۔ آنحضرتؐ کی چیزوں اور ازواج مطہرات کی چیزوں میں امتیاز کیا جاتا تھا۔ اور ہر ایک کو اپنے مناسب میں آزادانہ حق حاصل تھے۔ اسکے بعد حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے ساتھ جو برتاؤ آنحضرتؐ کا تھا وہ بھی قابلِ لحاظ ہے۔ حضرت علیؓ بچا زاد بھائی آنحضرتؐ کے تھے اور آنحضرتؐ نے نسلِ فرزند کے انکی پرورش کی تھی۔ حضرت علیؓ کے مان باپ مرچکے تھے سوائے آنحضرتؐ کے کوئی دوسرا انکا مربی نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے جب اپنی چھٹی بیٹی حضرت فاطمہؓ کو انکے ساتھ بیاہا تو حضرت علیؓ سے انکا اثاثہ بکرا اور چیلے خانہ دار تھی کا سامان مٹیا کر دیا تب کہیں حضرت فاطمہؓ کو انکے والد کیا۔ آنحضرتؐ کو بیٹی اور داماد کی رودنی و دبھرتی تھی بلکہ بعض اپنے طرزِ عمل سے یہ تعلیم کرنا مقصود تھا کہ شادی کرنے کے بعد بدن دشواری اپنے کنبہ سے علیحدہ ہو کر رہیں گے جب ہی وہ آزادی کا فخر اٹھائیں گے اور دین و دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں گے۔ مزید توضیح کے لیے ”آفتہ اسلامی“ فصل نوزدہم کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی بڑے بڑے امور میں مسلمانوں کے اشتراک پسند کرنے سے ظاہر ہے کہ نہیں اور بعد از علیؓ کے خاتمہ۔ ہر ایک کیل بلاد اسلام کے تنہا شہنشاہ تھے۔ معاویہ اور حضرت علیؓ کی

چند روزہ لڑائیوں کے بعد انداز کی جائیں تو بنو امیہ بھی تنویر کے قریب تمام ہو۔
 اسلام پر تنہا قابض تھے۔ فرانس سے لیکر ہندوستان اور تاتاریک جہان اب اس
 تہذیب کے زمانہ میں بھی بیسویں شاہشاہ جدا جدا حکومت کرتے ہیں تنہا بنو امیہ
 حکمران رہے۔ بنو عباس بھی شروع شروع میں تمام بلاد اسلام پر قابض تھے کچھ دنوں
 کے بعد اندلس نکل جانے پر بھی تمام افریقہ اور ایشیا کے بلاد اسلام پر اپنے عروج کے
 زمانہ میں تنہا بنو عباس کی حکومت تھی۔ ان حکومتوں کو یوں سمجھئے کہ بادشاہ کوئی
 چیز نہیں ہوتا۔ اراکین دولت حکومت کی جان ہوتے ہیں۔ شرق سے مغرب تک
 جتنے اراکین دولت تھے وہ نسل عرب سے تھے۔ باپ دادا سے وہ سبق سنتے
 آئے تھے صہبن رسول اللہ نے اہم کاموں کو بالاتفاق انجام دینے کی بابت تاکیدیں
 کی تھیں یہ اسی سبق کا اثر تھا کہ جب تک مسلمانان عرب با حکومت تھے کبھی انکو یہ خیال
 بھی نہیں آیا کہ وہ علیحدہ علیحدہ حکومتیں کریں لیکن وہی ملک جب دوسری قوم کے
 حاکمون اور گورنروں کے ہاتھ آیا تو وہ شرکت کے برکات نہ سمجھ سکے اور جابجا خود
 مختارانہ روش اختیار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب تک
 سلطنت عربوں کے ہاتھ میں تھی بادشاہ سلطنت کو کاردار شرکت سے بڑھ کر کوئی
 چیز نہیں سمجھتا تھا اور نہ خود کو کوٹھی شرکتی کے بیچ سے بڑھ کر جانتا تھا اور یہی وجہ ہے
 کہ تمام یورپین مورخ بالاتفاق کہتے ہیں کہ دنیا کی شہنشاہی عربوں سے ابھی کسی نے
 نہیں کی۔ سلاطین اسلام نے زمانہ مابعد میں جو حالت اختیار کی وہ اُس طرز سے
 بالکل خدا گانہ تھی جس پر سلاطین عرب قائم تھے اور یہی وجہ روز بروز انکے انحراف ملک ہونے
 و خرقہ میں طرح اسوقت دنیا کی زندہ قومیں خانگی معاملات میں شرکت ناپسند کرتی ہیں

اور بڑے بڑے کاموں میں شرکت کی دلدرا دہ ہیں۔ یہی کیفیت تمام مسلمانوں کی ترقی و عروج میں تھی۔ رہے نام اللہ کا۔ ”کل من علیہا فان“ وبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔“

فصل سی و سیم

توریت

کھاج اور دراشت یہ دو باتیں انتظام عالم قائم رکھنے کے لیے نہیں تو تمدنی حالت کو اعلیٰ درجہ پر رکھنے کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ مسلمانوں کو اس پر ناز تھا کہ ان بودیشا پر انکے قانون اتنے عمدہ اور محکم اصول پر قائم ہیں کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ ”ناز تھا“ کا یہ مطلب ہے کہ اب اس پر ناز نہیں ہے بلکہ اسکے برعکس خود ہند کے مسلمانوں کا تو یہ خیال ہے کہ خدا نے اگر قرآن میں کچھ غلطی کی ہے تو وہ انھیں مسکون کے متعلق کی ہے۔ ہمارے نزدیک جن لوگوں کے خیالات ایسے ہوں وہ ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر شراب پیئیں۔ بداخال کے مرتکب ہوں۔ سود کھائیں اور دل میں سمجھیں کہ ہم بُرا کرتے ہیں تو ہم صرف گنہگار ہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے لیکن اسکے ساتھ اگر ہم یہ خیال کریں کہ شراب ایسی پاک اور عمدہ چیز قرآن میں ”من عمل الشیطان کفی لک“ ہے۔ یہ تو سراسر نامناسب ہے۔ زنا کرنے والوں کے لیے جو سخت سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے ہرگز مناسب حال نہیں ہے۔ سود کھانے کو اکل مار لکھا ہے۔ یہ بالکل ہی مصلحت عامہ کے خلاف ہے۔ تو ہمارا یہ سوچنا یہ سنی سید کرے گا کہ قرآن کے احکام موجودہ زمانہ کے موافق نہیں رہے۔ اب ایک دوسرا نبی اور ایک دوسری کتاب نازل ہونا چاہیے جو موجودہ ضرورتوں کو سمجھے اور موجودہ

حالت کے موافق ہو۔ جب ہمارا یہ اعتقاد اپنے مذہب اور اپنی مذہبی کتاب کی نسبت ہو تو ہم مسلمان کہان رہے۔ اقرار باللسان صرف ایک منافقانہ فعل رہ گیا۔ تصدیق بالقلب کہان رہی۔ اور ہم بے اسکے مسلمان کس طرح ہوئے۔ قرآن کو دل سے ناپسند کریں اور اُسکے حکم کو خلاف مصلحت جانیں اور پھر مسلمان کے مسلمان بنے رہیں۔ اچھا اسلام ہے۔

ابتداء سے اسلام میں ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کچھ جھگڑا ہوا۔ یہودی آنحضرتؐ کو رسول اللہ نہیں ماننا تھا۔ لیکن اُنکو ایک اچھا منصف تسلیم کرتا تھا۔ مسلمان نام کا مسلمان تھا۔ لیکن دل سے منافق تھا۔ اُس خاص جھگڑہ میں دہی برسرِ خطا تھا۔ اسلئے اسے کسی منصف مزاج کی بھی ضرورت نہ تھی۔ یہودی نے آنحضرتؐ کو فیصلہ کے لیے ثالث مقرر کیا۔ مسلمان اس خیال سے راضی ہو گیا کہ شاید مذہبی خیال سے آپ میرے موافق فیصلہ کریں گے۔ جب آنحضرتؐ نے اُس منافق مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ راضی نہ ہوا اور عمر بن الخطابؓ کے پاس یہودی کو بلا لایا اور چاہا کہ بیان سے دوسرا فیصلہ اپنے موافق صادر کرائے۔ عمر بن الخطابؓ کو جب معلوم ہوا کہ یہ مسلمان برسرِ خطا ہے اور پیغمبرِ خدا کے فیصلہ کو غلط سمجھ کر مجھ سے اسکے خلاف امید رکھتا ہے تو وہ اندرِ مکان کے چلے گئے اور تھوڑی دیر میں ننگی تلوار لیکر نکلتے اور اُس منافق کو قتل کر دیا اور کہا: اب حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔ زبانی فیصلہ سے یہ مرد کبھی راضی نہ ہوتا۔ اسی واقعہ سے حضرت عمرؓ کو الفاروق خطاب دیا گیا۔ مسلمان ہو کر جو توریت کے متعلق جھوٹی تدبیریں سوچتے ہیں اور احکامِ خدا اور رسولؐ کی قدر نہیں کرتے وہ خود بھی جہنم کو زمانہ رسولؐ میں رہ گیا سمجھے جاتے۔

بھی دید۔ ہر چیز اللہ کے پیش نظر ہے۔ سورہ نسا کو رکوع ۵۔

”یغیبر لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو کہدو کہ اللہ کلام کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد لادلمر جاوے اور اسکی بہن موجود ہو تو بہن کو اس کے ترکہ کا آدھا اور بہن لادلمر جائے تو اس کے کل مال کا وارث بھائی ہوگا۔ اگر بہنیں نہ ہوں تو دونوں کو ترکہ کا دو تہ لٹ ملے گا اور اگر بھائی بہن ہوں کچھ مرد اور کچھ عورتیں تو دونوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہوگا۔ تمہارے بکنے کے خیال سے اللہ تم سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔“ سورہ نسا رکوع ۲۴۔

ان آیات قرآنی سے فقہانے مختلف صورتیں پیدا کر کے مسائل وراثت کو اتنا عمدہ طور پر ظاہر کیا ہے کہ کسی طرح اس سے اچھی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ مختصر یہ ہے کہ جبکہ حصے قرآن میں عین بہن وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں ان کے حصے دینے کے بعد عصبات کو جو عموماً ایک جدی ہوتے ہیں حصہ ملتا ہے جسے ازان ذوی الارحام پاتے ہیں جہین دوری اور مادری رشتہ دار شامل ہوتے ہیں۔

سورہ نسا میں چند مقامات پر آپ زیادہ غور کیجیے۔ شروع میں خدا نے

۱۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مائیکہ اور الذین والاقربون والذین عقدت ایماکم ما توہم فیہم ان اللہ کان علی کل شئی شہیداً۔

مسلمان جب کہ چھوڑ کر دین چلے گئے تھے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو گیا تھا اسوقت آپس میں لوگوں نے بھائی بھائی کر لیا تھا پھر جب اسلام پھیلا ہوا ایک شرعی وارث موجود نہ رہے اور آیت تورات بھی نازل ہو چکی تھی تب یہ حکم ہمارے لئے عموماً بیان ہوا جن سے حسن سلوک ہو کر کوئی کچھ جیتے جی دے دیں کہ بعد ان کے حق میں وصیت کر دو۔ ”وصیت کی“ فصل میں شرح بیان کیا جائیگا کہ وصیت کیا معنی ہے اور کئی لٹ میں وصیت ایک تہ سے زیادہ رد نہیں ہے۔ ۲۔ یستفدک قل اللہ یفتیکم فی الظلال ان امرؤ کا ایک بیس لہ لادلمر لہ خست فلما نصفت اترک وہو رثما ان تم کہیں لہما ولد فان کانتا اثنتین فلما اثلثن مائیکہ ان کا لہما اخرہ رجلا و نسا فلذلک فضل خدا لائتین بیسین اللہ کہم ان تفضلوا واللہ یعلیٰ شئی علیم۔

مردون کا حصہ عورتوں سے دو چند قرار دیا ہے۔ اب اسپر بھی مرد شکر نہ کریں تو سخت نافرمانی ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو حصہ دینا بعض جہلاء عرب کو پسند نہ تھا۔ اس لیے ان نافعوں کے لیے دستور کو عین خدا اکست ہے۔ ”تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور اولاد میں سے کون تم کو زیادہ نفع پہنچائے گا؟“ اسکا منشا یہ ہے کہ خدا تم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ میرا ترکہ بون تقسیم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور یہ میں سے صریح تردید اس خیال کی بھی ہوتی ہے کہ بیٹوں کے ہونے سے یا بیٹوں میں جائداد کے رہنے سے بقائے نام رہے گا اور مورث کو کچھ نفع پہنچے گا۔ اسکے بعد ہی خدا اکستا ہے۔ ”اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے“ یعنی یہ حصے جو مقرر ہیں خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے عدول نہ کرے۔ کسی کے دل میں خیال نہ گزرے کہ یہ حصے مصلحت وقت کے خلاف ہیں۔ کوئی ایسا بے ادب خیال دل میں لائے گا تو خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ کیا تم کو خدا کے حکیم ہونے میں شبہ ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم خدا سے اچھا قانون بنا سکتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ خدا نے اخیر بن کھدیا کہ دین یا وصیت تقسیم ترکہ سے پہلے جب ہی قابل لحاظ ہے کہ اس میں ضرر نہ ہو یعنی جب محض ورثہ کی محرومی کے لیے وصیت یا دین عاید نہ کیا گیا ہو۔ سیدھے سیدھے طور پر سمجھا کر اور پھر حکم خدا پر چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیکر انسان ایسے سرکش مخلوق کے لیے اخیر کو عین پھر خدا صاف صاف کہتا ہے کہ ”جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے بڑھ جائے گا اُسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ اور اُس پر فلت

مردون کا حصہ عورتوں سے دو چند قرار دیا ہے۔ اب اسپر بھی مرد شکر نہ کریں تو سخت نافرمانی ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو حصہ دینا بعض جہلاء عرب کو پسند نہ تھا اس لیے ان نافرمانوں کے لیے دستور کو عین خدا کہتے تھے ”تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور اولاد میں سے کون تم کو زیادہ نفع پہنچائے گا؟“ اس کا منشا یہ ہے کہ خدا تم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ میرا ترکہ دونوں تقسیم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور میں سے صریح تردید اس خیال کی بھی ہوتی ہے کہ بیٹوں کے ہونے سے یا بیٹوں میں جائداد کے رہنے سے بقائے نام رہے گا اور مورث کو کچھ نفع پہنچے گا۔ اسکے بعد ہی خدا کہتا ہے ”اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے“ یعنی یہ حصے جو مقرر ہیں خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے عدول نہ کرے کسی کے دل میں خیال نہ گزرے کہ یہ حصے مصلحت وقت کے خلاف ہیں۔ کوئی ایسا بے ادب خیال دل میں لائے گا تو خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ دونوں کی بات جانتا ہے۔ کیا تم کو خدا کے حکیم ہونے میں شبہ ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم خدا سے اچھا قانون بنا سکتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ خدا نے اخیر میں کم دیا کہ دین یا وصیت تقسیم ترکہ سے پہلے جب ہی قابل لحاظ ہے کہ آسمین ضرر نہ ہو لیکن جب محض درشا کی محرومی کے لیے وصیت یا دین عاید نہ کیا گیا ہو۔ سیدھے سیدھے طور پر سمجھا کر اور پھر حکم خدا پر چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیکھو انسان ایسے سرکش مخلوق کے لیے اخیر کو عین پھر خدا صاف صاف کہتا ہے کہ ”جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں سے بڑھ جائے گا اُسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ اور اُس پر فلت

کا عذاب ہوگا۔ اب وہ حضرات جو خدا کے حکم اور خدا کے وعدہ کو محض امر و نہی سمجھتے ہیں۔ حقوق غصب کرنے میں نڈر رہیں مرنے کے بعد خوب سمجھ جائیں گے کہ خدا کے وعدے کیسے سچے ہیں لیکن افسوس کہ اس وقت کی سمجھ کچھ کام نہ آئے گی۔ مذہب اسلام نے توریث کا قانون بنانے میں مفصلہ ذیل سور پر لحاظ رکھا ہے۔

(۱) ایک کو دوسرے کی کمائی یا دوسرے کے مال میں کوئی حق نہیں ہے ہر ایک کو اپنی محنت اور مزدوری پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ متوفی کے اعزہ کو محض سیلے ترکہ دیا جاتا ہے کہ متوفی کے بعد اسکے مال کے تصرف کے لیے کوئی انتظام نہ ہوگا تو جھگڑے پیدا ہوں گے۔

(۲) مرنے والے کی دولت اسکے تمام اعزہ میں جہاں تک ہو سکے متفرق ہو کر تقسیم ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں جو اسکی حیات میں شائع ہوتے تھے بائیت ہونے کا حق رکھتے تھے۔

(۳) عورتوں کو خود کما کھانے کے ذریعے بہت کم ہیں اسلئے انکے حقوق تحفیں کے ساتھ قرآن میں محکوم ہوئے

(۴) اس لحاظ سے کہ مردوں پر دوسروں کے نان و نفقہ کا بار ہوتا ہے مردوں کا حصہ عورتوں سے دو چند رکھا گیا ہے۔

(۵) شرع میں یہ بہت ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ ایک شخص ضرورت سے بہت زیادہ ستمول ہو جائے اور دوسرا بہت زیادہ مفلس ہو کر گزاران کرے۔ شرع کے احکام ہر مہین مساوات چاہتے ہیں اسلئے متوفی کے ترکہ میں بھی بہت سے حصے کر دیے جاتے ہیں۔

(۶) قرآن میں حکم ہے کہ جب کوئی مرے اور ترکہ تقسیم ہونے لگے تو اذیتاً شکر گزاری یہ ہے کہ در ثلے شرعی اپنا حصہ لینے کے قبل اُن تمام افرادِ اعزہ اور پڑوسیوں کو کچھ کچھ دیدین جو وقت تقسیم کے موجود ہوں۔ یہ حکم نہایت تعمیم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس لیے فرض نہیں ہوا۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک مورث کے ترکہ میں حصہ لینے کی نوعیت کیا ہے۔ بعض کمینہ خدات جو مورث کی دولت پر اپنے کسو بہہ مال سے زیادہ اپنا حق قائم کر کے اسکے مرنے کے منہی بیٹھے رہتے ہیں انکو اسلام نہایت ہی ناپاک سمجھتا ہے۔

ہندوؤں کا قانون

ہندوؤں میں خاندان مشترکہ ہوتا تھا لڑکیاں یا برائیں عموماً ترکہ نہیں پاتیں۔ بیٹے کی موجودگی میں باپ بالکل محروم رہتے ہیں۔ خاندان مشترکہ میں تو عورتوں کا حق کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو ایسا کہ خاندان کے منقسم ہونے کی حالت میں کل کی بیاہی ہوئی بی بی گل پر قبضہ کر لیتی ہے اور ان باپ منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ انکے بیان بہنیں کسی حالت میں وارث نہیں ہوتیں کھینچ کھانچ کر بھانجون کو تو ریش عدالتوں نے در ثل میں شامل کر دیا ہے لیکن بہنیں ہنوز محروم ہیں۔ جائداد ضبط سرکار ہو جائے گی مگر بہن کو نہ ملے گی۔ عجب قانون ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ ہندو مقتنون کو عورتوں سے کیوں ایسی خلش تھی۔ اس موقع پر مجھے ایک گفتگو یاد آئی۔ میں (مؤلف) ایک روز اپنے ایک ہندو دوست سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیان کے مسئلہ تورنٹ کی خوب بیان کرتے تھے اور میں اُنکے فحاش بیان کرتا تھا کہ اسی اثنا میں اُنکے پیچھے ایک اجنبی ہندو فقیر (گداگر) آکر کھڑا ہو گیا۔ میں نے

اپنے دوست سے کہا کہ خدا سزا دے آپ مرجائیں اور سوا اپنی بہن کے اور کوئی رشتہ دار نہ چھوڑیں تو آپ کی تمام املاک یہ باباجی جو پیچھے کھڑے ہیں پاسکتے ہیں لیکن آپ کی بہن نہیں پائے گی۔ اسپر میرے دوست نے پوچھا یہ کیونکر ممکن ہے میں نے کہا یہ تو بہت صاف سلسلہ ہے ہر ایک اس سے واقف ہے کہ بہنیں کسی صورت سے وارث نہیں ہوتیں۔ بہن کے لیے مرد بچا نا دشوار ہے۔ اور جب تک عورت ہے محروم رہے گی۔ لیکن باباجی ممکن ہے کہ وہ چھوٹے گواہ عدالت میں گواہی کرے کہ خود کو آپ کا گور بھائی ثابت کر دیں اور جائیداد کے مالک ہو جائیں۔ خیر اسکا جواب تو ہمارے دوست سے بن نہ آیا۔ لیکن انھوں نے یہ کہا کہ ”تم کو یہ عجیب بھن ہے کہ خواہ مخواہ اپنی شرع کے مسائل کو تمام دنیا کے قوانین پر افضل سمجھتے ہو یہ عجیب تنہا سی طرح اور بھی چند مسلمانوں میں پایا گیا ہے۔ آج کل چند ہندو بھی ایسے ہیں جو اپنے مسائل کو تمام عالم سے فوقیت دیتے ہیں۔ تم ایسے متحبان قوم کو بالخصوص ہوں گے کہ گزشتہ زمانہ کی باتیں اس زمانہ میں پیش کرتے ہو اور موجودہ تہذیب سے مقابلہ کرتے ہو۔ جو بات پہلے تھی وہ ضرور مناسب وقت تھی۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا۔ زمانہ کے موافق جو باتیں ہیں اب وہی قابل تقلید ہیں۔ پُرانی باتوں پر حاشیہ چڑھانا بالکل کاربے سود ہے۔“ میں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا اسکا خلاصہ بیان کرنا مضمون سے کسی قدر الگ ضرور ہو جاتا ہے لیکن خالی از ہجپی نہیں ہے۔

میں نے کہا کہ ”میں مسلمانوں کے موجودہ قواعد اور مراسم کو ہرگز عمدہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر میں ایسا کر دین تو میری غلطی ہے۔ اور اسی طرح اپنے مسلمانوں کے زمانہ کی باتوں کو ہندو مناسب ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ بھی غلطی ہے۔“

لیکن اسکے ساتھ ہی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اپنے عروج کے زمانہ میں اسلام کے تمام مسائل پُر از حکمت تھے تو بیوقوف نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہندو اگر یہ دکھانا چاہیں کہ اپنی ترقی کے زمانہ میں ہندو دین تمام خوبیاں ہر قسم کی موجودہ عقین تو بھی بیوقوف نہیں ہے۔ بیشک ہندوؤں کے زمانہ عروج کو گزرسے ہوئے امتناع صمدی ہو کہ وہ اپنے عروج کی تمام باتیں جان نہیں سکتے اور نہ یہ سمجھ سکتے کہ کیا حالت اُنکے تمدن کی زمانہ عروج میں تھی۔ پھر بھی جہاں تک اُنکے علماء دریافت کر سکے اُنھوں نے اچھی طرح ثابت کر دیا کہ زمانہ عروج کے عادات اور مراسم زمانہ حال سے بالکل مطابق نہیں ہیں اور جو بُرائیاں اسوقت ہیں وہ انکی ترقی کے زمانہ میں ہرگز نہ تھیں۔ بظان اسکے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ایسی عقین صمدی قبل تک تمام عالم پر یہ روشن تھا کہ مسلمانوں کی رفتار گنتا رہے عقاید و عبادات۔ معاملات اور تمدن دوسروں کے لیے قابل تقلید تھے اور دنیا میں کوئی تمدن مسلمانوں کے تمدن کے مبارزہ تھا۔ ابھی زمانہ نے کوئی بہت بڑا پلٹا نہیں کھایا ہے۔ وہی لیل و نہار ہیں اور وہی رفتار زمانہ ہے۔ مسلمان اپنی خوبیاں چھوڑ بیٹھے اور تاریکی میں آگئے۔ ہونا تو مولیٰ نے انکی خوبیاں اختیار کر لیں اور روشنی میں آگئیں۔ عربوں نے جو روشنی فرانس سے سر ہند تک اور چین سے سرحد چین تک ایک دل ہو کر پھیلائی اور بعد ازاں کس قدر ترنل کے ساتھ لیکن پھر بھی دوسری قوموں سے کہیں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کی مختلف طاقتوں نے اس روشنی کو خلیج بنگالہ تک پورب میں اور سرحد چینی اور آسٹریا تک مغرب میں وسعت دی۔ اگر اس روشنی کے اسباب کا ہم ذکر کریں تو یہ تحقیقات علمی بالجو لیا کی مدین داخل ہوگی ہم گز نہیں۔ ہم صرف یہ دکھانے ہیں کہ

ہرے کا نگرہ تین سو برس تک کسی خاکستریں دے۔ پتہ سے اپنی اصلی آب و تاب کھینچ سکتا۔ ہمارا یہ کتنا بالکل بے نقصانہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح دو نقطوں کے درمیان میں خط مستقیم ایک ہی ہو سکتا ہے اسی طرح دنیا میں ترقی کرنے کی راہ مستقیم جسے راہ خدا کہتے ہیں اصولاً ایک ہی ہے جس راہ پر ہندو اپنی ترقی کے زمانہ میں چلے اُسی راہ پر یونانی اور رومی اپنے اپنے اپنے دنوں میں چلے۔ مسلمان بھی اپنے زمانہ معدوم میں اُسی راہ پر تھے اور عیسائی بھی اس زمانہ کے اُسی راہ پر ہیں۔ بیشک موت کے عیسائی اپنی دنیا میں موجود مسلمانوں سے زیادہ تر رہے مستقیم پر ہیں لیکن اس امر کو ہم کیا کوئی ذی عقل کبھی نہیں تسلیم کر سکتا کہ کبھی رہے مستقیم پر مسلمان نہ تھے اور اسی طرح یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہندو کبھی اس راہ مستقیم پر نہ تھے۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے ہیں بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمان بھی اُسی راہ مستقیم پر تھے۔ اس پر اگر ہم اتنا اور سزا دے کہ یہ راہ مستقیم جب مسلمانوں کے زیرِ شوق تھی تو زیادہ تر بار دنیوی تھی تو چند ان بیوقوف نہ ہوگا۔ ہزار برس تک مسلمان کا قرآن تمام کرہ ارض پر اپنی روشنی پھیلائے ہوئے تھا جسکی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ احکام قرآن پر غیر فوس بھی انکی خوبیوں کے لحاظ سے مفتون تھیں۔ اور کبھی انکو یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ انپر کوئی کسی قسم کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اب اگر ان پر زمانہ کی گردش سے کچھ خاک پڑ گئی ہے اور ہم اُس خاک کو تھار کر غوام کے سامنے اُنکی خوشنما صورتیں پیش کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہوا اور انہیں کسی قسم کی ہتھکڑی

یورپ کا قاتلان

یہ بات صرف اہل اسلام میں ہے کہ یورپ۔ ایشیا۔ افریقہ جہاں کہیں وہ ہیں

انکی توریت قرآن کے موافق ہے۔ اگر وہ غیر قوم کی رعایا ہیں جب بھی توریت میں
 حدالتین انکے درمیان انھیں کا قانون جائز رکھتی ہیں۔ اسے برکات اسلام میں شمار
 کرنا چاہیے۔ ورنہ یورپ ایسے مذہب ملک کے عیسائیوں کے لیے جتنے ممالک ہیں
 اتنے ہی قانون ہیں بلکہ ایک ہی ملک میں مختلف جاہلوں کے لیے مختلف قوانین
 جاری ہیں۔ مثلاً انگلستان میں زمینداروں کا قانون مجدا ہے اور دیگر مال و اسباب
 اور زراعت کے لیے مجدا ہے۔ وہاں زمینداری میں جائداد اور خطاب ہمیشہ بڑے
 لڑکے کو ملتا ہے۔ اگر باپ نے دوسری اولاد کے لیے کچھ وصیت کر دی
 تو غیر ذرہ بڑے بیٹے کی مرضی پر ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ سلوک کرے
 یا نہ کرے اسی کے قریب قریب معتقداران اودہ کے لیے بھی گورنمنٹ نے قانون
 بنا دیا ہے۔ ہندوؤں میں راج بھی بڑے لڑکے کو ملتا ہے لیکن شاید یہ فرق ہے
 کہ ہندوستان کے راجہ قانوناً مجبور ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کی خورش اور پوشش کا سامان
 کر دیں۔ انگلستان کے پیرس اس پابندی سے بھی غالباً آزاد ہیں انگلستان میں زمینداری
 کا قانون زمانہ جاہلیت کی یادگار ہے۔ کیا مٹی کہ جب رومنس انگلستان سے چلے
 گئے تو شیش (قدیم باشندگان انگلستان) نے فائیمین اینگلو سیکسن کی غلامی میں
 جنھوں نے انگلستان کے چھوٹے ٹکڑے کر کے آئس لینڈ کے لیے اور ان ٹکڑوں
 کے باشندوں کو زمین کی ملکیت میں کچھ حق نہیں دیا۔ بعد ازاں سیکسن کے جب نارمن
 آئے تو انھوں نے بھی یہی طریقہ قائم رکھا اور سب سے اینگلو سیکسن سرداروں کے
 نارمن سردار مختلف ٹکڑوں کے قابض اور حاکم ہو گئے۔ اسی اثنا میں جب سلطنت
 مذہب کی گئی تو تمام سردار رکن سلطنت قرار پا گئے۔ لیکن پادشاہ نے یہ جرات

نہ کی کہ آن سرداروں کے حقوق زمینداری میں کچھ مداخلت کرے اور نہ زمانہ طاعت کے اس قاعدہ کو کہ ہمیشہ خلف اکبر تنہا قابض رہے وہ مٹا سکے۔ تہذیب پھیلنے پر تو شان حکومت میں فرق آگیا لیکن تواریخ کا قاعدہ بدستور قائم رہا کہ زمیندار ہی تنہا خلف اکبر کو ملے۔ اگر کچھ ترمیم ہوئی تو اتنی کہ وصیت کا اختیار سورت کو دیا گیا اور تہذیب کے ساتھ اس وصیت کرنے کا دستور بھی بڑھتا رہا لیکن وصیت کا موقع نہ ملنے کی حالت میں جو حق تلفی اکثر ادا کے حق میں ہو سکتی ہے اس کا کوئی تدارک ابتک نہ ہوا۔ برخلاف اسکے مسلمانوں نے حکومت قائم کرتے ہی دل کڑا کر کے امیر و غریب سب کے اصول انصاف کی ایک رستی میں باندھ لیا اور سمجھے کہ انصاف ہی کرنے میں سلطنت کو قوت پہونچنے لگی اور شخصی تشخصات سے بچا سے مدد پہونچنے کے صفت آئے گا۔ شاہ غسان کی حکایت مشہور ہے کہ وہ عیسائی بادشاہ تھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا حضرت عمرؓ کے سامنے وہ ایک بازاری آدمی کے مقابلہ میں فریق مقدمہ بنا۔ کچھری میں اپنی عزت اُس معمولی آدمی سے کچھ زیادہ نہ پا کر جب شاہ غسان گھبرا یا تو حضرت عمرؓ نے اُسے آگاہ کیا کہ اسلام تشخصات کا مٹانے والا اور تمام نوع انسانی کو ایک راہ پر چلانے والا ہے۔

علاوہ زمیندار یوں کے اور جائیداد کی نسبت انگلستان کا قانون اور نیز یورپ کے دیگر ممالک کے قوانین ہندوؤں کے قوانین سے بدرجہا اچھے ہیں اور ملک ہے کہ بہت سی باتیں مسلمانوں سے لیکٹی ہوں کیونکہ ترکہ کا بہت سے حصوں میں تقسیم ہونا اور ایک وقت میں ذکر اور اناث اور چھوٹوں بڑوں کو ملنا مسلمانوں کی طبع انہیں بھی ہے۔ در نہ یورپ کے ایام جاہلیت میں جسکی لاشی اسکی بھینس ترکہ کا

مختلف حصّوں میں تقسیم ہونا اور مختلف رشتہ داروں کو ملنا زمانہ اسن کا یہ مذہب رستور
لوٹ کسٹ میں کمان پیدا ہو سکتا تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ روین ملکی تعلیم تمام یورپ
میں لگی ہوئی ہے تو پھر اختلاف کا باعث کیا ہے۔ بہر حال روین لاکا اثر مسلمانوں کی تعلیم
ملکی رسم و رواج۔ معنوں کی رائیں سب مل ملاکر مختلف حالتیں مختلف مقامات پر
پیدا ہو گئیں۔ ہم چند مسائل توریت کا مقابلہ کر کے فرق دکھاتے ہیں۔ اچھے بُرے
کی نسبت ناظرین رائیں قائم کریں۔ یورپ میں اولاد زکور اور ناث کو برابر جتنے ملتے
ہیں۔ اور مسلمانوں میں مردوں کو عورتوں سے دو گنا ملتا ہے۔ مسلمانوں میں مردوں کو
دو گنا اسلئے نہیں ملتا کہ مرد عورتوں سے زیادہ پیارے سمجھے گئے ہیں بلکہ اسلئے کہ انکو
عورتوں سے زیادہ احتیاج ہوتی ہے۔ مردوں پر بیویوں کا نان و نفقہ فرض ہوتا ہے۔
اور عورتوں پر اپنے شوہر دن کا کھانا فرض نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی پرورش کا بھی
انتہر نہیں ہوتا یہ بھی شوہروں ہی کے سر پر ہوتا ہے۔ فرانس میں اقربا کی موجودگی میں شوہر کو
کچھ ترک نہیں ملتا انگلستان میں سب کا سب شوہروں ہی کو ملتا ہے۔ اسلام میں یہ اعتدال
رکھا گیا ہے کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو جو بھائی اور اولاد نہ ہو تو نصف۔ نصف سے زیادہ وہ
نہیں پاتا۔ فرانس میں زوجہ کو کبھی اقربا کے ہوتے ہوئے ترک نہیں ملتا۔ یہ تو ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں زنا شوئی کے حقوق اتنے بھی نہیں ہوتے جتنے
مسلمانوں میں مدخلہ عورتوں کے ہو سکتے ہیں کیونکہ مدخلہ عورتوں پر کبھی کبھی منکوحہ کا
قیاس ہوتا ہے نہ وہ زوجہ جگہ دارش ہوتی ہیں۔ انگلستان میں زوجہ تنہا ہوا تو اسے نصف
ملتا ہے اور باقی بیت المال میں چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے بیان زوجہ کے ہوتے
ہوئے کبھی بیت المال میں ترک نہیں جاتا بیویوں کا حصہ مفرد نہ زیادہ سے زیادہ ایک

چہارم ہے لیکن دوسرے رشتہ داروں کے ہونے کی حالت میں سب کا سہ ہے
 لہذا نگاہ انگلستان میں اگر وجہ اور زوجہ کی اولاد ہو تو تو زوجہ کو ایک نسائی ملتا ہے۔ اور
 مسلمانوں میں ایسی حالت میں ایک شخص ملتا ہے۔ یہ کمی عورتوں کے مدارج گھٹانے
 والی نہیں ہے بلکہ اور ورثہ کے حقوق کی نگہبانی کرنے والی ہے۔ علاوہ برین تعداد
 مہر اکہ ایسی چیز ہے جو تقسیم ترکہ پر قدم بہت اور تعین مہر کا اختیار بیویوں کو اور ان کے اولیا
 کو پہلے سے حاصل ہوتا ہے اس لحاظ سے مسلمانوں کا ایک شہ انگلستان کے ایک ٹیلٹ
 سے تمام جوانب پر نظر کر کے کسی طرح کم نہیں ہے۔

دیگر مختلف قوانین

بعض قومیں دنیا میں ایسی ہیں کہ انہیں مردوں کو وراثت پہنچتی ہی نہیں۔ اس خیال
 سے کہ مرد خود کی سکتے ہیں متوفی کا سارا ترکہ عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ باسیون میں انگلیں
 کا حق اتنا مضبوط ہے کہ ان کے مرنے پر ان کے شوہر قائم مقام ہوتے ہیں یعنی داماد اور بیٹے
 برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں بمبئی مانیکورٹ سے ایک مقدمہ کا فیصلہ جاری
 جس میں یہ بحث تھی کہ داماد اگر پہلی بی بی کے غم کو دل سے بھلا کر دوسری شادی کرے
 جب بھی وہ پہلی بی بی کے خاندان میں حصہ پاسکتا ہے وہ حکام نے تجویز کیا کہ وہ ب
 داماد وارثوں کے۔ مرد میں داخل ہے تو اسکا رنڈ وارث بنا یا نہ کوئی فرق نہیں ملتا
 اس بار میں قوانین۔ کیے قابل میں شرعی قانون کا اعتدال ملاحظہ کے قابل ہے۔ کیون
 عورتیں کچھ پاتی ہیں۔ میں اور کہیں مردوں کے برابر پاتی ہیں اور بعض جگہ مردوں کو محروم
 کر کے سب کا سب پاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتدال قابل قدر ہے کہ وہ ہر حالت میں
 پاتی ہیں لیکن مردوں سے نصف اور یہ کمی بیشی جن وجوہات پر مبنی ہو اسکا ذکر دیر آج کا ہو

اب اس پر بھی بعض مسلمان باوجود دعویٰ مسلمانانہ کے ہندوؤں کے قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنی طمع سے اندھے۔ گونگے۔ بہرے ہوئے ہیں۔ تو وہ ختم اللہ علی قلبہ ہم و علی معمم و علی البصائر ہم فسادہ کے مصداق نہیں ہیں تو کیا ہیں۔

ہند کے مسلمان

ہند کے جاہل مسلمان توریت کے متعلق ہندوؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ بعض لکھے پڑھے مسلمان بھی اس بارہ میں قرآن کو ناقص تصور کرتے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں کی وجہ سے شرع محمدی کے احکام انہیں بہرہ نافرذ کیے جاتے ہیں ورنہ خود فراموش رعایا کابس چلتا تو اب تک کبھی یہ سہدم ہر گئے ہوتے جن مسلمان خاندانوں میں ہندوؤں کی پیروی بارہ میں اچھی سمجھی جاتی ہے انکی تمدنی حالت ہندوؤں سے بھی بدتر ہے کیونکہ اشتراک خاندان اور حق نان و نفقہ یہ دو باتیں تو مسلمانوں میں پیدا ہوتی نہیں اور بلا انکے متعلق کیے ہوئے ہندوؤں کا قانون دراشت جب مسلمان گھروں میں نافذ ہو جاتا ہے تو وہ آدھا معتز و آدھا شبیر بہت ہی بُرا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے دیگر عادات اور مراسم کے اعتبار سے انکے لیے انکا قانون زاید تکلیف دہ نہیں ہے مگر مسلمانوں کے لیے تو وہ بہت ہی خراب اخلاق ہے۔ مثلاً ایک ساتھ دو لڑکیاں رام کی اور زبیدہ (ایک ہندو اور دوسری مسلمان) بیاہی گئیں دو لون ساتھ بیوہ ہوئیں اور بیوہ ہونے کے بعد وہ دو لون بارہ برس تک اپنے میکے میں رہ گئیں۔ رام کی تو ترکہ شہری پائین سکتی تھی۔ ان زبیدہ پائی۔ لیکن ہندوؤں کے میل جل سے متاثر ہو کر سال والوں نے اُسے ترکہ شہری میں حصہ دینا پسند نہیں کیا۔ اب بعد بارہ برس کے

دو دنوں کے میکے والے مغلس ہو گئے اور وہ سسرال چلین۔ رام کلی ترکہ نہیں پاسکتی تھی لیکن نان وقفہ پانے کا حق اسکا ایسا زبردست تھا کہ جب تک جیتی رہتی نافذ کر سکتی تھی۔ انگریزی عدالت موجود ہو سسرال والوں کی کیا مجال کہ عذر کرتے یہ لگی اور نہایت پیار سے اسکی آؤ بھگت ہوئی۔ زبیدہ جو سوچتی تو سسرال والوں نے ڈولی تک اترنے نہیں دی۔ وہ جانتے تھے کہ شوہری ترکہ میں ایک ربع اُس کا تھا جو تادی ایام کی نذر ہو گیا اب اسے گھر میں ٹھہرا کر کون بکیر امید کرے۔ کل کو ہمارے قبضہ کی نوعیت پر بحث ہوگی تو اسکا ڈولی سے اترنا غضب دھماکے کا۔ دس گواہ محلہ کے گزر جائیں گے کہ برابر آمد و رفت لگی رہتی تھی اور سسرال والوں کا قبضہ موافق تھا۔ ہندوؤں میں لڑکیاں ترکہ نہیں پاتیں لیکن ترکہ کے عوض میں شادی کے قبل اور شادی کے بعد انگو۔ اُنکے شوہر نکو اور انکی اولاد کو رسم و رواج کے پیرایہ میں مختلف مواقع پر بہت کچھ ملا کرتا ہے مسلمان لڑکیاں ان چیزوں سے محروم رہتی ہیں اپنے دستور کے مطابق اور پھر آئینہ چلکر ترکہ پردہ سے محروم رہتی ہیں ہندوؤں کے دستور کے مطابق اور اس طرح اپنی ہندو بہنوں سے زاید گھاٹے میں رہتی ہیں۔ ہندوؤں میں عورتوں کو ترکہ پردہ سے کمال خیال بھی نہیں ہوتا اور اسلیے جو کچھ بطور خیرات اور منات کے پاتی ہیں بے انتہا شکر گزار رہتی ہیں اور خوش رہتی ہیں اور اس طرح انکی تمدنی حالت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ مسلمان لڑکیاں احکام شرع کے مطابق امیدوار رہتی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ خود کو برابر کا بچی دار جانتی ہیں۔ اور جب ملنے کے وقت نکاحا جواب پاتی ہیں تو کدورت پیدا ہوتی ہے۔ اور لطف محبت میں فرق پڑتا ہے اور یرن بہت کچھ

بے لطفیوں کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اس حالت تذبذب سے تو یہ بہتر ہے کہ مسلمان ایک دل ہو کر گورنمنٹ سے قانون پاس کروالین کہ شاستر کے مطابق اُنکے حقوق کا تصفیہ ہو کرے۔ ذرا ہینٹھی ہوگی لیکن ہمیشہ کے لیے خلش تو رفع ہو جائیگی۔ ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں کے گھردن میں دیکھا دکھی دھرم شاستر کے تشریحی سائل جاری ہیں وہ بہت ہی بد قسمت ہیں۔

غرضکہ مختلف قوم کے مختلف قوانین ہیں۔ ہر ایک بجائے خود اپنے قانون کو سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ شرعی توریت کے قاعدے دُنیا کے تمام گزشتہ اور موجودہ قوانین سے اچھے ہیں۔ ممکن ہے کہ غیر مذہب والے بھی دلائل اور نتائج پر غور کر کے یہ کہیں کہ مسلمانوں کا قانون وراثت بیشک افضل القوانين ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا تو گویا اُنکے دین اور ایمان کا جزد ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جب خود غرضی متعلق ہوئی اور ظلم سے آنکھوں پر اندھیری چھائی تو پھر اُنکے نزدیک اچھے اور بُرے کا فرق نہیں رہتا۔ طبعین اُنھیں ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ ہندوؤں کے قانون ہمارے قانون سے کہیں اچھے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اتنا خیال گزرتے ہی اسلام نے خیر باد کہہ دیا۔ جب شرعی احکام بُرے ٹھہرے تو اُسکا بنانے والا حکیم مطلق نہ ہو سکتا۔ اب یا اللہ کے حکیم مطلق ہونے سے انکار کیا جائے یا قرآن کے کلام ربانی ہونے سے انکار کیا جائے یہی دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں میں دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے دوسو سے زیادہ تر اسوقت پیدا ہوتے ہیں

جب فریق مقابل کمزور ہو۔ مثلاً کوئی متمول شخص گیارہ لاکھ کے اور ایک لاکھ کی چھڑ کر فوت کرے تو لاکھوں میں باہم کوئی منافقت نہ ہوگا ایک دوسرے سے دبتا رہے گا۔ لیکن وہ بیچارہ لاکھ سب کی آنکھوں میں کھٹکے گی۔ اگر یہ اپنا حصہ چھوڑ بھی دے تو لاکھوں کے حصہ میں کوئی افزونی نہوگی۔ محض جزوقلیل۔ کل ترکہ کا بیستواں حصہ اس بیچارے کو ملنے والا ہے۔ لاکھ ہی کہ بھائیوں پر خدا مہر ہی ہے۔ جان نثار کیے دیتی ہے۔ اور بھائی ہیں کہ اپنے مستوفی والدین کو روزِ جمعہ اٹھ رکھوا تین سناہیں کہ پیدا ہوتے ہی کہتوں نے جو اسکے گلا گھونٹ دیا سو تو آج اس بلا سے بھوکا جھٹکارا سو۔ فریق مقابل کی کمزوری بھی بسا اوقات جبرائیم کی جرأت کراتی ہے۔ بہنوں کا باشرم ہونا پردہ نشین ہونا فطرتاً بائیس اور کمزور ہونا بھائیوں کو بے رحم۔ غاصب اور کمینہ خصلت بنادیتا ہے۔ بھائی بھائی کا حق مارنے کی جرأت نہ کرے گا لیکن بہنوں کے مقابل میں نیک سے نیک بھائی بھی بعض اوقات بڑے سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے۔ اسوس یہ ہے کہ زیادہ تر یہ خرابیاں ان خاندانوں میں دیکھی جاتی ہیں جو فخر کھلاتی ہیں اور ریاست اور شرافت قدیم زمانہ سے انکے گھرانے میں چلی آتی ہے۔ بہنوں کے حق میں بے رحم زیادہ تر ایسے ہی خاندان میں ملیں گے۔ کوئی چندرہ برس کے قریب ہوئے کہ ایک برس ذی علم اور اعلیٰ خاندان کے ایک شخص پر بہن نے پردہ حق کا دعویٰ راجع کیا تھا۔ مدعا علیہ نے مدعیہ کے بہن ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ گواہوں کی کیا کمی تھی۔ فریقین کی طرف سے گواہ پیش ہوئے۔ مدعیہ اور اسکے گواہوں کا یہ بیان تھا کہ فریقین ایک باپ کی اولاد ہیں اور ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور ایک ہی ماں کی گود میں پلے۔ مدعا علیہ اور اسکے گواہوں کا یہ اظہار

تھا کہ مدعیہ کی مان بھیک مانگتی ہوئی مدعی علیہ کے باپ کے گھر آکر ذکر ہوئی اور اس وقت یہ لڑکی گود میں تھی۔ اس قدر تعلق بھی مدعا علیہ بیان نہ کرتا۔ لیکن دقت یہ تھی کہ اکثر خطوط میں وہ مدعیہ کو بہن لکھ چکا تھا۔

مدعیہ کے دکیل نے۔ مدعا علیہ کے اظہار کے وقت مدعی علیہ سے پوچھا کہ اگر مدعیہ شوہر مدعیہ کو طلاق دیدے تو تم اُس سے عقد کر سکتے ہو؟ یہ سوال پوچھا تھا کہ مدعا علیہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ تمام جسم سے عرق جاری ہو گیا۔ عدالت نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اس آبرو باختہ کی کہانیاں بے عزتی کر دے گے ہم مقدمہ سمجھ چکے ہیں غرض کہ مراجعہ اولیٰ سے مدعیہ کا دعویٰ ڈگری ہوا اور جب تک اپیل سے فیصلہ صادر نہیں ہوا۔ مدعا علیہ نے شرم سے اپنی صورت و دستوں کو نہیں دکھائی۔ عدالت رنگ دارو۔ عدالت اپیل کے حاکم نے دعویٰ مدعیہ کا دسمس کر دیا۔ نظامہ محض اس خیال سے کہ اگر مدعیہ بہن ہوتی تو ہرگز انکار نہ کیا جاتا۔ حاکم عدالت نے شاید اپنی طبیعت پر قیاس کیا۔ زمانہ کے رنگ کا لحاظ نہیں کیا۔

ایسی صورتیں تو بہت پیدا ہوتی ہیں کہ بہن نے دعویٰ کیا اور بھائی نے بہن کے وجود سے انکار کر دیا۔ اب ہم اُن جان خراش صورتوں کی طرف ناظرین کو توجہ دلاتے ہیں جب یتیم لڑکیاں اپنے بھائیوں کے قبضہ میں آجاتی ہیں بعض کمبخت بھائی ایسے ہیں جو جائداد نکل جانے کے خوف سے اُن بچاؤں کو بہنوں کا بیاد نہیں کرتے اور کبھی ارادہ بھی کرتے ہیں تو اس شرط سے کہ نکاح کے قبل لڑکی گُل جائداد کا ہیہ نامہ بھائی کے نام لکھ دے۔ لڑکیاں پر وہ نشین سہی لیکن کہاں تک نادان رہیں گی۔ آخر وہ بھائیوں کی خواہشوں سے واقف ہو کر اشارہ کنایہ اپنی رضامندی

ظاہر کر ہی دیتی ہیں اور دل میں سمجھتی ہیں کہ اگر اس پدری دولت کی بدولت تمام عمر کنواری بیٹھا رہنا ہے تو اس قول سے افلاس اچھا ہے۔ کتنا پروردگار یہ نظر ہے کہ ایک کنواری پر وہ فشین لڑکی اپنی تمام پدری جائیداد سے دست برداری کا وثیقہ لکھ کر اُسکے بدلہ میں اپنے نکاح کی نسبت بھائی کی رضا مندی مولیٰ بنتی ہے جو بعض بعض صورتیں ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ بہنوں کی شادی کم حیثیت لوگوں سے محض سلیسے کر دی گئی کہ بہن کو ماہ جس کی صحبت کے غم سے اتنی فرصت نہ ملے کہ وہ اپنے حقوق طلب کرنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ یا یہ کہ بہن کے شوہر کو کبھی برابر ہی کا دعویٰ نہ ہو سکے اور نہ بہن اس شرم سے کبھی سر اٹھا سکے۔ معاذ اللہ۔

اے بسا ابلیس کا دم روتے بہت

غرض کہ وہ حالت ناگفتہ بہ ہوتی ہے جبکہ بے مان باپ کی لڑکیاں کبھی کبھی اپنے بیچیا اور طماع بھائیوں کی ولایت میں آجاتی ہیں۔

ایک صورت بھائیوں کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ والدین سے جیسے جی کوئی ایسی تحریر کرالیں جس سے آئندہ زمانہ میں بہنوں کو نقصان پہنچے۔ مگر اس صورت میں اکثر ناگامی ہوتی ہے۔ ایک تو شرعاً والدین کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ترکہ کی نسبت کوئی انتظام قرآن کے خلاف کریں اور دوسرے یہ کہ والدین سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں میں امتیاز کریں۔ انکے نزدیک دونوں انگلیں برابر ہوتی جاہلین لیکن زمانہ انحطاط ہے جو کچھ ہو جائے موجب نہیں ہے۔ بعض ایسے جو دے دل کے بھی ہوتے ہیں جنکو اولاد کو کوئی گفتگو سزاوارت لگتی ہے یا تو انکی زندگی جیالی رہ رہتی جاتی ہے اور وہ بے تکلف اپنی اولاد وراثت کی حق تلفی کے

لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں اور بہن بھی تو اُس قبیل سے ہیں جو ایام جاہلیت میں لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے یا تنگی کی حالت میں لڑکیوں کو بیچ ڈالتے تھے۔ ان لوگوں سے سوسائٹی کو احتراز لازم ہے۔ اگر ان کا بس چھٹا اور انگریزی گورنمنٹ کا خوف نہ ہوتا تو یہ بھی اپنی لڑکی کا گلابیدا ہوتے ہی گھونٹ دیتے۔ پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینے اور اپنے ترکہ سے آیندہ کے لیے محروم کرنے میں اخلاقاً کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ پہلی صورت میں بہن سزا مل جائیگی۔ اور دوسری صورت میں خدا کے یہاں باز پرس ہوگی۔ زیادہ تفصیل کے لیے ”ہبہ“ کی فصل ۲۶ دیکھیے۔

بھائیو! اگر تم اپنے اور بھائیوں کا حق مارو تو تم صرف غاصب اور گنہگار بنو گے۔ دائرہ اسلام سے خارج بنو گے لیکن جب تم بہنوں کے حق مارنے کی فکر کرتے ہو تو اللہ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے کہ تمہیں قرآن کے احکام سے نفرت ہے اس وقت تمہارا دل کی نوعیت ہی دوسری ہے۔ جس قرآن کو تم چومتے ہو چاہتے ہو۔ طوطے کی طرح روز بڑبڑھتے ہو طاق پر اسے سب کے اوپر رکھتے ہو اور اُدھر فرشتے تک پہنچ کر تے اُسی قرآن کو تم اس بارہ میں بدترین کتاب سمجھتے ہو اور اُسی کی بدولت تم خدا کو دل میں بُرا کہتے ہو۔ اب تمہیں بتلاؤ تمہارا اسلام کی نوعیت کیا ہے۔

فصل سی و چارم

وصیت

ایک مسلمان کے مرنے پر اُسکی جائیداد کس کے قبضہ میں جائے گی؟ ہر وقت اس کا جواب معلوم ہو سکتا ہے۔ نہ خاندان کی تقسیم کچھ فرق ڈالتی اور نہ وارثوں کا دور

یا نزدیک رہنا کچھ فرق ڈالتا ہے۔ قرآن میں ہر ایک کے حصہ صاف طور پر عین ہیں۔

بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اپنی خدمت اطاعت اور احسانات سے اغیار اعزہ سے بڑھ کر سہ جاتے ہیں۔ ایسے شرع نے یہ اجازت دی ہے۔ اور یہ اجازت نہایت عدل اور انصاف پر مبنی ہے کہ سورت اپنی ایک ثلث جائداد کو اغیار کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن بقیہ دو ثلث جائداد کی نسبت اس کو کوئی کسی قسم کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ نہ وہ کسی وارث کو محروم کر سکتا ہے اور نہ وارثوں کے حق میں خلاف شرع تقسیم کی ہدایت کر سکتا ہے۔ وہ مجاز نہیں ہے کہ دریا کے حق میں کوئی وصیت کرے۔ جس خدا نے مرنے والوں کو متحمل بنا رکھا تھا اسی خدا نے یہ بھی ٹھہرا رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دولت کس کی طرف منتقل ہوگی۔

سب سے عمدہ وصیت نامہ قرآن ہے اور سب سے عمدہ تحریر قرآن کی آیتیں ہیں۔ جو کوئی مسلمان ہو کر قرآن سے عمدہ و ثقیفہ اپنی اولاد کے حق میں لکھنا چاہے وہ گمراہ ہے۔ دنیا میں رسوائی اور خدا کے ایمان ذلت اور پھر یہ بھی نہیں کہ تمام وقتوں کے بعد کسی طرح کامیابی بھی حاصل ہو۔ عدالتوں میں کسی طرح تواریث اور وصیت کے متعلق کوئی امر خلاف شرع جائز نہیں رکھا جاسکتا ہے جو شخص اپنے ترک کی نسبت یہ چاہے کہ قرآن کے خلاف اس کی تقسیم ہوا سکے لیے صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو وہ اپنا مذہب بدل ڈالے یا جائداد کو ایسی جگہ چبا کر رکھ دے کہ بجز معمود و ذہنی اشخاص کے دوسرے پتہ نہ پاسکیں۔ جو لوگ دوسرے کے حق تلف کرنے کے لیے ہا بجا راہ میں پوچھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے

مرجع احکام کے ہوتے ہوئے نادانانہ دھونڈھتے ہیں اور دوسروں کے حق ہارنے کی تابیریں سوچنے میں وہ گمراہ ہیں۔

ہدایہ کی عبارت ذیل میں نقل کیجاتی ہے جس سے حدیث نبوی اور مسئلہ فقہ دونوں معلوم ہو جائیں گے۔

”ولا تجوز لوارثہ لقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ اعطی کل ذی حق حقہ الا لوارثین للوارث۔ ولانہ یتا ذمی البعض بایثار البعض نفی تجوزہ قطیۃ الرحم ولانہ حیث بالواریث الذمی ردنیاً لکرمہ کوئی شخص وارثوں کے حق میں وصیت کرے تو جائز نہیں نہیں ہے کیونکہ پیغمبر خدا کا مرجع قول ہے کہ خدا نے تمام وارثوں کے حصے معین کر دیے ہیں۔ معلوم رہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت درست نہیں ہے۔ ایک کو ترجیح دی جائے گی تو دوسرے کو خواہ مخواہ اذیت پہنچے گی۔ اور ایسا کرنے سے قطع رحم لازم آتا ہے۔ اور علامہ برین حدیث متذکرہ بالا کے بروئے ایسا کرنا ظلم ہے۔“

عام طور پر جہلا میں یہ شعور ہے کہ مرنے والے کو وصیت کر کے مرنا چاہیے اپنے بعد جگہ لگا رکھنا چاہیے یہ خیال جہان یک درثا کے حق میں وصیت کرنے کی بابت ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے بالکل غلط اور سرسراہی ہے جب توریث کی آیتیں اُتریں تو اب مسلمانوں کے لیے اُنہی اچھی وصیتوں کا خیال کرنا ضلالت ہے۔ مان دوسروں کا قرض باقی ہو تو اُسکے ادا کی بابت فرد وصیت کو دینا چاہیے یا اگر غیروں کا بار احسان ہو یا دوسروں سے کچھ وعدہ کیا ہو یا دوستوں کے حقوق خدمت ہوں تو احسان کا بدلہ احسان ہے مرنے کے قبل اُنکے لیے

وصیت کرنا مناسب ہے۔ لیکن وصیت ایک ثالث سے زیادہ کی بابت نہ ہو اگر زیادہ کی بابت ہوگی تو احکام شرع اسے باطل کر دیں گے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے باب ۲۷ میں وصیت کا تذکرہ ہے۔ لیکن تمام مغسرت میں اس آیت کی نسبت متفق البیان ہیں کہ یہ آیت آیات توریث کے قبل اور سری تھی اور جب آیات توریث میں تمام ورثہ کے حصہ بیان کر دیے ہیں جبکہ کتاب ہذا کی فصل ۳۳ توریث میں مذکور ہے تو پھر اس آیت کے مطابق وصیت کرنے کی ضرورت نہ رہی وصیت کیے بغیر بھی وہ وارث حاصل ہو جائے گی جسکی بابت وصیت کرنے کا حکم کیا گیا تھا۔ عربوں کی حالت یہ تھی کہ مثل ہندوؤں کے اولاد ذکر تمام ترکہ پر قابض ہو جاتی تھی۔ متوفی کے والدین کو کچھ نہیں دیتے تھے اور دیگر رشتہ داران قریبی کو کچھ دیتے تھے اسوقت یہ حکم ہوا۔

”مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم میں سے کسی کے سامنے موت آمو جو دہرہ وار وہ کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو مان باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں ذرا ہی طور پر وصیت کرے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر ان کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے پھر جو کوئی وصیت سکڑا سے بدل دے گا تو اسکا گناہ انھیں بدلنے والوں پر ہوگا بیشک اللہ شہتا اور جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔“

اسکے بعد جب مان باپ اور دیگر رشتہ داروں کے حصے بھی معین کر دیے گئے تو اس آیت کے مطابق عملی طور پر وصیت کرنے کی ضرورت نہ رہی بلکہ محض اصول

لے کتب علیکم اذا فزعکم لمرات ان ترک فیہ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقاً علی النہی فمن بد بعدہ فاما اللہ علی الذین یہدوہ ان اللہ سمیع علیم۔

سمجھانے کے لیے یہ آیت قایم رہ گئی وہ یہ کہ علاوہ اولاد مذکور کے مان باپ اور دیگر رشتہ داران کے حقوق کی حفاظت کی طرف شرع محمدی میں بہت کچھ خیال کیا گیا ہے۔

فصل سہم و بیع

بج

ایک چیز کا دوسری کے بدلہ میں دینا بیع کہلاتا ہے اور اگر کوئی بدلہ دوسرے کی جانب سے نہ ہو تو اسکو ہبہ کہتے ہیں۔ بیع کے سائل شرع محمدی میں بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ تفریق چاہیے کہ بیع عمل میں آئے لیکن شرع بیع کے جواز کو روکتی ہے۔ شرع میں یہ حکوم ہے کہ اگر کے فروخت کرنے سے کیا کیا چیزیں فروخت ہو جاتی ہیں جاکر بیچنا کہاں تک جائز ہے۔ بے دیکھے ہوئے چیزوں کی خرید و فروخت کن شرع سے روا ہے۔ بیع میں عیب ظاہر ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ بیع ناجائز کے متعلق دلہی زمر میں کے احکام۔ اقالہ بیع یعنی بیع کے واپس کرنے کا بیان تولیہ کا بیان یعنی خریدنے کے ساتھ ہی دام کے دام پر بیچنا یا نفع پر بیچنا جسکو مراجعت کہتے ہیں۔ مال منقول و غیر منقول کی تفصیل۔ ربو یعنی سود خواری کی ممانعت۔ ان حقوق کا بیان جو داخل بیع ہوتے ہیں۔ بیع اگر کسی غیر کی ظاہر ہو تو کیا ہو۔ سلم کا بیان یعنی پہلے قیمت کا دیدینا۔ اور کچھ دنوں کے بعد مال کا لینا وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں شرع محمدی میں بیع کے متعلق بیان کی گئی ہیں جنکے بالتفصیل بیان کرنے میں چند ان دلچسپی نہیں ہے۔ اتنا جاننا کافی ہے کہ فقہی

مزد و رتوں سے احکام بیع بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں اور مسلمان فقہیوں کی نہایت نکتہ چینی اور انصاف پسندی مسائل بیع پر ہٹنے سے ظاہر ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عالمگیر حکومت کے زمانہ میں حقوق ملے کرتے وقت کیسی باریک نظر سے معاملات دیکھے جاتے تھے۔ ان تمام مسائل پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفصلہ ذیل امور پر لحاظ رکھا جاتا تھا۔

(۱) ایک انسان دوسرے انسان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔

(۲) کوئی معاملہ قمار بازی کے طور پر نہ کیا جائے۔

(۳) مال عرب پیش عرب رہے۔

(۴) جہان تک ممکن ہو معاملہ صاف رہے اور سادہ رہے۔ آئندہ کے

یہ نزاعوں اور جھگڑوں کے دروازے نہ کھلیں اور پیچیدہ معاملات کی بنیادیں بنیں۔

آیات قرآنی

”مسلمانو! جب تم ایک سیاح مقرر تک اُدھار کا لین دین کرو تو اسکو لکھ لیا کرو

یا تمھارے درمیان میں کوئی دوسرا لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دیا کرے۔

لکھنے والے کو انکار نہ کرنا چاہیے جیسا اللہ نے سکھایا ہے لکھ دیا کرے۔ اور قرض

کو چاہیے کہ لکھا جائے اور اللہ سے کہ وہی اُسکا کارساز ہے ڈرتا رہے۔ اور

کچھ کمی بیشی نہ کرے۔ اگر مقرر کم عقل ہو۔ معذور ہو یا خود نہ لکھ سکتا ہو تو اُسکا

دلی انصاف سے لکھا دے۔ اپنے لوگوں میں سے اطمینان کے دو مرد گواہ

کر لو اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کیونکہ ایک بھول جائے گی تو دوسری

یاد دلا دے گی۔ گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں۔ میعاد ہی معاملہ چھوڑنا ہو

بڑا اسکے لکھ لینے میں کاہلی نہ کرو۔ خدا کے نزدیک یہ بہت ہی منصفانہ کارروائی ہے اور گواہی کے لیے بھی یہی طریقہ بہت ٹھیک ہے اور زیادہ تر قرین قیاس ہے کہ تم اس طرح آئندہ شک و شبہ نہ کرو گے۔ ہاں سودا دیم نقد ہو جسکو تم لیتے دیتے ہو تو اُسکے نہ لکھنے میں کچھ گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کرو جب بھی گواہ کر لیا کرو۔ کاتب کو اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہونچے اگر ایسا ہو گا تو یہ تمہاری شرارت ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ تمکو معاملہ کی صفائی سکھاتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اگر تم سفر میں ہو اور تمکو کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن بالقبض کر لو۔ جب تم سے ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہے تو جسکا اعتبار کیا گیا ہے اُسے چاہیے کہ فرض لینے والے کی امانت ادا کرے اور خدا سے جو اُسکا کارساز ہے ڈرے۔ شہادت کو نہ چھپاؤ جو چھپاتا ہے وہ دل کا کھوٹا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔
سُورَةُ الْبَقَرَةِ كُوع ۳۹۔

لین دین خرید و فروخت تمام معاملات کی نسبت کتنا مختصر طور پر سب باتیں اصول کے طور پر بیان کر دی گئی ہیں یعنی جب ایک دوسرے سے لین دین کرے تو خود

۱۰ یا ایہا الذین امنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یتب کما علمه الله فلیکتب و لیعدل الذی علیہ الحق ولیتق الله ربہ ولا یخس منه شیئاً فان کان الذی علیہ الحق سفیفاً او ضعیفاً او لایستطیع ان یمیل فلیمل ولیباللہ و استشهدوا شہیدین من رجالکم فان لم تکن رجلین فرجل و امرأتین من رضوان من الله ان یقتل احدہما فاذکر احدہما الاخری و لا یأبى الله ان یتبوا و لا یؤاخذوا بما ذکروا و استشهدوا ان یتبوا و صغیراً او کبیراً الی اجلہ انکم انما عند الله و اقام للشمادة و الی الاثر تا بوالان تکون تجارة حاضرة تدبرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا ان یتبوا و استشهدوا و ان یتبوا کاتب و لا شہید و ان یفعلوا فانه منسوخ کلمہ و انقر الله و علیکم الله و الله یحل شیئاً علیکم و ان انتم علی رفقہ لم تجبوا کاتباً فزین بتمیمة فان اس بتمیمة لیس فلید الذی او من الله و لیتق الله ربہ و لا تکتبوا للشمادة دین بتمیمة فانه انتم علیہ و الله بالعدل و علیکم۔

کھوئے یا دوسرے سے ٹھیک ٹھیک لکھوائے۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ جیسا اسے
 لکھنا آتا ہے حتیٰ الوسع ٹھیک ٹھیک لکھ دے۔ اور دوسرے سے لکھانے کی حالت
 میں مفروض کو چاہیے کہ وہ لکھوائے اور ٹھیک ٹھیک لکھوائے۔ مفروض غیر ممکن
 ہو تو اسکے اولیا ہی کا مکررین معاملات کے وقت دوا گواہ شہد الزما بھی محکوم ہے۔ عورتوں
 کا حافظہ کمزور ہے اسلئے اس بارہ میں وہ دوا ایک مرد کے برابر ہیں۔ بیوادی معاملات جتنے
 ہوں اور اسلئے آئندہ انکی بحث پیدا ہونے والی ہو وہ چھوٹی تھو یا بڑی لکھنا مفروض ہے خدا
 کے نزدیک یہی طریقہ یادداشت کا ٹھیک ہے اور گواہ مقرر کرنا بھی بہت مناسب ہے اور
 اس طرح اسید ہے کہ آئندہ شک و شبہ پیدا نہ ہوگا۔ ہاں دم نقد سودا ہو ایک ہاتھ سے
 دینا اور دوسرے ہاتھ سے لینا ہو تو تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ خرید و فروخت
 کرنے وقت بھی گواہ کرلو۔ گواہ کو یا کاتب کو حیران نہ کرنا چاہیے کیونکہ انکے ذریعہ سے
 مدد ملتی ہے۔ یہ سب طریقے جو بتائے گئے اسنے معاملہ میں صفائی پیدا ہوتی ہے
 سفر میں اگر لکھنے والا نہ ملے تو عہد سی میں قرض دینے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جسکو
 نقد دیا اسکی چیز بہن رکھ لی۔ لیکن بہن سے رہن سودی مراد نہیں ہے۔ جب اس
 طرح ایک دوسرے پر اعتبار کر کے قرض دیتا ہے تو چاہیے کہ بد معاملگی سے لطف
 میں فرق نہ ڈالا جائے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے وہ کار ساز ہے۔ نیت درست ہوگی تو
 وہ ادا سے قرض کی صورت بھی نکال دے گا۔ تمام معاملات میں شہادت کی تاکید
 ہے تو شاہدوں کو بھی چاہیے کہ وہ شہادت نہ چھپائیں۔ دل کے کھوٹے شہادت
 چھپاتے ہیں۔ اللہ سب کے دل سے آگاہ ہے۔ فقہانے ان آیات سے بہت
 سے سائل نکالے ہیں۔ جہان جہان شاہدوں کی تعداد قرآن میں مذکور نہیں ہے

دہان کم سے کم دو شاہد شرعاً ضرور ہونگے ہیں۔ اب بھی انگریزی عدالتوں میں بہت سی دستاویزیں ہیں جو بغیر دو گواہوں کی شہادت کے کالعدم سمجھی جاتی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اگر تحریر نہ کیے جائیں اور گواہوں کی گواہی نہ ہو تو آج کل کی ماگنیزمی عدالتیں انھیں کالعدم سمجھتی ہیں۔ قرآن میں گواہ کر لینا اور رکھ لینا نہایت افضل سمجھا گیا ہے اور قرآن میں اسکی بابت سخت تاکید ہے جیسا کہ مفصلہ بالا آیتوں سے ثابت ہے۔ لیکن فقہان آیات کو اس بارہ میں محض ترغیب دلائے والی سمجھا کر انکے نزدیک اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قاضی کے سامنے معاہدہ کرنے والا بیان کرے کہ میں نے معاہدہ کیا اور معاہدہ سے فائدہ بھی اٹھایا لیکن معاہدہ تحریری نہیں ہوا اور دو گواہوں کی گواہیاں نہیں ہوئیں اسلیے وہ مجھ پر واجب التعمیل نہیں ہے تو اُس پر سے معاہدہ کی پابندی اٹھا دی جائے۔

خرید و فروخت میں عربوں کی تہذیب

اگر قومی تمدن کسی مضبوط اور پختہ اصول پر مبنی نہیں ہے تو دولت کے ساتھ اسراف لازم ہے۔ جب دولت بڑھتی ہے تو ساتھ ہی اسراف بھی بڑھتا ہے۔ علمائے اخلاق نے اسراف سے بہت کچھ ڈرایا ہے۔ لوگ دھیان نہیں کرتے اور نہ یہ سمجھتے کہ اسراف دولت کی بنیاد کا گرا لانے والا ہے۔ جس طرح دولت حاصل ہونے کے بعد دولت کی حرارت یعنی نفوذ کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ویسے ہی یہ بھی لازمی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد دولت کی قدر دونوں سے جاتی رہتی ہے اور اسی کا دوسرا نام اسراف ہے۔ دولت کی قدر نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نفوذ پیدا نہ ہو لیکن اس طرح کی ناقدری شاذ کالعدم کے حکم میں ہے۔

آج کل انگلستان میں دولت کی کثرت ہے اور اس لیے وہاں کے باشندے اسراف کی بلا میں گرفتار ہیں وہاں اسراف کی صورتیں مختلف ہیں۔ ہم مرث اُس صورت سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو خرید و فروخت سے متعلق ہے۔ وہاں کے اہل دل جب کسی دکان میں چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو نقد قیمت ادا کرنا شان کے خلاف جانتے ہیں اور ریڈیائیون قیمت بھی نہیں دریافت کرتے۔ گنیں اور پسند کی چیزیں اٹھا لائیں۔ دکاندار نے جو چاہی قیمت لکھ لی۔ بے ایمان تاجرون کا تو ذکر نہیں۔ وہاں تاجر بھی ایسے سودے میں سود۔ ہر بہ۔ حیرانی اور محنت سے کچھ دل میں جوڑ کر ڈیڑھ دو گنا دام رکھ لیتے ہیں۔ امر کی دیکھا دیکھی غرابھی وہی چال چلے۔ نقد قیمت دیگر سود الینا گو باسا فرمایا محمول الاسم ہونے کی دلیل ہے۔ یہی طریقہ ہندوستان میں بھی جاری ہوا ہے۔ جو ہندوستانی دکانیں انگریزی دکانوں کے طور پر بیان کھلی ہیں انہیں بھی یہی راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں جنہیں ہر شکل و شکل میں بیڑیہ کھاپی کر بچتا ہے انہیں بھی فرور ہے کہ دس پندرہ روپیہ ماہوار کا محمول بنانے کے لیے مقرر ہے پانچ یا پانچ روپیہ کے دو زاید پیدا سے تقاضے کے لیے مقرر ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ طریقہ نہایت ہی پسندیدہ ہے۔ روپیہ کا مال خواہ مخواہ ڈور و پیہ کو اس طرح لینا پڑتا ہے۔ علاوہ گرانی کے خریدار کے لیے ایک یہ دقت ہے کہ اکٹھا دینا اور سکواکھنا ہے اور بسا اوقات وہ باسانی نہیں دے سکتا۔ اور باسانی وصول ہونے کی دقتیں وہ خوب سمجھ سکتے ہیں جو مالوں کی بی بیلیپ۔ تب۔ بن۔ بڑش وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بدولت نوکری پیشہ انگریزوں کا اثاثہ روز گھر یوں میں نیلام ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس طرح صرف خریداروں ہی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ دکانداروں کا بھی ہوتا ہے۔ مگر وہ

غیر ممکن الوصول رقمون کا پرتہ دوسرے خریدار دن پر بچھا لیتے ہو گئے۔ لیکن جب شروع سے نادبند ہی نادبندہ ہیں تو ان بیچار دن کا بھی دم ناک میں ہو جاتا ہے۔ یوں ظاہر ہی ہو گیا کہ دیکھ لیجئے لیکن سب۔ یکھنے سے معلوم ہو گا کہ درخت کا اندرونی حصہ بالکل شکر کو کو کھل ہو گیا ہے۔ ذرا تیز ہوا چلی اور گرا۔ بڑے بڑے شہر دن میں انسانوں کی کورت میں جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دکاندار دن پر کیا گزرتی ہے۔ زمانہ کے دستور نے ہند کی تجارت کا طعنت کم کر دیا ہے۔ اور یہ ناپسندیدہ طریقہ جانہیں کے لیے مضر ہے۔ اگر نقد قیمت دیکر خریداری کی جانے تو مال سستا ملے اور آئندہ دقیقین نہ ہوں۔ دکاندار خریدار دن کو دعائیں دیں اور خریدار دن کو کبھی دقت کا سامنا نہ ہو۔ عرب اپنے زمانہ عروج میں ملک التجار تھے نہ غرض لیتے تھے اور نہ غرض پر معاملہ کرتے تھے۔ مال عرب پیش عرب، مثل مشہور ہے۔ اب بھی بعض بلاد اسلام میں پرانے طریقے پر مسلمان تجارت کرتے ہیں اور نہایت آزادی اور بفکر می سے مال بیچتے ہیں۔ خود بھی خوش رہتے ہیں اور خریدار دن کو کبھی خوش رکھتے ہیں۔

فصل ششم

ہب

صدقہ اور ہدیہ کا بیان اور ان دونوں کا فرق فصل ہفتم کتاب ہذا میں مفصل مذکور ہوا ہے۔ بیان ان دونوں کے متعلق احکام فقہ بیان کیے جاتے ہیں۔ صدقہ اور ہدیہ کے لیے فقہ میں ایک ہی لفظ "ہبہ" کا استعمال کیا جاتا ہے۔

ہبہ ہمیشہ بغیر عوض کے ہوتا ہے اور جو عوض ہوتا ہے وہ بیع کے حکم میں ہے۔ ہبہ نہیں سب۔ ہبہ مثل اور معاملات کے کبھی دھوکے سے بھی ہو جاتا ہے پھلدار

دباؤ ڈال کر بجا خواہشمند کر کے اور کبھی فریب دیکر لوگ اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ اگر ان صورتوں میں ہبہ کرنے والے کو ہبہ کے واپس لینے کا اختیار نہ دیا جائے تو نہایت بے انصافی ہوگی۔ ہر ملک کے قوانین میں یہ امر مذکور ہے کہ فریب - دغا - غلط بیانی - دباؤ - داب ناجائز سے یا بدحواسی کی حالت میں کوئی معاملہ کیا جائے تو کالعدم ہے اور اسلئے ہبہ بھی ان صورتوں میں خواہ مخواہ کالعدم ہو جاتا ہے۔

شرع محمدی نے اور معاملات کے ساتھ ہبہ کے احکام اس بارہ میں شامل نہیں کیے ہیں بلکہ اسکے لیے جدا احکام ہی مبنی بر عدل و انصاف بنا دیے ہیں۔ یعنی یہ محکوم کر دیا ہے کہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک واپس اپنا قبضہ اٹھانے - اور موہوب لہ ہبہ کو قبول کر کے شرموہوب پر اپنا قبضہ نہ کر لے۔ اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے تو صرف وہ صورت جبکہ زوجہ یا اولاد نابالغ کے حق میں ہبہ کیا جائے۔ ہبہ کے قابل شرع محمدی میں دہی چیز سمجھی گئی ہے جس پر قبضہ ہو سکتا ہو اور واپس اُس پر وقت ہبہ کے قابض ہو۔ واپس کے حق میں اس قدر رہو تین اور رعایتیں محکوم ہوئیں:

پھر بھی خفیون نے (جبکہ قانون اکثر بلاد اسلام میں نافذ ہے) حیا ل کیا کہ ممکن ہے کہ واپسوں کے حق میں اس طرح پورا انصاف نہ ہو اور اسلئے حکم مرتج نافذ کیا کہ ہبہ کے ہر طور پر نافذ ہو جانے کے بعد واپس کو اختیار ہے کہ شے موہوب واپس کر لے

(۱) بشرطیکہ شے موہوب ضایع نہ ہوئی ہو (۲) موہوب لہ کی ملکیت سے خارج نہ ہوئی ہو۔

(۳) واپس مر نہ گیا ہو۔

(۴) شے موہوب میں ترقی نہ ہوئی (۵) شے موہوب میں تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔

(۶) واپس موہوب لہ میں رشتہ زنا مشوئی نہ ہو۔

اور اولاد کے سوا دوسرے میں رشتہ داری بدرجہا مرعات نمود (۸) ہبہ کے عوض میں کچھ لیا نہ گیا ہے۔

غرض کہ جب ایک شہریت میں دیجاتی ہے تو لینے والے پر فرض ہے کہ وہ دینے والے کا ہمیشہ شکر گزار رہے اور اسکی نیت بدلنے سے دھم سے اور خوب سمجھ بوجھ کر اطمینان کی حالت میں لے تاکہ حاکم کی صفائی میں ذرا بھی شبہ نہ رہے۔ شرع محمدی کا یہ مسئلہ بھی قابل قدر ہے کہ مرض الموت میں اگر کوئی شے ہبہ کی جائے تو صرف ایک تہائی اسکی موصوبہ کہ کوہنہ بختی ہے ایسا ہبہ وصیت ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ورثہ کے حق میں ہبہ درست ہے یا نہیں۔ اگر ہبہ سے اولاد کے سوا دوسرے ورثہ کو محروم کرنا ہے تو ہبہ کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہبہ سے مقصود ہو ایک اولاد کو دینا یا زیادہ دینا اور دوسری اولاد کو کم دینا یا نہ دینا تو ایسی ہبہ کے جواز میں اختلاف ہے فقہاء جواز کا فتویٰ دیتے ہیں لیکن اخلاقاً بہت بُرا بتاتے ہیں اور بعض محدثین ایسی ہبہ کو شرع سے کالعدم قرار دیتے ہیں۔

اس اختلاف کی وجہ قول رسولؐ کے معنی سمجھنے پر مبنی ہے جسکا تبصرہ بیان کرنا ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے مناسب سمجھتے ہیں۔

نعمان ابنہ انصار رسول اللہؐ سے تھے انکے باپ بشیرؓ نے انکو ایک غلام دینا چاہا۔ چونکہ پیغمبر خداؐ نے اصول اسلام اپنی صحبت سے سب کے دلوں میں جما دیا تھا اس لیے اس ہبہ کے جواز میں ان سب کو شبہ ہوا اور انھوں نے چاہا کہ پیغمبرؐ کے پاس پہلے انکو گواہ کریں اور اس طرح دریافت کر لیں کہ اس ہبہ میں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ پیغمبرؐ نے انکا ہبہ کو ناجائز بتایا اور نعمان کو جو غلام بشیرؓ سے ملا تھا وہ

بچہ دیکھ کر کہے پاس، آپس آگیا۔

”نہمان کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا کہ میں نے اپنا ایک غلام نہمان کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اپنے تمام لڑکوں کو تم نے ایسا ہی غلام دیا ہے۔ نہمان کے باپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ پیغمبر خدا نے کہا کہ داپس آکر اور ایک روایت میں کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو (صحیح البخاری المجلد الثالث کتاب النبی)۔

حدیثین بالفاظ اور معنی دونوں طرح منقول ہوئی ہیں۔ راویوں کا حافظہ اکثر افسوس کہ بھول کر معنی کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اصل راوی نے کبھی بالفاظ روایت کی اور کبھی معنی مختلف دیتا تھا۔ یہیں مختلف سننے والوں کے ذریعے سے اختلاف شروع ہوا۔ جب حدیثوں کی تدوین کا وقت آیا تو صحیح اقوال نظر با صفا نقل کر لیے گئے۔ غرض کہ پیغمبر خدا کے نسخہ سے جو الفاظ نکلے انکو مختلف کتب احادیث میں پین لکھا ہے۔

”رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو“
 (تمام کتب احادیث میں)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ”ہبہ داپس لے لو“۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ”مجھے گواہ نہ کرو کہ میں جو روایت کروں گا گواہ نہ بنوں گا۔“ (مسلم)

۱۔ ان اباء اتی بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابی غلام کان فی فقال رسول اللہ اکمل ولدک سخلۃ مثل غم فقال فاجبہ فی ردائہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ اعد لوفی اولادکم۔
 ۲۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ واعد لوفی اولادکم۔
 ۳۔ فارودہ یا خارجہ۔
 ۴۔ فلا تشہد فی فانی لا تشہد علی جور۔

”اس امر میں میرے سوا کسی دوسرے کو گواہ کرو۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ بہن حق ہی پر گواہ ہو سکتا ہوں“ (مجمع صمیم مسلم و سنن نسائی)۔

”بہن میں تم اپنی اولاد کو برابر سمجھو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ سب تمہاری اطاعت برابر کریں“ (مجمع مسلم)۔

”تمہاری اولاد کا یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل کرو۔ مجھ کو تم ظلم پر گواہ نہ کرو۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری اطاعت برابر کریں؟ بشیر نے کہا ہاں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا تو تم عدل نہ کرو گے تو وہ اطاعت نہ کریں گے۔ (احمد)۔

”میرے سوا کسی اور کو گواہ کرو“ (سنن نسائی)۔

”اپنا گواہ ہونا آنحضرتؐ مکروہ سمجھے“ (سنن نسائی)۔

”کیا اپنی اولاد میں تم نے برابری کا خیال نہیں رکھا؟ (سنن ترمذی)۔

”اولاد میں مساوات کا خیال رکھو“ (ابن جبار)۔

”والپس لے لے“ (سوطا امام مالکؒ)۔

”دو میں گواہی نہیں دینا لیکن حق پر“ (عبدالرزاق)۔

”نہ کوئی کا یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل کرو جیسا کہ تم کو یہ حق ہے کہ وہ

۵۵ فاشمہ علی ہذا غیرہ۔ لیس لصحیفا فانی لا اشد الا علی حق۔

۵۶ اعدو بین اولادکم فی النحل کما تجعون بعدوا بینکم فی البر۔

۵۷ ان لیسک علیک من الحق ان تعدل بینہم فلا تفسد فی علی جبراً تحب ان کیوذا الکیفی ابواء فال علی

۵۸ فلا تفسد علی ہذا غیرہ۔

۵۹ فکرہ ان لیسہ۔

۶۰ الاسویت بینہم۔

۶۱ سیتو بینہم۔

۶۲ فار سجدہ۔

۶۳ لا اشد الا علی حق۔

مختاری اطاعت کریں۔ (سنن ابی داؤد)

ان تمام اقوال مختلفہ پر لچا لگا کر کے جو نتیجہ علماء سے متقدمین نے نکالا ہے وہ یہ ہے۔
 ”سب کا ایک ہی غموم ہے یعنی سادات کا حکم اور اُس کے خلاف کرنے کی گناہ
 اور تصریح اس امر کی کہ یہ بین مساوات، نہ تو وہ جائز نہیں ہے اور ظلم ہے اور
 اُس کے اعلان کا حکم خواہ عبارت سے عیاں ہے۔ (حافظ ابن حجر)۔

”اگر ان امیوں سے منع نہیں ہوا گیا تو پھر معلوم نہیں کونسی دلیل سے منع سمجھا جائیگا“
 (رشوکانی ص ۲۷۱)۔

”اس سے مساوات اور عدل کا وجوب نکلتا ہے کیونکہ یہ امر کی جگہ پر آیا ہے اور
 امر مقتضی ہے وجوب کا“ (امیر حسین درشقاہ الام)۔

”ان سب سے یہی نکلتا ہے کہ اولاد میں سوائے تسویۃ کے یعنی ان کے حقوق
 مساوی رکھنے کے سوا اور کچھ جائز نہیں ہے“ (امام احمد بن سلیمان در اصول الامام)
 امام احمد بن سلیمان نے ایک قول ابن عباس کا نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا
 کہ ”دین میں اپنی اولاد کے ساتھ مساوات کا خیال رکھو۔ اگر ایک کو ترجیح دینے کا اختیار
 ہوتا تو میں لوگوں کو ترجیح دیتا“ (علیہ السلام)۔

یہ بین یہ لکھا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جتنی باتیں اوپر بیان کی گئیں وہ سب فقہاء

۱۰ ان لم علیک من الحق ان تعدل بینہم لک من الحق ان یبروک۔
 ۱۱ کل تریح الی سنی واحد قد استل علی الامر بالتسویۃ والنہی عن الخی لفقہ والنقریح لعدم معنی المعبیۃ
 الی التسویۃ فیما دنا من النجود والبتنی علی المظہار بالفحوی۔

۱۲ اذالم تفرقہ المادۃ الممنع فلا یری ای دلیل یقیدہ۔

۱۳ ولذلک علی وجوب المساوات والتعدیل لانه اور وہ سرور الامر والامر مقتضی الوجوب۔

۱۴ دل علی انه لا یجوز الا التسویۃ بین الاولاد۔
 ۱۵ سوادین اولادہم فی الخیۃ فلو کنت مفضلاً فضلت العیانت۔

کے نزدیک مسلم تین جو کچھ انہیں اختلاف ہے نتیجہ نکالنے میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تسویہ (یعنی سب اولاد کو برابر دینا) مناسب ہے اور اسکا ترک کرنے والا گنہگار ہے اور بعض کا قول ہے کہ نازک گنہگار تو ہے ہی نفس مہربان بھی کالعدم ہے۔ تسویہ باقی حصص شرعی کے ہونا چاہیے یا با اعتبار بقادموں بول کے ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں مساوات بر حسب مورثیت ہونا چاہیے یا بر حسب رزق۔

امام احمد کہتے ہیں ”مساوات کی ضرورت میں علما کا اختلاف نہیں ہے۔ جو کچھ اختلاف ہے کیفیت مساوات میں ہے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ سب کو برابر بخشش میں پسراور دختر کو برابر رکھے۔ اور محمد نے کہا۔ نہیں۔ واجب ہے کہ مسلی سب الموارث انہیں مساوات کی جائے یعنی پسراور دختر کو دے دیے جائیں اور دختر کو ایک حصہ اور وجہ اسکی یہ بیان کی کہ اگر باپ مر جائے اور کچھ دے نہ جائے تو اسکے ورثہ اسی طریقہ سے ترکہ پائیں گے۔“

ان تمام اقوال پر نظر کر کے محدثین کی رائے یہ ہے کہ مہربان مساوات واجب ہے اور جس مہربان کسی وجہ شرعی کے مساوات میں اولاد نہ ہو وہ باطل اور کالعدم ہے۔ ایسا مہربان کرنے والا گنہگار اور سخت گنہگار تو عام علما سے اسلام کے نزدیک ہے لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ باطل ہے یا نہیں۔ بعض علما کے نزدیک وہ ضرور باطل ہے اور قاضی کے حکم سے کالعدم ہو سکتا ہے۔ جن وجوہ سے پیرائے قایم کی گئی ہے انکی تصریح ذیل میں ہے۔

جب آنحضرتؐ نے فرمایا ”یہ صحیح نہیں ہے“ (لیس قصح ہذا) تو کبھی عدم جواز مہربان دلائل میں علماء و ائمہ اختلافی کیفیت تسویہ مہربان برحق علی انداز دی ہوئے ان کے اذکار و اقوال سے نقل ہے۔ لیکن یہ صحیح علی حسب مابین الذکر و شغل غلط نہیں وجہ انہوں نے اذکار و اقوال علی ہذا منقول ہیں۔

غیر سادی میں کیا شبہ رہ گیا۔

”تین سوا سے حق کے دوسرے کسی لہر کا گواہ نہیں ہو سکتا“ (لا اشد لہ علی الحق) جس کا مطلب مرتج یہ ہوا کہ یہ حق نہیں ہے حق ہوتا تو میں گواہ ہوتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو حق نہیں ہے باطل ہے۔

”جو پر محکوم گواہ نہ کرو“ (لا تشہد فی علی جور) جو رکے باطل ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے۔

”لڑکون کا تجھ پر یہ حق ہے کہ تو انہیں عدل کرے“ (ان لیک علیک من الحق ان تعدل بینہم) جب عدل لڑکون کا حق ہوا تو باپ پر واجب ہوا۔ اور باپ کا جو فعل حق اور واجب کے خلاف ہو گا وہ باطل ہو گا۔

”دائیں لے لو“ (تار حہ)۔ اگر مہبہ غلام کا مجروحی دوسرے لڑکون کے جائز ہو تو آنحضرت مہبہ کے دائیں لینے کا حکم نہ دیتے۔ مہبہ شرعاً باطل تھا جب ہی اسکی دائیں کا حکم دیا۔

”اللہ سے ڈرو اور اپنے لڑکون میں عدل کرو“ (اتقوا اللہ واعدوا بین اولادکم) اتفاق کے ساتھ بیان عدل کو عطف کیا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا جس طرح واجب ہے اسی طرح لڑکون میں عدل کرنا واجب ہے۔ احکام شرعیہ سے فقہی مسائل اخذ کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس قول میں کتنا زور ہے۔

حدیث میں نعمان کا بیان بھی منقول ہے۔ اُس نے کہا ”پھر میرے باپ نے وہ صدقہ واپس لے لیا“ (فرج ابی فی تلک الصدقۃ اصطلاح شرع میں مہبہ بخل اور عطیہ اور کبھی کبھی صدقہ ایک ہی شے ہے۔ بشیر الفارس سے تھے۔ عربی زبان

ذوب سمجھتے تھے۔ انھوں نے ہبہ کو ناجائز سمجھ کر غلام واپس لے لیا۔

سالف سے ایک قول منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے دو مرتبہ کہا کہ ”اپنی اولاد میں عدل کرو“ (اعدلوا فی اولادکم)۔ اصول میں یہ بات مان لی گئی ہے ”کسی شے کا حکم دینا اسکی ضد کا منع کرنا ہے اور کسی شے کی مخالفت ہونین سکنی جب تک وہ فاسد نہ ہو“ (الامر بالشیئی نئی عن منہ والنهی عن الشئی یتلزم الفساد والمراۃ للبطالان) فاسد اور باطل ایک معنی میں ہیں۔

”اسپر میرے سوا دوسرے کو گواہ کرو“ (اشہد علیہ غیری) بس یہی قول ہے جسکی بنا پر یہ اسے قائم کی گئی ہے کہ ہبہ باطل و کالعدم ہوتا تو آنحضرتؐ یہ نہ کہتے کہ ”دوسرے کو گواہ کرو“ اول تو یہ قول ضعیف ہے۔ یہی قول کیون مرخص سمجھا جائے اور اگر بالفرض آنحضرتؐ نے ایسا کہ لیا تو اس سے جواز ہبہ تو پیدا نہیں ہوتا۔ مخالفت تخلیف۔ تحذیر اور تنذیر کا معنوں البتہ پیدا ہے۔

محمد ابن منصور جاسعین کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے جو کہا کہ ”میرے سوا کسی دوسرے کو گواہ کرو۔ اس سے دوسرے کو گواہ کرنے کا حکم نہیں نکلتا بلکہ اس سے محض تنذیر علی سبیل الانکار مقصود ہے“ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو چاہو تم کر دیجے۔ خدا کفار سے کہتا ہے کہ تم جو چاہو کرو اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ خدا نے کفر کو جائز رکھا ہے اور اسکے کرنے کا حکم دیا ہے۔

”اپنی اولاد میں مسادات رکھو“ (سادوا بین اولادکم فی العطیۃ) اس سے حکم پیدا ہے۔

”ایسی ہبہ میں صلاحیت شرعیہ نہیں ہے ا فان ہذا الاصلاح جمیع شریعہ

صلاحیت نہیں وہ باطل ہے۔

”تجھ کو تو بھلا معلوم ہوگا کہ اولاد تیری اطاعت میں مساد ہی ہوں“ (الیکسٹران
ایکونو فی البرسوار) اس سے مقصود آنحضرت کا یہ تھا کہ اولاد میں تفضیل کرنا سبب
آنکے حقوق لینے نافرمانی کا ہوگا۔ حقوق اکبر کہاں ہے اور اکبر کہاں ہے کہ جو باعث ہو وہ
مزدور باطل باطلات اور احرم محرمات ہوگا۔

”میں فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا“ (لو کنت مفضلنا لفضلت البناات)
اور عربی قاعدہ سے اسکا مفہوم یہ ہوا۔

”میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا اسلئے لڑکیوں کو ترجیح نہیں دیتا“ (کنی لا افاضل
احداً فالافضل البناات) اس سے تفضیل کی نفی اور بطلان کی دلیل میری واضح ہے
کوئی یہ نہ سمجھے کہ حرام سے منع ہر کی ہے وہ میری رائے ہے۔ نعمان
سے اکبر نے یہی رائے ظاہر کی ہے کہ اولاد میں ہر کے وقت مساوات
کا خیال رکھنا واجب ہے اور جس ہر میں مساوات بین الاولاد نہ ہو وہ کالعدم
اور باطل ہے۔

میں بیان پر علامہ محمد ابن اسماعیل میر یانی کی کتاب سبل السلام فی شرح
بلوغ المرام مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی سنہ ۱۳۵۸ھ صفحہ ۸۷ کا ترجمہ نقل کرنا ہوں۔
”باب ہبہ۔ حدیث اول۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے۔ اسکا باب نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے اس بیٹے (نعمان)

سہ باب الہبہ۔ الحدیث الاول۔ عن النعمان بن بشیر ان باہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان نکلک

کو اپنا یہ غلام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا اپنی تمام اولاد کو تم نے
یوہن دیا ہے۔ بشیر نے کہا۔ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہبہ
والپس لے لو۔ اور ایک روایت میں نعمان کا بیان ہے کہ میرا باپ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ آنحضرت کو اس ہبہ پر گواہ کرے۔ آنحضرت
نے بوجھا ایسا ہی ہبہ تمام اولاد کے حق میں تم نے کیا ہے۔ میرے باپ نے
کہا نہیں۔ آنحضرت نے فرمایا اللہ سے درود اور اپنی اولاد کے حق میں عدل
کرو۔ پھر میرا باپ واپس آیا اور وہ ہبہ پھیر لیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور سلم کی
ایک روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا۔ میرے سوا کسی اور کو گواہ کرو۔ اور پھر
فرمایا تم کو اچھا معلوم ہوگا اگر سب اولاد بدرجہ مساوی اطاعت کرے۔ بشیر نے کہا۔
ہاں۔ آنحضرت نے فرمایا۔ تم عدل نہ کرو گے تو وہ اطاعت بھی نہ کرے گی۔ یہ
اصل حدیث کی عبارت ہوئی۔ اس پر علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس

ابن ابی غلام کان لی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل ملک خلتہ مثل هذا فقال لا فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجابہ في الحق فاطلق ابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ہد علی صریح فقال
افحات ہذا لولہ کہم قال لا قال فاتفقوا اللہ واعدوا لہمین اولاد کم فرجع ابی فزادک الصدقۃ متفق علیہ
فی روایہ مسلم قال فاشد علی ہذا غیرہ ثم قال الیرک ان یکون لک فی لبر سو قال بی قال فلا اذن الحدیث
دلیل علی وجوب المساواة بین الاولاد فی البتہ وقد مر فی النجاری دہو قول احمد وحق آخرین وانا باطلہ مع عدم الساقا
دہو لہ فی البتہ انما لہ الحدیث من امرہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا حدیث من قولہ اتقوا اللہ قولہ اعدوا لہمین
اولاد کم قولہ فلا اذن و قولہ اللہ علی جود اختلف فی کیفیتہ التسویۃ فیقول بان لکون عطیۃ الذکر و
الانثی سوا۔ دہو ظاہر قولہ فی بعض النما عند الشی الخی الاسویت بینہم وعند ابن جبان سودا بینہم الحمد مشابہن عمار
سودا بینہم انما فی البتہ فلو کنت مغفلا احد الفضائل النساء اخریہ سعید بن مسعود البسوق یا ساد حسن وقل التسویۃ
ان یجوز لذلک مثل خذ الانثیین علی حسب التوریت وذهب لہم والی انما لا یجب التسویۃ بل تنبہ واطلاوا فی
الاعتبار من احمدیث و ذکر فی شریعۃ عشرۃ اعذار کما غیرنا مہنتہ وقد کتبنا فی ذلک رسالہ جواب سوال اوہنما
فیما قوہ القول لوجوب التسویۃ وان المہنتہ مع عدم ما باطلہ۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سبہ کرنے میں تمام اولاد کو سادی درجہ میں کہنا واجب ہے اور بخاری نے بھی ایسی ہی صراحت کی ہے۔ احمد اور اسحق وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے اور یہ بھی پیدا ہے کہ جس سبہ میں مساوات بین الاولاد ہو وہ باطل ہے۔ الفاظ حدیث دیکھو۔ آنحضرت کا حکم دینا کہ سبہ واپس لے لو اور پھر فرمانا کہ اللہ سے ڈرو۔ اولاد کے درمیان عدل کرو۔ آپ کو فرمانا۔ تو وہ اطاعت بھی نہ کریں گے۔ آپ کا ارشاد کہ۔ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا۔ ان سب سے بھی پیدا ہے۔ ہاں مساوات کی صورت میں البتہ اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا مرد اور عورت کو برابر دینا چاہیے کیونکہ حدیث کے الفاظ صریح ہی یہی رکھتے ہیں۔ مثلاً نسائی کے نزدیک عبارت یہ ہے۔ ”کیا تو نے اولاد میں مساوات نہیں رکھی؟“ ابن جہان کے نزدیک آنحضرت کا قول یہ ہے۔ ”اولاد میں مساوات نہ کرو“ ابن عباس کی حدیث یوں مشہور ہے ”اپنی اولاد میں تسویہ برابر ہی رکھو۔ اگر کسی کو میں فضیلت دیتا تو عورتوں کو فضیلت دیتا“ سعید بن مسعود اور بیہقی نے اسناد حسن یہ نقل کیا ہے اور بعضوں کی رائے ہے کہ تسویہ یوں ہونا چاہیے کہ مرد و عورت کی حالت سبہ میں دو عورتوں کے برابر دیا جائے جیسا کہ توریث کی حالت میں حصہ ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ تسویہ واجب نہیں ہے بہتر ہے۔ حدیث میں انھوں نے تاویل میں کی ہیں اور درنہ جہتیں لکھی ہیں جنہیں ایک بھی مقبول نہیں ہے۔ میں نے اس باب میں ایک سالہ بطور سوال جواب کے لکھا ہے اور خوب توضیح سے ثابت کیا ہے کہ وجوب تسویہ کی رائے قوی تر ہے۔ اور جس

سبہ میں تسویہ بنودہ باطل ہے“

پیدا سمجھتی ہیں۔ اب اگر باپ کو اجازت دیجائے کہ وہ دوسرے ورثا کے حق میں
 ہبہ کر کے اپنی لڑکی کو محرم کرے تو اس سے خواہ مخواہ لڑکی کو شکوہ کا موقع ہوگا۔
 امید ہی پیدا ہو جانے سے تو شکوہ کا موقع ہوتا ہے۔ شکوہ اکثر نفرت اور عداوت
 تک پہنچتا ہے۔ باب کو وصیت سے روک کر یوں ہبہ کی اجازت دینا گویا اُسکو
 جھوٹی کارروائی کرنے کی اجازت دینا ہے۔ اور یہ اور بھی بُرا ہے۔ غیر سادھی
 ہبہ کے عدم جواز کا حکم نہ ہوتا جب بھی یہ قیاس ہونا چاہیے تھا کہ ہبہ غیر سادھی مصالح
 شرعی کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے لیکن یہاں تو صریح حدیث نبوی
 موجود ہے نہ اس میں تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کچھ بھی میں پیش کا موقع ہے۔

مہر و دن کا یہ قانون ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کی مرضی بغیر کسی خانہ دانی جاہلاد
 وے نہیں سکتا اگر دے تو ایسا دینا کالعدم ہے۔ یہ سلسلہ شاستر کا اگر نبی علیہ السلام
 میں بہت زیادہ بار دلق کر دیا گیا ہے۔ اب عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ باپ کے
 حقوق محدود ہیں۔ اس درجہ باپ کو محدود حالت میں رکھنا مسلمانوں کے اصول
 شرع میں کسی طرح مستحسن نہیں سمجھا جاسکتا۔ لیکن ایک اولاد کو بے محدود دوسری اولاد کے
 کچھ دینا بہت ہی بُرا ہے جیسا اوپر بیان کیا گیا اور عقل بھی کہتی ہے کہ یہ منافقت نہایت
 ہی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ہم اپنی اس تحریر میں قوم کے دو مجتہد مسٹر جسٹس امیر علی
 اور مسٹر جسٹس بدر الدین فیض جی قاضیان وقت کو توجہ دلاتے ہیں کہ اگر ان کے نزدیک
 محدثین کی رائے جو اوپر بیان کی گئی ہیں صحیح ہیں تو وہ کیوں اس امر کی کوشش
 نہ کریں کہ اس سلسلہ شرع کا لغاؤ ہو اور باپ کے اختیارات اس بارہ میں محدود کیے
 جائیں۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ عورتوں کے حقوق کی طرف سے مسلمان چشم پوشی

کرتے جاتے ہیں اور ایسا ہے جبکہ مقصد اولاد انارش کی محرومی ہے زیادہ تر رواج پکڑنا جاتا ہے مصلحان قوم کو قوم کی حالت درست کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث کے مطابق اصلاح کی صورت سوچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں مرث اصول بیان کیے گئے ہیں ان سے ضرورت کے وقت سائل اخذ کرنے کا کام مجتہدین اور قاضیوں کا ہے۔ جموں کو بھی قانون بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جہاں تمام عدالتیں محض عدالتہ انصاف ہیں جموں کے اختیارات اور بھی وسیع رکھے گئے ہیں جس زمانہ میں مرث اولاد کی نافرمانی محرومی ارث کا سبب ہو سکتی تھی۔ باب کے حقوق میں نعمان ابن بشیر کی حدیث کی وجہ سے دست اندازی کرنا فقہاء فردی نہیں سمجھے۔ لیکن اب کہ حقوق نساء پر حملے ہوتے ہیں اور شرع محمدی کے مسائل سے غلط طور پر ورثا سے جائز کو نقصان پہنچانے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں فقہاء کو وہ حدیث نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ جس طرح گورنمنٹ دفتر کشی بند کرنے کی نسبت اور رسم سستی مٹانے کی بابت احکام جاری کرنا اپنے فرض سمجھی اُسی طرح قاضیان مفتیان وقت نعمان ابن بشیر کی حدیث کے مطابق اس وقت فتویٰ دینا اگر سمجھیں تو کہیں شرعی قباحت نظر نہیں آتی۔

فصل سٹی و ہفتم

وقف بکار خیر

وقف کو زیادہ تر ملکی اور اخلاقی معاملات سے تعلق ہے اور اسکا تذکرہ بار بار ال میں ہو سکتا تھا لیکن وقف کبھی وصیت کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی ہبہ کی صورت میں اسلئے وصیت اور ہبہ کے بعد اسکا بیان کرنا مناسب سمجھا گیا۔

”صرفہ اور زکوٰۃ“ کے متعلق فصل ہفتم میں کہا گیا ہے کہ غنت دینا ہو تو اقربا اور
 پر و سیون کو دینا چاہیے۔ بیان تک کہ ابو طلحہ نے ایک باغ اہل صفہ کے فربج
 کے لیے دینا چاہا اور حضرت نے کہا کہ اسے اقربا کو دو کہ وہ زیادہ رستحق ہیں۔
 پھر دوسری جگہ پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک میں سائران فوج درست کرنے کے
 لیے جب چندہ کیا گیا تو حضرت عثمانؓ نے ۵۰ سب کا سب مال دیدیا جسکو وہ تجارت
 کے لیے شام کی طرف بھیجنے والے تھے حضرت ابو بکرؓ نے وہ تمام مال دیدیا جو اس وقت
 انکے گھر میں تھا اور کہا کہ بال بچے خدا کے سپرد کر دیے اور حضرت عمرؓ نے اپنی
 سوتھی دولت حوالے کر دی۔ یہ چندہ نہایت نوشی سے آنحضرتؐ نے قبول فرمایا۔
 ان امور سے صاف اور صریح طور پر بیان ہے کہ موقع اور محل کو ہر وقت دیکھنا چاہیے
 اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی کام مسلمانوں میں بہت زیادہ با وقف تصور کیا گیا ہے۔
 ”شُرکت کاروبار“ (فصل سی و دوم) میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں شخصی معاملات
 اور قومی معاملات دو مختلف اصول پر مبنی تھے اور اس سے انکو ترقی کے میدان میں
 بہت کچھ مدد ملتی تھی۔ وہیں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں قومی خیالات بہت
 زیادہ تھے اور بغیر اسکے وہ اُس درجہ پر نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں پہنچنے سے پہلے
 کا خیال ہے کہ بادشاہوں کی سطوت اور سیاست اراکین دولت کو سطح رکھتی تھی اور
 اس لیے حکومت کا ڈھچکا ٹھیلنا ہونے نہیں پاتا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اراکین
 دولت اور در و در کے گور زون اور صوبہ داروں اور دیگر حکام ماتحت کو قومی خیال
 اٹھاتا کہ کہیں سے سرکشی کا دھم ہی دلوں میں نہیں آتا تھا۔ یہ امر قابل حیرت ہے کہ
 ان تمام امور میں ایک چورب سے یکجہ تمام اچھے صے دنیا کے عربوں کے فیض

میں تھے اور اُن عربوں نے ہمیشہ ایک بادشاہ کے زیر فرمان رہنا پسند کیا۔ اس حیرت افراز مثال سے زیادہ اور کیا بڑی عزت عربوں کے قومی خیالات کا ہو سکتا ہے جس طرح عربوں نے ملکی معاملات میں اپنی قومی حالت دکھائی ہے اُسی طرح انھوں نے اخلاقی حالت میں بھی ہمیشہ نمونہ دکھایا ہے۔ ان کے زمانہ عروج میں بڑے بڑے حسناات اور خبرات کے کام اُن کے ذریعہ سے قائم تھے اور گویا کاغذ کو وسیع پہانہ پر وقت کے ذریعہ سے قائم کرنا مسلمانوں کے زمانہ میں مکمل ہوا۔ دیکھیں اسکے قبل بجز عبادت گاہوں کے کوئی چیز دنیا میں کسی قوم اور کسی ملت کے نزدیک موقوفہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور نہ عبادت گاہوں کے قائم رہنے کے لیے ان میں کوئی قانون یا کوئی آئین تھا۔ عبادت گاہوں پر لوگ مال، اسباب اور جائیداد چڑھاتے تھے اور کوئی شخص مذہبی خیال سے اُس میں دست اندازی پسند نہیں کرتا تھا۔ پس جو کچھ تھا اتنا ہی تھا۔ ہنری ہفتم شاہ انگلستان نے جب انگلستان کی خانقاہیں اور اُس کے ساتھ کی جائیدادوں کا ضبط کرنا چاہا تھا تو کوئی قانون اُس کا مانع نہ تھا صرف عوام کی بددلی اُسے کچھ روز تک ڈراتی رہی اور پھر اُس کی حکمت عملیوں اور دروازہ دستیوں نے اُس کا بھی خیال نہیں کیا۔

اس مقام پر تاریخی حالات لکھنے نہیں ہیں احکام دفعہ بیان کرنے ہیں جو باعتبار اصول کے بہت مختصر ہیں۔ صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ جس طرح ہر ایک مسلمان اپنی تمام جائیداد کا سبب دوسروں کے حق میں کر سکتا ہے ہندوؤں کی طرح اُس کی خود مختاری لڑکوں یا دیگر اہلی خاندان کی مرضی پر موقوف نہیں ہے۔ اُسی طرح وہ اپنی کل جائیداد کو عوام یا ملک کے حق میں بھی وقف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر

وقف کرنے کا یہ منشا وہ ہے کہ وقف کرنے والا جتنے جی منکر رکھتا ہے اور اس کے بعد عوام کو مداخلت کا حق ہو تو ایسے وقف سے وصیت کے احکام متعلق ہونگے اور صرف ایک ثلث تک وقف نافذ ہوگا۔ یہ مسئلہ عام اصول الفضاہ پر مبنی ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ورثے سے شرعی کو ایک ثلث ترکہ سے زیادہ کی نسبت محروم کرے۔ ہندوستان میں جہاں تمام باتین نام کے لیے ہیں وہاں وقف کا مسئلہ بھی برابر نام جاری ہے۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جب مرنے کے دن قریب ہوئے تو مالک جائیداد کو یہ خیال گزرا کہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے اور دارو کی بچلپنیوں سے مہاجنوں کے پاس جائے اس لیے اس نے اپنی جائیداد کا وقف نام تحریر کیا اور وقف نام میں یہ لکھا کہ جتنے جی واقف مختار رکھتا ہے اور اس کے بعد اولاد ذکور میں سے سب سے بڑا لڑکا متم ہوگا اور آمدنی اولاد ذکور میں بھجوا دی تقسیم ہوگی۔ اولاد اناث کو کچھ نہ ملے گا۔ اور اگر یہ خیال آبا کہ کار خیر بھی لکھ دینا چاہیے تو یہ لکھ دیا کہ متم کو چاہیے کہ دروازے پر جو مسجد ہے اس میں ایک پیسہ روز کا تیل روشنی کے لیے منور دیا کرے۔ ایسا وقف شرعاً کالعدم ہوتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کی حکومت میں خزانہ دہنی اور رات چوگنی ترنی کرے کہ اس کی بدولت ایسے واقف پر پوری کونسل تک کالعدم قرار پائے اور شرع محمدی کی شرم رنگہی یا عاقبت ایش خود غرضوں کی بدولت اس کی توہین نہیں ہونے پائی۔

فصل ششم نکاح

اسلام میں نکاح نہ تو مہر دون کی طرح کوئی مذہبی رسم ہے اور نہ دیگر قوموں کی

کی طرح لگے کی بھانسی ہے۔ بے توالد اور تناسل کے انتظام عالم قائم نہیں رہ سکتا۔ ایسے فطرت نے مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا خلقتاً شیعہ بنایا۔ مردوں کو عورتوں کی طرف اور عورتوں کو مردوں کی طرف مایل ہونے میں جو جنون فریفتگی۔ بدحواسی یا سراسیمگی پیدا ہوتی ہے اُس سے بہت بڑا سبق خالق عالم کی صنایع میں کا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں قانون قدرت کی تشریح کرنا نہیں ہے بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر خلقت میں کوئی نقص نہیں ہے تو مرد و عورت بیزینہ نہ سکتا اور نہ عورت بے مرد کے چین سے رہ سکتی اور دونوں کی یکجائی ناگزیر پڑتی ہے۔ اس یکجائی کی نوعیت دُہی قسم کی ہو سکتی ہے۔ عورتیں مرد کی ہو کر رہیں یا حیوانات کے سے تعلقات رکھیں کہ غرض حاصل ہوئی اور جدائی ہو گئی۔ پھلی صورت زنا ہے۔ پہلی صورت نکاح ہے۔ زنا فی الواقع ایک نہایت بُرا فعل ہے جسکی پوری توضیح ”زنا“ و فصل ۱۲۲ دوم میں کی گئی ہے۔ یہاں اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس مضمون کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے اُسے مزید دیکھ لینا چاہیے۔ اب یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ زنا سے بچنا اور بھر فطرت کے اقتضا کو بھی پامال نہ ہونے دینا بس اسی کا نام نکاح ہے۔ نکاح کی صورتیں مذہب۔ ملت۔ ملکی رواج اور قومی خصائل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

ہندوؤں میں مذہبی رسم ہونے کی وجہ سے بچوں کا بیاہ گڈا گڈی کے بیاہ سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔ یورپ میں عمر کا بہترین حصہ گزر جانے پر نکاح ہوتا ہے۔ خیر یہ چنداں عجیب نہیں ہے جتنا یہ امر نا پسندیدہ ہے کہ وہاں دیکھ بھال میں ہر ذرت سے زائد آزادی برتی جاتی ہے۔ ہند کے مسلمانوں کی تو

تو کوئی سد نہیں لیکن انکی مذہبی کتاب اور علماء مذہب کے طرز عمل سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ گویا پ صغریٰ میں بھی اپنے بچوں کو بیاہ سکتا ہے لیکن سن شعور کو پہنچنے کے بعد بیاہ کا ہونا زیادہ تر پسندیدہ ہے اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے۔ اور ہم باہمی پسند کے لیے شرع میں دور سے دیکھ بھال لینے کی بھی اجازت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعتدال شرع محمدی کا ضرور قابل پسند ہے۔

صغریٰ کی شادی کا عام طور پر رواج دینا یا ایسے نکاحوں کو چاہے وہ کیسے بھی مصلحت پر مبنی ہوں بالکل ہی ناجائز قرار دینا۔ عمر کا اتنا بڑھا دینا کہ اخلاق مذکورہ اپنا گھر کر لیں۔ پسند کے متعلق فریقین کی مطلق العنانی کی کوئی حد نہ ہو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ انکی برائیاں بیان کی جائیں جب ہی سمجھ میں آئیں۔ ہاں ایک بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ زن و شو کی ناموافقیت تمام برائیوں پر بلا ہے۔ انتظام عالم میں جو قدر اس سے فتور پڑتا ہے کسی چیز سے نہیں پڑتا۔ مسلمانوں میں نکاح کی غرض سے باہم ایک دوسرے کا دیکھنا گوارست ہے مگر اتنا کہ ایک دوسرے کے سن و فوج سے بخوبی واقف ہو جائے اور آئندہ کے لیے تمدنی خرابیوں کی روک تھام ہو۔ ان خرابیوں کے رفع کرنے کے لیے مسلمانوں نے طلاق اور خلع کی آزادی عطا کی اور یورپین قوموں نے اپنی مذہب کے زمانہ میں کورٹ شپ کی آزادی رواج کی۔ یہ دونوں طریقے نامحود ہیں لیکن مجبوری ہے کہ بغیر انکے چارہ نہیں ہے۔ طلاق اور خلع کی آزادی سے کورٹ شپ کی آزادی ضروری ہے۔ لیکن ہندوستان میں جو یہ طریقہ جاری ہے کہ ایک طرف طلاق اور خلع کی نفی ہے اور دوسری طرف صغریٰ کی شادی کا رواج ہے۔ کبرسنی میں بھی بیاہ ہوتا ہے۔

ایک کو نہ دوسرے کے دیکھنے کی اجازت ہوتی اور نہ اپنی آزادانہ اسے ظاہر کرنے کا حکم ہوتا۔ اس جڑے طریقہ مناکحت سے کورٹ مشپ کا طریقہ بہر حال اچھا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ

مسلمانوں میں نہ عیسائیوں کی طرح چرچ۔ پادری۔ رجسٹری اور سائٹیکٹ کی ضرورت ہوتی اور نہ ہندوؤں کی طرح بین کھڑاگ کا نام بیاہ ہے۔ دو گواہوں کے سامنے فریقین یا دو گامائے فریقین نے ایجاب و قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ مہرا زمی ہے لیکن منہ سے اسکا اقرار بھی ضرور نہیں ہے وہ از خود واجب ہو جاتا ہے لیکن صریح قرار داد ہو جائے تو اچھا۔ پیغمبر خدا نے حضرت علیؑ کے نکاح میں خدا کی تعہد کی تھی۔ نکاح کی ضرورت اور مقدرات باری تعالیٰ کی توفیق کی تھی۔ وہ وقت اور تھا اور ضرورت اور تھی۔ لیکن سنت نبوی کے لحاظ سے وہ خطبہ ہر نکاح میں پڑھ لیا جائے تو اچھا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں آج کل جو طریقہ نکاح کا رائج ہے انہیں حشو و زوائد کو بہت دخل ہے۔ شرعی نکاح یا سنون نکاح میں بہت زاید سادگی ہونا چاہیے ذرا بھی لزویات کو دخل ہوگا تو سنون طریقہ جاتا رہے گا۔ ناچ اور گانا نکاح سے ایک جدا شے ہے۔ بیاہ کو اسلئے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسکا وجود معبود بین داخل کیا جائیگا اور یہ ننگا تو کہا جائے گا کہ معبود کو دخل نہ تھا۔ لیکن نکاح کو سنون طریقے سے انجام دینے کے لیے تمام باتوں میں سنت نبوی کی تقلید ضرور ہے۔ رسول اور صبیؑ رسول کے زمانہ میں جس طرح عقد نکاح ہوتا تھا وہ سیر کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ اگر اس سے کچھ زیادہ اہتمام کیا جائیگا تو رسول اللہ

کی پیروی باقی نہیں رہے گی۔

بیابان کھانا کھلانے کا بھی دستور شروع سے ہے لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ دو گھنٹے اپنے احباب کی ضیافت کرتا ہے۔ اس کھانے کو اصطلاح شرع میں طعام ولیمہ کہتے ہیں۔ ہزار پانچ سو یا دو چار ہزار آدمی دولہن کے گھر برائی بیکر کھانا کھانے کے لیے جائیں اور فیروز اس جماعت کے بیابان ہو ہی نہ سکے اسکا وجود کہیں بھی مسلمانوں کی قدیم تاریخ میں پایا نہیں جاتا اور نہ اب بھی دیگر بلاد اسلام میں کہیں اسکا چرچا پایا جاتا ہے۔

راجپوت کبھی بہ جبر بیابان کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ عورتیں لڑکھچھین لاتے تھے اجنبی خاندانوں میں ہندو عموماً بیابان کرتے ہیں۔ اور اس لیے بہت سے نزاعی امور طے کرنے کے لیے دولہا کے ساتھ ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجنبی خاندانوں میں درود و رشاد یا انہوں نے سے سفر دماز کرنا ہوتا ہے اور راہ کے محذوش ہونے کی حالت میں برائی بیکر ساتھ ہانا گویا ایک قسم کی قومی مدد ہے۔ اب اس زمانہ میں ہندوؤں کے لیے بھی برائیوں کا جانا فضول سا ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے انکی تقلید کسی زمانہ میں مناسب حال نہ تھی اور اب تو شرعی برائیوں کے علاوہ جہالت کی بُرائی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک مسلمان سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کی جماعت کے ساتھ اول اول سسرال میں قدم رکھنے کا کیا مطلب سمجھ سکتا ہے۔ اس پر بھی رسم نے مسلمانوں کے گھروں میں ایسی مضبوط جڑ بکڑی ہے کہ باسانی جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس جہالت کی بھی کوئی انتہا ہے کہ وہ حقیقی بھائی باہم سدھن ہونا چاہیں تو یہ لازم ہو گا کہ بیٹے والا ہزاروں آدمی راہ چلتے جتنے کبھی کی رسم نہیں اس لیے جبر کرے

کہ وہ دوسرے بھائی کے گھر پر دھادا کریں اور پھر یہ غیر ممکن ہے کہ ان ناخواندہ مہالوت کے کھلانے پلانے میں دونوں حقیقی بھائی آپس میں لڑنے جائیں۔ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ کوئی برات ایسی نہیں ہوتی کہ سمائیوں میں شکر رنجی نہ ہو۔ رسم درواج کی پابندیوں میں یہی تو بڑائی ہے کہ آزادی جاتی رہتی ہے۔ سچی خوشی مفقود ہوتی ہے اور ولوں میں کمزوریان پیدا ہوتی ہیں۔ افسوس کہ میاہ شادی میں برات لجانے کی رسم بند نہیں ہوتی۔ قوم نے خوب سمجھ لیا ہے کہ بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اس کے میاہ کے دن سیکڑوں ہزار دن آدمیوں کو ضرور کھلانا پڑے گا۔ اور کھانے والوں کی تعداد کھلانے والوں کی مرضی پر منحصر نہ ہوگی۔ بلکہ ایک غیر شخص کا یہ کام ہوگا کہ جتنے آدمیوں کو چاہے مہر کوڑے۔ یہ نئی قسم کا کفارہ گناہ ہے جہاں ذکر کہیں فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے اور ایک نئی قسم کی دعوت ہے جس کا تذکرہ کسی اخلاقی کتاب میں پایا نہیں جاتا۔ گو شرع کے مطابق مراتب ایجاب و قبول اب بھی نہایت سیدھے سادے طور پر ادا ہوتے ہیں۔ لیکن زن و شو کی تقارب کے پہلے عورتیں وہ تمام رسمیں پوری کر لیتی ہیں جو ہندوؤں کے فیض صحبت سے انہیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس غلط فہمی میں اکثر اصحاب گرفتار دیکھے گئے کہ باہر ناچنا گانا نہوا اور اندر سب کچھ ہوا تو وہ سمجھے کہ شرعی نکل ہوا۔ اندرون خانہ جو رسمیں ادا ہوتی ہیں انکو بالتفصیل دیکھنا تو جو کتاب مولوی علی امام بیسٹرن پٹنہ کی بہن کی تصنیف شائع ہوئی ہے اسے پڑھنا چاہیے اور اس کے پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے گھر کیا ہوتا ہے۔ مرد عورتوں کے مقابلہ میں خود کو کیوں مجبور محض سمجھتے ہیں؟۔ نفص جگہ تو عورتیں حق بدنام کیجاتی ہیں۔ عورتوں سے زیادہ مرد رسم درواج کے بندے ہوتے ہیں۔

اگر سیدھے سادے طور پر نکاح کیا جائے تو تین ٹائڈ سے مرتب پیدا ہو گئے
 اول مذہبی خیال سے خدا خوش ہوگا۔ دوم زحمتوں سے نجات ہوگی۔ سوم
 زبرداری سے چھٹکارا ہوگا۔ خدا کی خوشی کی نسبت کچھ لکھنا فضول ہے۔ سُننے سے
 تو خدا کی خوشی سب ہی جانتے ہیں لیکن ایسے بہت کم دیکھے گئے جو خدا کا
 خوش کرنا دل سے جانتے ہوں اور جو حضرات ایسے ہیں (کیونکہ زمانہ اچھون
 سے خالی نہیں ہے) اُنکو اس تحریر سے بے نیازی ہے اُنکو کسی کے کہنے سننے
 کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر وقت خیال کرتے رہتے ہیں کہ اُنکے افعال اور اعمال
 سنت نبوی سے نہ زیادہ ہوں اور نہ کم ہوں۔

شادی بیاہ کی زحمتوں کی نسبت ایک حکیم صاحب کے مقولات قابل
 سُننے کے ہیں۔

” بھئی لڑکا بالغ ہوا اور نسبت بھی بکٹی ہو گئی ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے
 کھڑاگ سے میرا جی گھبراتا ہے۔ ہزار پانچ سو روپیہ منجھ سے کوئی لیکر بانی میں پھینک
 دے تو مجھے منظور ہے لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ چار مہینے کے لیے اپنے فردری
 کام چھوڑ کر میں گھر پر بیٹھوں اور سامان کرنا شروع کر دوں۔ جن صاحبوں نے یہ دردِ سر
 فرمایا ہے اُنکی صورت میرے سامنے ہے۔ ایک آدمی لکڑی کٹوانے کو کھنٹات
 ہے۔ سو کھئی لکڑی ملتی نہیں گی اور دخت کٹے تو جلد سوکھ نہیں سکتا۔ اچھا لگی بازار
 میں نہیں ملتا۔ زیورات سے منگوانے کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ بازار کا سیدہ
 اچھا نہیں ہوتا۔ اور گیہوں میوانے کی زحمت سے جی اکھٹا ہے۔ گوشت۔ مصالحہ
 تو مول مل سکتا ہے۔ دیگ مانگنے کی ہون تو کام چلے۔ صرف ایک دیگ نہیں

دری۔ جاجم۔ فقیہ سوز۔ لمب۔ چار پائیان۔ سخت ایک کسر پٹ کا بڑا سا تان
کس سے اور کمان سے مانگا جائے۔ یہ تو باہری سا تان ہیں جبکا انعام مردوں
کے لیے چند ان شکل نہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ سنا رہو اگر کنا بنوانے کا بار کون اٹھائے
کپڑا۔ ریلو مختلف چیزیں۔ دو چار ہوں تو تفصیل لکھی جائے۔ سیکڑ دن چیزیں کمان
نک بیان کی جائیں۔ خزانہ قارون۔ عمر نوح۔ صحت آدم شیر آئے جب بھی وقت
بر ایک نہ ایک چیز ضرور گھٹنے گی اور کوشش نا کافی ثابت ہوگی۔

مجھ سے تو یہ کھڑا نہ ہو سکے گا۔ یاد دوسرے لفظوں میں تواتنا جاہل نہیں
ہوں کہ خوشی سے اسکو منظور کر لیں۔ جب تک میرے سر میں دماغ۔ دماغ میں عقل
اور عقل میں نیاک۔ دہر کی تیر ہے مجھ سے تو یہ غلطی کبھی نہ ہوگی۔ میں صاف لفظوں
میں دھن کے باب کو لکھوں گا کہ میں شرعی خیال کا آدمی ہوں۔ اور اپنے بڑے
کو بھی میں نے شرعی تعلیم دی ہے۔ خلاف شرع میں بال برابر بھی کوئی کام نہیں
کر سکتا۔ لڑکا حاضر ہے جب چاہیے بلوائے اور کاح پر حوادے کیجے۔ میری شرکت
بھی غیر ضروری ہے۔ نکاح جسکا ہو گا وہ جائیگا۔ مجھے خدا نگاروں کی طرف ساتھ جانا
کیا ضرور ہے۔ اگر سنت نبوی کی تقلید منظور ہے تو ہم اللہ اور نہیں تو آپ کوئی دوسری
نسبت ڈھونڈھیں۔ آپ سنت رسول کی پیروی ہیں تو ہمیں سمجھتے ہیں تو میں آپ
سے ناتہ رشتہ قائم کرنے میں اپنی توہین تقصیر کرتا ہوں۔“

مالی زیر باری کی نسبت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں
گھر برباد ہو گئے۔ رسم و رواج کی پابندیوں نے بڑے بڑے ہوشیار الدین سے
استغراب کر دیا کہ جب دھن گھر میں بیاہ کر آئی تو دھن کے گھنے بیج کر دو لون

وقت کی روشنائی بہم پہنچانے کے سوا اور کوئی سہارا نہ رہا۔ کوئی معمول شخص کے
کے کہ میرے گھر وافر مال ہے خرچ کرتا ہوں تو کیا بُرا کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں
کہا جائے گا کہ اگر خدا نے آپ کو دولت دی ہے تو خوشی سے خرچ کیجیے۔ فقیروں
کو دیجیے اعزہ کو دیجیے۔ بڑی کے لیے زیور بنوائیے۔ کپڑے تقسیم کیجیے کھانے
بلکوائیے۔ لیکن بیہودہ رسموں کے ساتھ بڑا خرچ نہ کیجیے کہ خدا کو برا لگے اور آپ کی
دیکھا دیکھی کتنے غریب بھائی برباد ہوں۔

وقت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک گھربیا ہوتا ہے تو کہنے مانتے کے تمام گھروں پر
تردد پیدا ہوتا ہے۔ عزت خانے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے اپنا اسباب بیچتے ہیں
اور یہ نہیں گوارا کر سکتے کہ برادری میں ناموسی ہو اور جہان و مثل بھائی موقع موقع
سے تمام رسومات میں خرچ کرنے کو تیار ہوں وہاں کچھ بھی نہ کریں۔ ایک گھر میں
شادی اور دہن گھردن کی بربادی۔ جہاں ایک کے گھر کسی قسم کی تقریب پیش ہوتی
ہے تمام نادار بھائیوں کو فکدہ انگیر ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں میں مثل تھا تو غیر کسی
طرح نہیں جاتی تھی۔ اب اس تنگ زمانہ میں فضول رسموں کی پابندیوں سے
جن مالی زحمتوں میں مسلمان گرفتار ہیں وہ ناگفتہ بہ ہیں۔

یہ سب باتیں کچھ نئی نہیں ہیں سبھی جانتے ہیں اور ہر ایک اس سے بھی زیادہ
سوچتا۔ سمجھتا اور بیان کر سکتا ہے۔ لیکن سچی خجرات (مارل کر ج) کے نہ ہونے
سے سوچتے سب کچھ ہیں لیکن کر کے کچھ دکھانہیں سکتے۔ ہندوستانی تعلیم تو بڑی
نہی ہے۔ پڑائی لکیر کے فقیر کس مدین تھے۔ نئی تعلیم دے روشن خیال رکھنے والے
بھی مارل کر ج سے متوری نظر آتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ نئی تعلیم والوں نے ہم

رواج کے مثالنے کی طرف توجہ نہیں کی تو سوا اسکے اور کیا سمجھا جائے کہ انہیں کافی جرأت نہیں ہے۔ نہیں! نہیں! ہم نے غلطی کی۔ اگر نژاد کی مسخرانہ طرز زندگی خلی نظر دن میں خوش آئند ہے وہ ایرانی رسموں کو جو زیادہ تر اسراف پر مبنی ہیں دل سے ناپسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جھلا کے سٹھ سے یہ سننا مقصود ہو کہ فلان صاحب نے تمام عمر انگریزوں سے برابر محبت رکھی لیکن پختہ خیال اور دستور دار ہیں کہ ملک کی قدیم رسموں کی وقت اب تک تسلیم کرتے ہیں۔ قوم کے اخلاق یا ان کی طرز زندگی میں جتنی بڑا بیان میں جہالت کی وجہ سے ہیں۔ قوم کے علما (روشن خیال حضرات) پر بہت بڑا الزام ہے کہ وہ قوم کی حالت درست کرنے میں کوشش نہیں کرتے اور نہ اپنی روشن خیالی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے۔

ازدواج میں بے احتیاجی

ازدواج ایسے اہم کام کے متعلق جو بے احتیاطیان ہندوستان میں رواج کی جاتی ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ اصول رضامندی کے متعلق جو بے احتیاطیان ہوتی ہیں وہی ہم اس وقت دکھانا چاہتے ہیں۔

دنیا کے کسی معاملہ میں غالباً اتنی بے پردائی نہ کی جاتی ہوگی جتنا انتخاب زوج یا زوجہ میں رواج کی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمام عمر کے لیے ایک جھگڑا خیز اجائے۔ لیکن انجام پر مطلق نگاہ نہ ہو۔ والدین کے حوصلے زوج کی ناخبرہ کاری۔ فرط شوق رنگی مراسم یہ سب امور اکٹھا ہو کر اس طرح فوجران کو بے بس کر دیتے ہیں کہ ان سے کچھ بن نہیں بڑتی اور آئندہ زندگی پر غور کرنے کی

انہیں ذرا بھی مہلت نہیں ملتی۔ وہ ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت کا چونکہ عمر بھر دلا گیا
والدین کو کیا انہیں بہو کے رکھنے کا شوق یا خاندانی سے مطلب ہوتا ہے آفت
تو اسے آتی ہے جسکو تمام عمر نباہ کرنا ہے اور ٹھوڑی دیر کے لیے سعادت مند
بننے کی خوشی میں ہمیشہ کے لیے بلاے جان خود بنا ہے۔ والدین کو بیاہنے
سے جتنی دیر روکا رہتا ہے اسکا اندازہ اُن لوگوں کے مذاق سے بخوبی ہو سکتا ہے
خوالہ دی کی وجہ سے گڈی گڈے یا باغ اوکڑوئیں کے بیاہ سے اپنے دل
کے وصلے نکالتے ہیں۔

بیاہ کے بعد انسان کو نئی دنیا میں قدم رکھنا ہوتا ہے اور اپنے طرز زندگی
میں ایک بڑا عظیم الشان انقلاب ہمیشہ کے لیے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ نہایت افسوس ہے
کہ اس انقلاب کے پیدا ہونے کے قبل نشیب و فراز پر پورے طور سے نگاہ نہ
ڈال لی جائے۔

زن و شوہر اگر اُس بنین اخلاص بنین توان کی زندگی خود دہر ہو جاتی ہے۔
بیاہ کے بعد خود ہی اُنس پیدا ہو رہے گا یہ خیال مزید نا عاقبت اندیشی ہے ایسا
طبیعت کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ اپنے پسند کی عیب پوشی اور دوسرے کے
پسند کی عیب جوئی کی طرف اسکا فطری میلان رہتا ہے۔ اب آپ یہ خیال
کر سکتے ہیں کہ یہ دونو باتیں مسئلہ ازدواج کے متعلق کیسے کچھ زہریلے اثر یا نتائج
پیدا کر سکتی ہیں۔

جس کسی کو اپنی اہلیہ سے اُنس نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ سچی خوشی اُسے کبھی
نہیں ہوئی اور اُس لطف سے ہمیشہ محروم رہتا ہے جو زن و شوہر کی یکدیگر

بنجر نے پیدا کر رکھا ہے۔ مردوں پر جو بنیادی تردادات کے بار پڑنے ہیں اگر
 کوئی شر انکی بنائے والی پیدا ہے یا جو مردوں کے غلط کرنے میں مددگار بنے
 کا دعویٰ کر سکتی ہے وہ صرف ان فرمانبردار بیبیوں کی ذات ہے جنکے ساتھ انکے
 شوہروں کو ناتس ہے۔ فطرت اس امر کو چاہتی ہے کہ مردوں کو سب سے زیادہ پیاری انکی
 عورتیں ہوں۔ لیکن ہندوستان میں قضیہ سنگہ ہے۔ یہاں کے طرز معاشرت پر
 نظر ڈال کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنو میں دلت بھی ایسے نکلیں گے جنکو اپنی بیبیوں سے
 عشق ہو۔ ہمارے ملک میں بیبیوں کے ہوتے ہوئے دوسری غیر عورتوں سے تعلق
 رکھنا اتنا سیوہ نہیں سمجھا جاتا جتنا اوڈیا لوگوں میں ہے اسکی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے
 کہ جس امر کی طرف کل سوسائٹی کا رجحان ہو وہ سیوہ کس طرح سمجھا جائے۔ حالت تو یہ ہو
 رہی ہے کہ جویاہ مان باب کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر کی خدمت
 کے لیے والدین نے ایک لونڈی خرید کر دی ہے۔ باقی رہا بی بی بننے کا حق یہ اسکو
 حاصل ہوگا جو اپنے پسند سے مستقل یا غیر مستقل طور پر آگے چل کر منتخب کی جائے گی
 یکمیں فرسناک بات ہے۔ لیکن لڑکے بھی ایک اعتبار سے مجبور ہیں۔ ان باب کے
 انتخاب پر کھانے پینے کا مدار تو ہو نہیں سکتا۔ ازدواج کا سانا ناک معاملہ بھلا مان بیاہ
 کی پسند سے کیوں کر مان لیا جائے۔ ایجاب و قبول کا کتنا تو طفلی اطاعت تھی لیکن دل
 کس طرح ایک مستقل حکم کی تمیل کے لیے ہمیشہ حاضر رہے۔ والدین جو اب نزلوں
 کے بیاہ کے بارے میں دخل دیتے ہیں یا لوگوں کے انمزاج کو مقدم نہیں سمجھتے
 وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔

ہم اس امر کے قائل نہیں ہیں کہ باب کو غن کے تعلق سے محبت ہونی ہے

لوگوں کی محبت المبنہ فطرتی ہے اور باپ کے دل میں اسی کے واسطے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لطف انگیز ملاقاتوں کے بے درپے واقع ہونے سے ایک محبت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور محبوب کا محبوب بھی پیارا معلوم ہوتا ہے۔ باپ کی محبت لڑکوں سے اسی سلسلہ پر مفرع ہے۔ باپ کا اگر محض یہ خیال ہے کہ اسکے لڑکے بڑے ہو کر ہماری ضیعی میں کام آئیں گے تو یہ محبت نہیں خود غرضی ہے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ لڑکوں سے غیر مانوس رہنا بی بی سے اُنس نہونے کا نتیجہ لازمی ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو درپے مین میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ماؤں کا دل بچے کو لائیز سمانا۔ پیاری پیاری آواز اور پیاری پیاری ادا۔ اگر باپ بھی ایسے شریک ہو جائے تو کیسی سچی خوشی حاصل ہو اور فطرت گو یا نکلیں کو پونچھے۔ لیکن کیسا کجبت وہ باپ ہے جسکو لڑکوں کا کو دانا گوارا کرتا ہے اور اُس کے دل کو کھٹنے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ سبب ظاہر ہے۔ بی بی سے اُنس نہ تھا تو لڑکوں سے کیا اُنس ہوگا۔ والدین کے دل میں بے لطفیوں کے تخم تھے ان لڑکوں کے پیدا ہونے سے وہ جم گئے اور لڑکوں کے ساتھ وہ بھی بڑھتے گئے اور اس طرح نئی نئی زمینیں بڑھتی گئیں۔ اور مرتے دم تک یہ رنج ساتھ رہا۔

جب نئی بویاہ کو گھر میں آتی ہے اور اول اول ساس کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ حالت ایسی نہیں ہوتی کہ تحریر میں آسکے۔ پیٹ میں لڑکوں کا رہنا آسکے پیدا ہونے کی دقتیں انکی پرورش کے جھگڑے انکی مختلف حالتوں کے انقلابات یہ سب باتیں ان ماؤں کو یاد آجاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ آج ان ساری زمینوں کا نتیجہ نکلا۔ لیکن تلخ کامیاب جو آئندہ انکے پیارے لڑکوں کے نصیب میں ہیں انکا ایک پتلا بنا کر اس وقت

اُس پر کے برابر رکھ دیا جائے تو شاید ان کی روح بدن سے نکل جائے۔
لیکن افسوس اسوقت امتیاز نہیں ہوتا۔ دودھ چار مہینہ کے بعد آہستہ آہستہ نشین شروع
ہوتی ہیں۔ ساس لاگ تھا۔ مندرین جھدار بخیدہ۔ میان ہین کہ کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے
بیٹے کو پھرا ہوا دیکھ کر مان بھی پھر گئی بھائی کی نظر کو مندرین نے بھی تار لیا۔ اب دلہن
ہے کہ کوٹھڑیوں سے بھی بدتر اسکی زندگی ہے۔ لڑکے ہوئے تو چند سے اسکول
بہل گیا۔ لیکن وہ بھی اُسی وقت تک کہ لڑکے ہوشیار نہیں ہوئے۔ سمجھ آنے پر وہ بھی
ایسی مان کو جو وقت سمجھنے پر مجبور ہو گئے جسکو سارے کنبے کی نظروں میں دو ذلیل پاتے
ہیں۔ اب غور کیجئے تو ان تمام غرابوں کا باعث یہ ہے کہ بیاہ کرنا انکی پسند پر نہیں چھوڑا گیا
تھا جسکو فی الواقع اُسکی احتیاج تھی۔ یاد دہرے لفظوں میں جسکو پسند کرنے کا حق تھا۔

عزات نکاح

جن عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے اُنکی تصریح قرآن میں کر دی گئی ہے
سورہ نسا اور کوع ۴ میں مذکور ہے۔

”اپنے باپ کی منکوحات سے نکاح نہ کرنا۔ خیر جو چکا وہ ہو چکا۔ بڑی بیبیائی
غضب کی بات اور بہت ہی بُرا دستور تھا۔ سلما لوز! تمہاری مائیں۔ بیٹیاں۔ بہنیں۔
بھوپھیاں۔ خالائیں۔ بھتیجیاں۔ بھانجیاں۔ دودھ پلائی دایاں۔ دودھ شریکی سنیرے
بیبیوں کی مائیں۔ اور جن بیبیوں کے ساتھ تم ہمبستر ہو چکے ہو اُنکی ماورعلوڑ کیاں
جو غالباً تمہاری گودوں میں پرورش پاتی ہیں یہ سب تم پر حرام ہیں۔ لیکن اگر
بیبیوں کے ساتھ تم نے ہمبستری نہیں کی تو ماورعلوڑ کیوں کے ساتھ نکاح کرنا گناہ
نہیں ہے۔ اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں اور دہنیں کا بھی اب ساتھ نکاح

میں بیگانہ اہرام ہے۔ مگر جو پہلے ہو چکا اسکا سات کرنے والا اللہ ہے وہ بڑا مہربان ہے۔ سورہ نسا رکوع ۴۔

حدیثوں سے ثابت ہے کہ خالہ۔ بھانجی اور بھوپھی۔ جینبی کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔

ابتداء سے خلقت میں نکاح کے متعلق کسی قسم کی قید ہو ہی نہیں سکتی تھی لیکن دنیا کی آبادی بڑھنے اور عقل و شعور حاصل ہونے پر یہ سمجھا گیا کہ قریب کی رشتہ دار یوں میں شادی بیاہ کا ہر نسل کی کمزوری کا سبب ہوتا ہے۔ نباتات میں بھی یہی کیفیت ہے۔ قلم لگانے سے جل بڑے اور میٹھے ہوتے ہیں چوکے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں تو پھل زیادہ آتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں انھیں خیالات سے بندہ دن کے نزدیک جہان مکہ و مدینہ کا ایک مورث کی نسل سے ہونا سمجھا جائیگا انہیں شادی بیاہ قطعاً ممنوع ہو گا اسی کے قریب قریب لگ کر ہی قدر سہولت کے ساتھ پورب کا بھی دستور ہے۔ ایران کے قدیم باشندوں میں قریب کا پرہیز نہ تھا بیاہ نکاح کہ بیٹوں اور بیٹنوں کے ساتھ بھی وہ بیاہ کر سکتے تھے۔ شروع محمدی نے اعتدال ملحوظ رکھ کر صرف قریبی رشتہ دار یوں میں باہمی ازدواج نا پسند ٹھہرایا۔

لہذا عرب میں یہ دستور تھا کہ کم سن عورتیں اگر باپ کے نکاح میں ہوتی تھیں تو کبھی کبھی بیٹے باپ کے مرنے پر انھیں اپنے نکاح میں داخل کر لیتے تھے۔ اس رسم قبیح کو شروع محمدی سے باطل قرار دیا اسی کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ شیر جو سوچا وہ سوچا۔ آئین دایمی بیانی نہ ہونے پائے۔

کفر کا یہ مطلب ہے کہ دباغ کی لڑکی حتی الوسع دباغ کے گھر بیاہ کر جانے کی توڑن شو کے لیے راحت کا سامان ہوگا۔ عقد کی لڑکی جو ہمیشہ عطر میں بسی رہی اور بچوں سے کھیلتی رہی اگر بیاہ کر دباغ کے گھر جائے گی تو چمڑے کی لڑا سکے دباغ کو ایسا پریشان رکھے گی کہ اسے جین نہ آئے گا۔ پیڑ خدانے اپنے بہت سے عقد کیے لیکن خاندان میں صرف ایک عقد کیا اور وہ بھی نہایت مجبوری سے۔ حضرت زینب جو بچی ہیں کو آپ نے زید سے بیاہا۔ زید نے حضرت زینب کو طلاق دی تو حضرت زینب ملول ہوئیں۔ حضرت زینب کو پہلے بھی اس نکاح میں نائل تھا ایسے کہ حضرت زید خیال جاہلیت سے ذات میں بیٹھے سمجھے جاتے تھے۔ آنحضرتؐ نے آخرت اسلامی کی مسادات اپنے ہی گھر سے قائم کرنا چاہی اور ایسے حضرت زینب نے آنحضرتؐ کی خاطر سے زید کے ساتھ بیاہنا پسند کیا۔ حضرت زید کے طلاق دینے پر آنحضرتؐ کو حضرت زینب کی دُجوئی کے لیے اُنکو اپنے نکاح میں لینا انسب معلوم ہوا۔

دو بیویوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا مرتع قرآن میں منع ہے۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اُسکی بیٹی یا بھانجی سے بھی عقد کرنا منع کر دیا۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اُسکی بیٹی یا بھانجی سے بھی عقد کرنا منع کر دیا ہے۔ اس میں معلومت یہ ہے کہ اتنی قریب کی رشتہ دار بیویں میں اس قسم کا برتاؤ مستحسن نہیں معلوم ہوتا۔ بی بی کا احترام اس امر کا مقتضی ہے کہ اُسکے جیسے جی اُسکے قریب رشتہ داروں سے نکاح نہ کیا جائے۔ لیکن بیویوں کے مرنے کے بعد یہ مرتع شرعی قائم نہیں رہتی۔ اس بارہ میں بھی مسئلہ شرعی نہایت مستدل حالت رکھتا ہے۔ ورنہ یورپ میں بی بی کے مرنے کے بعد بھی سالہوں کے ساتھ نکاح درست نہیں سمجھا جاتا۔

لیکن بی بی کے مرنے کے بعد سالی سے بیاہ کرنا تمدنی حالت کے اعتبار سے
کبھی کبھی بہت مناسب تصور کیا جاتا ہے چنانچہ پارلیامنٹ میں اسے جائز
کر دینے کی بابت کئی مرتبہ بل پیش ہوئے اور بڑے بڑے مباحثہ ہوئے۔ ابھی
قانون پاس نہیں ہوا لیکن عام خلقت کا رجحان ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے۔

فصل سٹی نہم

مہ

مسلمانوں میں طلاق کا دینا بہت آسان امر ہے۔ کثرت ازدواج کا بھی ان میں
دستور ہے۔ یہ دونوں بجا سے خود دوست بلائیں ہیں۔ لیکن یہ دونوں بلائیں اسلام
نے اپنے گھر میں اسی طرح پل رکھی ہیں جس طرح لوگ چہ بون کے مارنے کے
لیے بلیاں پالتے ہیں۔ ان دونوں بلاؤں سے سخت تر بلاؤں کا کامی ہے۔ زنا کاری
کی روک تھام کسی طرح نہیں ہو سکتی اگر ہو سکتی تھی تو صرف انہیں دو چیزوں کے قائم
رکھنے سے۔ ان دو چیزوں کا قائم رہنا عورتوں کے حقوق اور انکی آزادیوں کو بالکل بجا
نہیں دنا ہو کر دیتا تھا۔ اسلئے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے مہ قائم کیا گیا
دنیا میں جسنی نکالیف ہیں انہیں سے اکثر کا سعادۂ رویہ سے ہو سکتا ہے۔ زنا کو
سخت ترین جرم قرار دیکر مردوں کو شریعت نے نکاح کی طرف مائل کیا۔ عورتیں نکاح
کے ساتھ کثرت ازدواج اور سہولت کے سائل سنگ گھرائیں تو شریعت نے عورتوں کے
کام میں چپکے سے کمد یا کہ لومردوں کو تھارے اختیار میں ہم کیے دیتے ہیں جتنا
چاہو مہر بند ہو اور گھبراناکس بات ہے۔ یہ مہر عورتوں کے اولیا کا حق نہیں ہوتا۔ خود
عورتیں اسکو پاتی ہیں۔ چاہیں شروع ہی میں لے لیں یا بارہین شوہر کی گون پڑ

تاکم رکھیں۔ یا کچھ سے نہیں اور کچھ باقی بچا رکھیں۔ کتنا صاف مسئلہ ہے۔ لیکن اسکے سمجھنے میں عملدرآمد میں اسکے اغراض اور اسکی پالیسی کے جائز پن میں جو غلط فہمیاں قوم سے اور قوم ہی ایسی ایسی بازاری خلعت نہیں۔ اچھے اچھے سمجھ دار دن سے۔ عدالتوں سے۔ اور قانون پیشوں سے ظہور میں آتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ کثیر الوقوع ہیں اور بہت کچھ فرائض انسانی کے خلاف ہوتی ہیں۔ جب خود مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو اس مسئلہ کو بخوبی سمجھ سکیں تو دوسری قوم کے لوگ جو مسلمانوں سے معاملے کرتے ہیں اور اس طرح مسئلہ دین مہر کے متعلق معاملات پیش آنے پر انکے نفع اور نقصان کو بھی اسی مسئلہ سے عارضی طور پر دستبرداشتی پیاہر جاتی ہے بھلا کیا سمجھیں گے۔ سبب یہ ہے کہ لوگوں کو اس بحث کے متعلق ایسی تاثر د اقصیت حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور اسلئے شاید کوئی دوسرا شرعی سلسلہ بارہ بین دین مہر کا سا کم نصیب اور بد بخت نہ ہو گا۔

سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فطرت نے مرد کو کمانے کے لیے پیدا کیا ہے اور عورتوں کو اسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ مردوں کی کمائی میں حصہ لیں اور انکے بخت کی شریک بنیں۔ مردوں کی آرام و آسائش کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہ پیدا ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ مشورہ ہے ”ہر کہ زن ندارد۔ آسائش تن ندارد“ باعتبار قومی حالت کے ان عورتوں کا مردوں کے قبضہ میں آنا مختلف پیرایہ میں ہوتا ہے ہم یہاں سمجھنے کے لیے مہندو، عیسائی اور مسلمان تین قوموں سے بحث کرتے ہیں۔

مہندوؤں کے نزدیک نکاح ایک مذہبی رسم ہے۔ بجات آخرت کے لیے نکاح ضرور ہے (کیونکہ لڑکا لہذا تو پندار نیچے کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا) اور نکاح کا ہر ایک ایسا مضبوط عقد ہے جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔ طلاق کا کمین دھرم شاستر میں

ذکر نہیں۔ بیاہ کے بعد عورت اور مرد اس طرح ایک دوسرے کے بخت کے شریک ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح انفصال ممکن نہیں ہوتا۔ یون عورت خود مرد کو چھوڑ بیٹھے اور مرد چپکا ہو رہے تو وہ بات ہی جدا ہے۔ لیکن وہ بھر دونوں ملنا چاہیں تو کوئی امر مانع نہیں ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے دستوراً سبارہ مین قریب قریب یکساں ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ زنا کاری کی حالت میں حلاق و دیرینے کا قاعدہ انگریزوں کے یہاں ہر بچا سدرجہ قانون ہے۔ اور ایک بی بی کے ہوتے ہوئے دوسری بی بی لانے کے قاعدہ کو انگریزوں نے اپنے نزدیک باقضاے تہذیباً جائز بلکہ حرام قرار دے رکھا ہے۔ ان دونوں قوموں میں عورتوں کا نہ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس منہ نہ ہونے کی کمی یون پوری کی جاتی ہے کہ مرد عورت کو طلاق نہیں دے سکتا اور اولاد ذکر نہ ہونے کی حالت میں بیوائیں اپنے شوہروں کا کل ترکہ پاتی ہیں۔ جیتے جی اگر نان نفقہ میں مرد کمی کرے تو در عدالت کھلا ہوا ہے۔ عدالت بھی ایسی دیسی نہیں۔ فوجداری۔ فوراً آٹھ آنے کی درخواست پر سچ پاس روپیہ ماہوار تک (حسب حیثیت) نان و نفقہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اور اجراءے ڈگری میں یہ آسانی ہے کہ ہر مہینہ پولیس نے پکڑ کر میان سے بی بی کا وظیفہ دلوا دیا۔ میان نے ذرا پہلو تہی کی کہ جیل کی صورت دیکھنا نصیب ہوئی۔ مہاجنوں کا روپیہ ہوتو دیوالیہ بننے کی درخواست بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں وہ بھی نہیں۔ جب تک زندگی ہے اسکے ادا سے چھٹکارا نہیں۔ بی بی کی جیتوں پر تک رگڑ کر اسکو راضی کیا جائے۔ یا قتل انسان مستلزم سزا کی پاداش میں جو سزا ہوتی ہے یعنی حلا وطنی خود خوشی سے قبول کر لی جائے۔ غیر ملک میں پناہ لی جائے۔ ورنہ ہندوستان میں تو پولیس کے وارنٹ سے کہیں

چٹکارا نہیں ہو سکتا۔ بتائیے ہندوؤں اور عیسائیوں کی عورتوں کو جو متوق حصول نفقہ کے حاصل ہیں کیسے تنگم ہیں۔ جس سانی سے ڈگری ہوتی ہے اور جس طریقہ سے اجاڑگری عمل میں آتی ہے وہ ان لوگوں کو بھی نصیب نہیں جو ہون کو فاقہ کش دیکھ کر روپیٹے ہیں اور اسنا مپ اور چٹری سے پوری جو کسی کر لیتے ہیں۔

اب ذرا مسلمانوں کے قانون ملاحظہ فرمائیے کہ مرد ہر وقت بلا تصور عورت کو طلاق دے سکتا ہے اور ضابطہ فوجداری کے احکام سے گویا مسلمانوں کی قوم متشنی ہے۔ بی بی نے نمان نفقہ کا سن جاری کرایا اور میان نے آیام عدت کا زچہ عدالت کی نیز پر رکھ کر اور باعلان تین مرتبہ عورت کو طلاق دیکر سیدھا گھر کا راستہ لیا اور اسطرح تین غفلتوں میں سارا مرحلہ طے ہو گا۔ مسلمانوں میں عموماً نمان و نفقہ کا دعویٰ دہی عورتیں کرتی ہیں جو اس طرح طلاق پانے کو اپنا چارہ کار سمجھتی ہیں۔

مسلمانوں میں عورتوں کو کل ترک شوہر کسی حالت میں نہیں ملتا زیادہ سے زیادہ ربع درہ معمولی طور پر ایک شن (آٹھواں) ملتا ہے۔ دیکھیے طلاق کے مسئلہ میں اور کل ترکہ کے نہ پانے میں مسلمان عورتوں کی حالت کس درجہ ہندو اور عیسائی عورتوں سے گھٹی ہوئی ہے۔

یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مطلقہ عورتوں کو کچھ دوسری سے نکاح کرنا آسان نہیں ہوتا ہندوستان میں تو شامت اعمال سے یہ قریب قریب حرام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اسکا رواج ہے وہاں بھی زن پر وہ مطلقہ سے لوگ سمجھ رہی ہیں کہ وہ عورت کو کسی شہر پر کشتہ دیکر رکھی ہو۔

دوسرے انفقون میں بیچر نفرت کے چہرے یا قدرت کے جال سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مگر اسباب چلے جانے کے بعد نہ عورتوں میں اپنی طرف دلوں کے کھینچنے کی طاقت باقی رہتی ہے اور نہ مردوں کی زبان پر یہ مصرعہ رہتا ہے۔

نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

ایک بات اور بھی قابل لحاظ ہے کہ ہندوستان کی مسلمان عورتیں نکاح کے بعد ہر وقت طلاق کے ڈر سے لرزاں رہتی ہیں اپنے حقوق کے طلب کرنے میں کبھی ہلری سے کام نہیں لے سکتیں اور ساری عمر گویا لوٹ لیون کی طرح سے بسر کرتی ہیں۔

مفصلہ بالا تقریر سننے کے بعد ناظرین سمجھے ہوں گے کہ مسلمان عورتوں کا سا بے بخت کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہے حالانکہ یہ اسے صحیح نہیں ہے عورتوں کے جن حقوق شرع میں ہر انہیں دست اندازی نہ کی جائے تو وہ بھی مردوں کی طرح آزاد اور خوش رہ سکتی ہیں۔ کیونکہ آئینہ تمام مصیبتوں کے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان عورتوں اور ان کے ولیوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ نکاح کے قبل زیادہ سے زیادہ جوہر مردوں سے چاہیں ٹھہرائیں کہ یہ نقدی بار ہمیشہ کو مردوں کے مقابلہ میں ان کے حقوق کا محافظ ہے اور وصول ہو جانے کی حالت میں نہایت عمدہ طور پر تمام دیگر تقاضوں کی تلافی کر سکے۔ لیکن افسوس ہے کہ قوم کے طرز عمل نے ان بیچاری پرہیزگار اور بے زبان عورتوں کو اس زبردست آواز صاف خود اختیاری سے محروم کرنے کی دہائی دے رکھی ہے۔

ان عورتوں کی حق تلفی کے تین ذریعے ہیں۔ ایک خود قوم کی غفلت۔ دوسرے قانون پیشوں کی (جس میں عدالت بھی شامل ہے) غلط فہمیاں۔ تیسرے ان لوگوں کی نادانیت جن کو مسلمانوں کے خاندانوں سے معاملے کرنے پڑتے ہیں مگر ہر ایک

شعق کو مختصر طور پر الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

عورتوں کی غرض مشترکہ پر لحاظ نہ کیا جائے تو مارا شتاب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی اور ایسے اسکے عوض میں جب قدر روپیہ دیا جائے یا دینے کو کہا جائے غلط ہے۔ مہر کی تعداد شرع میں معین نہیں ہے۔ جب قدر فقیرین میں ملے پا جائے وہی مہر ہے۔ ہاں دس درم شرعی سے کسی حالت میں کم نہ ہو۔ ابتدا اسلام میں جو کیفیت مسلمانوں کے افلاس کی تھی وہ ظاہر ہے۔ اور حالت کے اعتبار سے تعداد مہر بھی بہت کم ہوتی تھی۔ پیغمبر خدا اور اُنکے خاندان کے مہر بہت کم تھے اور ایسے اب بھی مسلمانوں کے بعض خاندانوں میں انھیں تعداد دن کی پیروی مناسب سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک شرع ایسی پیروی کو سختن نہیں سمجھتی بلکہ بعض اوقات لڑکیوں کے والدین پر ایک اخلاقی الزام یہ عاید ہو جاتا ہے کہ انھوں نے زمانہ موجودہ کی حالت سے غافل رہ کر نامناسب طور پر شرعی غلط فہمی پر عمل کرنے سے اپنی بیویوں کو لڑکیوں کو تعداد مہر کم منظور کر کے نقصان پہنچایا۔

بعض خاندان ایسے بھی ہیں کہ وہ مہر کے اغراض تک نہیں سمجھتے۔ جیسے مسلمانوں کا جو ثقاہت بانی پنا علامت اسلام سمجھتے ہیں ویسے ہی نکاح کے وقت دس درم کا غلط دریا میں آجانا شمار اسلام جانتے ہیں۔ زیادہ تر شرفاء کے خاندان ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کے مہر زیادہ مقرر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مہر زیادہ ہونا لڑکیوں کے آرام و آسائش کا سبب ہو گا۔ لیکن بعض اوقات گزشتہ زمانہ کی عادت کے لحاظ سے مہر کی تعداد میں انھار غفلت خاندان کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جو کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ گو یہ حالت پسندیدہ نہیں ہوتی لیکن مجبوراً یہی ہے۔

عدالتوں کو اس بڑی سے بڑی تعداد کے بھی صحیح مان لینے میں ایسے کچھ تامل نہ ہونا چاہیے کہ تعداد مہر خود فریقین کے سمجھنے کی بات تھی نہ کہ عدالت کے۔

مہر کی اعلیٰ عدالتوں سے جو فیصلہ مہر کے مقدمات میں ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ تشفی بخش ہیں۔ متوفی کا ذمہ دین مہر جب تک ادا نہ ہو تقسیم ترکہ عمل میں نہ آئے متوفی کے مرنے پر اگر قبضہ اسکی بیوہ کا اسکی کل جائداد پر ہو جائے تو اسکا قبضہ بعض دین مہر کے مرتبہ سمجھا جاتا ہے اور جب تک دین ادا نہ کیا جائے دیگر درنا کو ترک کی نالاش کا حق نہیں ہوتا۔ لیکن نوعیت قبضہ اور طریقہ وصول دین مہر کی بحث تو دین مہر کے ملے ہونے کے بعد پیدا ہوتی اور تعداد مہر میں کرنے کا کام ایسے لوگوں کے قلع پہنچا جو مفصلہ بالا اصول سے ناواقف رہنے کی وجہ سے عورتوں کے خلاف رائے قائم کرنا محفوظ طریقہ خیال کرتے ہیں بعض وقت تو وہ ایسی بے برداری سے قائم کی جاتی ہے گو یا دین مہر حق العباد ہے ہی نہیں۔ بعض ایک رکن مذہب ہے اور اس میں تو کلام ہی نہیں کہ دعویٰ مہر روع ہونے یا مسئلہ مہر زیر بحث ہونے کے ساتھ ہی پیدا ہے قائم ہو جاتی ہے کہ شوہر یا درنا سے شوہر کی سازش سے کسی غریب کی حق تلفی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ مجوز کے دل میں ایسا شک پیدا ہونا ظن سمجھ سکتے ہیں کہ کس درجہ خطرناک ہے اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ نظریہ حالات سابق شک کمان تک الصفات سے دور ہے۔ بعض حالتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دعویٰ سازشی ہے پھر بھی سازش سے الصفات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مثلاً ایک مالدار کی لڑکی کسی مالدار کے ساتھ بیڑ ہزار مہر پر بیاہی گئی۔ جائداد شوہر کی ایک لاکھ روپیہ کی ہے۔ عورت دین مہر کے باعث سے اپنے کو جائداد کے ایک خسر

کی مالک سمجھی جاتی ہے۔ اتفاق زمانہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی طرح ایک لاکھ روپیہ ہر جہ کی ڈگری شوہر پر کسی غیر نے حاصل کر لی اور جائیداد مغربِ نبیام ہوا چاہتی ہے۔ اب عورت اسی اثنا میں دعویٰ اپنے مہر کا کر دے اور غرض یہ ہو کہ اگر ڈگری ہو گئی تو زہرِ نیلام میں عورت بھی حصہ رسدی پا جائیگی اور اس طرح ۲۰ ہزار کے قریب غنہ و ملجائن گئے۔ یوں خوش رہنے سے کل جائے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایست دعویٰ کے رجوع کرنے میں شوہر ہر فرد خوش ہو گا وہ سمجھے گا کہ فیکری ڈگری میں کل جائیداد بیٹام ہو جانے سے بہتر ہے کہ ایک جزو میری بی بی کے پاس آجائے لیکن کیا محض اسلئے کہ زوجہ کی ڈگری سے شوہر کا بھی ہنسی فائدہ ہو گا زوجہ کے دعویٰ کا ڈگری کرنا کسی طرح اعلیٰ درجہ کے عدل اور انصاف سے ذرا بھی گرا ہوا ہو گا؟ ہرگز نہیں۔

ہماری اس تحریر سے اُن لوگوں کو بھی نفع پہونچے گا جو مسلمانوں کے قاعدہ دین مہر سے بالکل نادانستہ ہیں اور مسلمان کے خاندان کو ہندوؤں اور عیسائیوں کے خاندان پر قیاس کر کے محاسبے کر بیٹھے ہیں اور پھر تجھے سے واقعات کے پیمانے سچی بات کے بدلنے اور غلط مفہومات کی ترتیب دینے سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شخص محاسبہ کرنے سے پہلے احتیاط سے کام نہیں کرتا وہ گویا خود اپنی مدد نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ جسے خود اپنی مدد نہ کی عدالت سے مدد چاہنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

ممالک مغربی و شمالی کے فٹنٹ گورنر نے عدالتوں کو دین مہر کی تعداد گھٹانے کا فیصلہ دینا چاہا تھا۔ وائسرائے نے یہ تحریر کیا پسند نہ کی۔ اس اثنا میں بہت سے لوگوں سے برائیں طلب ہوئی تھیں۔ مؤلف نے بھی ایک رسالے میں مہر کا زبردستی قبول کیا۔

”آج کل ہمالک مغربی و شمالی کے دامن قانون یہ عور کر رہے ہیں کہ تو دھر کا عدالت کو گھٹا نامناسب ہے یا نہیں۔ اودھ میں عدالتوں کو اختیار ہے کہ اگر مناسب طور پر دھر میں زیادتی کی گئی ہو تو اسکی تلافی دیکھا دی جائے۔ ہمالک مغربی و شمالی میں ایک مقدمہ انیکورٹ تک پہنچا جس میں یہ بحث تھی کہ اگر تلافی دھر گھٹائی نہیں جاتی تو تمام جائیداد دھر ہی کی نذر ہو جاتی ہے۔ دوسرے دارنوں کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ججوں نے تجویز کی کہ اودھ کی طرح اس ملک میں عدالتیں دست اندازی کی مجاز نہیں ہیں اس لیے مجبوری ہے۔ گورنمنٹ تک اسکی فریب دہی اور اب یہ عور کیا جا رہی ہے کہ ہمالک مغربی و شمالی میں بھی اودھ کا سا قانون نافذ کیا جائے تو کیا ہے۔“

”سیرے نزدیک موجودہ حالت میں تو مناسب نہیں ہے اور درجہ اُسکے یہ ہیں۔“

”انگریزوں اور ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کے قانون میں طلاق مشروط بشرط یا غیر محکوم نہیں ہے۔ ہر شخص بغیر کسی وجہ کے اپنی زن منکوحہ کو چھوڑ سکتا ہے اور قانون انگریزی نے کوئی مداخلت اس بارہ میں بلا لحاظ اس کے کہ یہ مداخلت مناسب ہوگی یا نامناسب اب تک نہیں کی۔ مسلمانوں کی عورتیں اعادہ حق زنا شونی کا دعوے دیوانی میں اور نان و نفقہ کا دعویٰ عدالت فوجداری میں عملی طور پر نہیں کر سکتیں کیونکہ جواب میں ایام عدت کا نفقہ رکھ کر عدالت کے سامنے مدعا علیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دیدی۔ ہندوستان میں باستثنائے خاص خاص عورتیں خاندانوں کے طلاق کی رسم برابر جاری ہے۔ اور جن گھروں میں طلاق کی رسم نہیں ہے وہاں طلاق سے بھی بدتر طریقہ جاری ہے یعنی عورتوں کو لوگ سلفات کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں کبھی وہ حق زنا شونی ادا نہیں کرتے اور نہ طلاق ہی دیتے

کہ وہ انکی حکومت سے آزاد ہو جائیں۔ بہر حال بدوستان کی بے زبان عورتیں بے لکھی پڑھی اپنے شوہروں کے قبضہ میں بے بسی کی حالت میں رہتی ہیں اور جن گھروں میں رسم پردہ جاری ہے وہاں عورتیں اور بھی مجبوری کی حالت میں رہتی ہیں۔ پردہ کی سختی شرعی حدود سے تجاوز ہے اور اسلئے بہت سخت ہے۔ ان سب زحمتوں کی تلافی اگر کچھ ہے تو وہ مہر سے ہے اس مہر کے ذریعہ سے ایک گونہ شوہروں پر عورتوں کا دباؤ رہتا ہے۔ گویا اپنے حقوق سے نادانق رہنے کی وجہ سے ان عورتوں کو اس دباؤ کے نافذ کرنے کا اتنا موقع نہیں ملتا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی تعداد مہر میں عدالت کی دست اندازی کا ردارکھنا عورتوں کی حالت زار سے صریح بے پردائی کرنا ہے اور مردوں کی زیادتیوں کو اور غریب

دینا ہے۔

”جسوقت اسلام عرب میں پھیلا تھا عورتوں کو باہم کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے۔ طلاق میں آزادی عورتوں کی سہرری سے قائم کی گئی۔ لیکن جاہل عرب جب اپنی بیبیوں کو ناپسند کرتے تھے تو وہ طلاق نہیں دیتے تھے بلکہ انکو چوڑ دیتے تھے اور گھروں میں لونڈیوں کی طرح رکھتے تھے اور یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیبیوں کی طرح رہ سکیں۔ شارع نے اس رسم کے شانے کے لیے طلاق کے قواعد مضبوط کیے اور اس خیال سے کہ طلاق جو ایک بلا دفع کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی خود اس سے بڑی بلا نہ ہو جائے عورتوں کو تعداد مہر بڑھانے کی عام اجازت دی گئی۔ شروع شروع اپنے شوق میں عربوں نے تعداد مہر کی زیادتی پر اپنی رضامندی ظاہر کرنی شروع کر دی اور عورتیں جو قوی

مردوں کے اثر سے آزاد ہو چلی تھیں زیادہ مہر پر اصرار کرتے لگتیں۔ کچھ دنوں کے بعد مردوں نے اسے ناپسند کیا اور خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے ایک روز یہ اسپینج دی کر دوگ زیادہ مہر نہ باندھیں۔ ایک بڑ بھیا جو مجمع میں موجود تھی وہ بولی کہ قرآن شریف نے جس چیز کو جائز رکھا ہے خلیفہ وقت کو اسے مٹانا نہ چاہیے۔ حضرت عمرؓ کو اس بوڑھیا سے ایک سبق حاصل ہوا اور انھوں نے اپنی غلطی مان لی اور اس بوڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور پھر تب سے بلاد اسلام میں کبھی تعداد مہر گھٹانے کی طرف بادشاہ وقت یا قاضیوں کو توجہ نہیں ہوئی۔

”میری رائے میں جب عورت مدعی ہو کہ مہر کا دعویٰ شوہر پر پیش کرے اس حالت میں عدالت کو تعداد مہر میں دست اندازی کرنا کسی طرح قرین مصلحت نہیں ہے۔ اب رہا یہ امر کہ بعد مہر نے شوہر کے ورثہ کے مقابلہ میں تعداد مہر کی بحث پیش ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب بھی کچھ مشکل نہیں ہے بعض اوقات ضرور ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جنکو عوام پسند نہیں کرتے جیسا کہ مقدمہ کلثومؓ کا بام ہرئیں سنگھ کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس میں شرع محمدی کا کچھ نقص نہیں ہے بلکہ خود اپنی سمجھ کا پیمبر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی کل جائداد کسی کو دینا چاہے تو اس میں کسی کا اجارہ نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کسی عورت کے حق میں اپنی کل جائداد کا ہبہ کر دے اور پھر اس سے نکاح کرے تو عقلاً یا الفنا کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس نے بعد رایت جائداد کے مہر کا تعین کر دیا تو یہ بھی ایک طور پر اپنی کل جائداد کا ہبہ کرنا ہے اور یہ ہبہ بے وجہ نہیں ہے عورت اپنی آزادی مرد کے حوالہ کرتی ہے تب کہیں یہ جائداد باقی ہے۔ اگر اس طرح دیگر رٹا محروم ہو جاتے ہیں تو کوئی بے الفنا فی لازم نہیں آتی دوسری

قوموں کے قوانین دیکھئے۔ یورپ میں وراثت اقرب کا حصہ میں مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے۔ مثلاً خلف الکبر کے مقابلہ میں چھوٹے لڑکے میں نہیں اگر وصیت نہ ہوئی تو اوپر تمام لڑکے محروم رہتے ہیں۔ اسلئے وہاں پہلے سے مورث کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے وراثت میں جیسے چاہے وصیت کرے اسلام نے نہ تو بڑے بیٹے کو کسی حالت میں کوئی ترجیح دی ہے اور نہ متوفی کی وصیت جہاں تک وراثت کے محروم کرنے یا ایک وارث کو دوسرے وارث پر ترجیح دینے کے متعلق ہو جائز رکھی ہے۔

”شارع اسلام نے گورنر کے حقوق کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے لیکن پھر بھی تعداد مرداد ہونے تک تقسیم نہ کر لے سیر و انہیں رکھی۔ اور نہ تعداد مہر کے گھٹانے کی طرف کچھ توجہ کی۔ شرع میں تعداد مہر ایک نہایت مستحکم نشان امر اب تک مسلمانوں میں سمجھا گیا ہے۔“

”مہر قوم کا قانون ایک حد تک اس قوم کے لیے آرام دہ ہے۔ اگر کوئی جزا سکنا نقص سمجھ کر اسکی اصلاح میں کوشش کی جائے تو بجا سے نفع کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اگر تبدیلی روا رکھی جائے تو کل قانون میں ایک ساتھ تبدیلی ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر مرداد مہر کے گھٹانے کا اختیار عدالت کو دیا جائے تو یہ بھی اختیار عدالت کو دیا جائے کہ بغیر اجازت عدالت کے شوہر طلاق نہ دے اور بغیر اجازت عدالت کے کوئی لایک سے زیادہ نکاح کر سکے۔ طلاق اور کثرت ازواج میں مرد آزاد رہے اور تعداد مہر بڑھانے میں عورتیں آزاد نہ رہیں تو مصلحت عام کے خلاف ہوگا اور بعض صورتوں میں جو اتفاقی بُرائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اُن سے کمین زیادہ بُرائیاں موجودہ قاعدہ کے بدلنے میں پیدا ہوں گی۔“

فصل چہلم طلاق

شوہر اپنی بی بی کو چھوڑ دے تو اسے طلاق کہتے ہیں۔ اور جب طلاق کے لیے بی بی کی طرف سے ترغیب دی گئی ہو تو اسے خلع کہتے ہیں۔

طلاق دنیا بشک ایک قسم کی بیوفائی ہے۔ شرع نے اسے عمدہ سمجھ کر جائز نہیں رکھا بلکہ شرع نے صرف یہ بتایا ہے کہ اگر زن و شوہر میں مناسبت طبعی ضرور اس بیوفائی کے سوا کوئی دوسری صورت نظر نہ آئے تو یوں بیوفائی کرو۔ طلاق فی الواقع علاج ہے بہت سے امراضِ مملکہ کا۔ اور حجابِ امراض پیدا ہونے پر اُسکے علاج کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا وہاں ایسے ایسے مملک نہایت پیدا ہوتے ہیں کہ اعظمۃ اللہ۔

خلع میں تو بیشک فریقین کی مرضی سے طلاق ہوتا ہے لیکن جب کبھی موت کی مرضی کے خلاف مرد طلاق دیتا ہے تو بظاہر ایک بدنام صورت پیدا ہوتی ہے اور اسی بدنامی کے روکنے کے لیے پہلے سے عورتوں کو دینِ مہر کا حق دیا گیا ہے کہ وہ جتنا چاہیں مردوں پر بار عاید کر لیں کہ مردوں کو طلاق کی جرأت نہ ہو اور اگر خود عورتیں طلاق چاہیں تو مہر کا سوا کرنا نفاذ حق خلع میں بھی اُنکو آسانی بہم پہنچائے۔

طلاق صرف مسلمانوں میں نہیں ہے۔ تمام دنیا میں طلاق جاری ہے۔ جب سے دنیا میں شادی بیاہ قائم ہے طلاق بھی قائم ہے اور جب تک دنیا میں انسان رہیں گے اور انہیں بیاہ کا دستور قائم رہے گا تب تک طلاق کا وجود بھی قائم رہے گا۔

رہے گا۔ ہندوستان میں تو سب سے زائد طلاق کا رواج ہے۔ بیچارے
غریب کا تو ذکر نہیں لیکن امرا میں یہ بلا گھر ہے۔ صغریٰ میں شادی ہوئی۔
ہوش سنبھالنے پر بی بی سے نفرت پیدا ہوئی اور پھر تمام عمر شاہانِ بازار سے
یا اس سے بھی بُری حالت میں دوسری ستم کی عورتوں سے تعلقات پیدا رہے
اور بی بی سے کبھی دید و شنید بھی نہیں ہوئی۔ گھر کی حفاظت کرنے اور کھانا پکانے
کے لیے لونڈی نہ ہی ایک بی بی پڑی رہی۔ اب ان بیبیوں میں اور مطلقہ عورتوں
میں کیا فرق ہے۔ دوسرے ملکوں میں بھی کم و بیش یہ قاعدہ جاری ہے زن
شو میں سے ہر ایک نے دل بھلاؤ کی چھپی ہوئی صورتیں پیدا کر لیں۔ ایک کو دوسرے
سے بالکل تعلق زنا شوقی نہیں مہونا لکرنے پر اسے نام دوسروں کے دکھانے کو
یہ تعلق تسلیم کیا جاتا ہے یہ تو مذهب ملکوں کا دستور ہے۔ غیر مذهب ملکوں میں جہاں
عورتیں مردوں کے اختیار میں رہتی ہیں اور طلاق کا دستور نہیں ہوتا وہاں بچانے
ہندوستان کی سی تہذیب کی پیروی کی جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا بھی
یہی دستور تھا کہ جب وہ ایک بی بی کو ناپسند کرتے تھے تو اسے چھوڑ کر دوسری لائے تھے
لیکن جب کو چھوڑتے اور گھر سے باہر جانے نہیں دیتے تھے بلکہ ملاؤن کی طرح کام
لینے کے لیے اُسکو گھر میں رکھتے تھے۔ جو بی بی کل پلنگ سے بچے نہیں اُترتی
تھی وہ آج نئی دُلمن کے سامنے محض جھاڑو دینے اور کھانے کے برتن منا
کرنے سے تعلق رکھتی ہے کتنا بُرا نظارہ ہے۔ طلاق کے حکام مذهب کر کے
اسلام نے بہت بُرا احسان عورتوں پر کیا کہ انکو شوہر دن کی قید بچا سے آزاد کر دیا
حکام شرع جاری ہونے پر ہر ایک عورت جب کو چھوڑ دے قاضی کے سامنے نہ آئے

دے سکتی ہے کہ اسکو شوہر کے گھر سے علیحدہ کر دیا جائے کہ کسی دوسرے سے وہ عقد کرے۔ مسئلہ طلاق ان احسانات میں شمار کیا جاتا ہے جو اسلام نے عورتوں کے ساتھ کیے ہیں۔

طلاق کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تین طلاقیں ہو جائیں تو پھر عورتوں سے کسی قسم کا تعلق مرد نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ قومی تہذیب اور قومی زور کا اثر تھا۔ یہ نہیں کہ آج طلاق دی اور کل عورت نے دوسرا خاندان بٹھرایا تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں میں طلاق واپس لیتا ہوں۔ مسلمانوں میں مطلقہ عورتوں سے پھر شوہر دن کو کچھ تعلق نہیں رہتا۔ ہاں زن مطلقہ دوسرے کے نکاح میں رہے اور وہ بھی طلاق دے تو سابق شوہر کو نکاح اس سے کر سکتا ہے۔

طلاق واقع ہونے کے لیے تین مرتبہ طلاق دینا لازم ہے۔ ایک ساتھ یا باری باری سے۔ لیکن عمدہ صورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تین طلاقیں نزدیکی جائیں بلکہ ایک ایک مہینہ کے بعد ایک ایک طلاق دی جائے اور جب تین پوری ہو جائیں تو عورت مطلقہ سمجھی جائے۔ تین طلاقیں ایک ساتھ اس لیے ناجائز ہے کہ اس میں غور کرنے کا موقع کم ملتا ہے غصہ کی حالت میں ممکن ہے کہ طلاق ہو جاوے اور پھر پچھتا نا پڑے اس لیے شرع نے حکم دیا ہے کہ حق اوسع سوچ سمجھ کر یہ کام کر دیا جائے کہ پھر افسوس نہ ہو۔

فریقین میں نا اتفاقی ہو اور کسی طرح ایک دوسرے کو پسند نہ کرے تو علیحدگی سے بھی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ یہی عین حکمت ہے اور یہی عین تہذیب ہے کہ آہستہ سے علیحدگی ہو جائے اور پھر ہر ایک اپنا دوسرا خاندان دلت کرتے۔

دنیا دارمی کا جھگڑا الیسا نہیں ہے کہ فریقین کی ناراضا مندی ہو جب بھی وہ اس د
امان سے چلا چلے۔

ہندوستان میں طلاق مینے کا دستور نہیں ہے اگر ہے تو بس اس قدر کہ عورت کو
مرد نے چھوڑ دیا اور عورت لونڈی کی طرح گھر میں کام کر رہی ہے۔ اور اس سے اچھی
صورت میں بھی نہیں سکتی۔ جب تک عورت کو ان کا دوسرا بیاہ ناجائز ہے۔ لیکن یورپ میں
طلاق ہے اور بعد طلاق کے فریقین کی دوسری شادیاں ہوتی ہیں اور پھر قسمت نے
یادری کی توجہ سے بستر بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں طلاق کا قانون ایسا خراب ہے
کہ بڑی مشکل سے طلاق واقع ہوتی ہے۔

۱۔ انگلستان میں زنا کوئی تہریری جرم نہیں ہے۔ ۲۔ بیاہ کے بعد فریقین کی
مرضی سے طلاق نہیں ہو سکتی بلکہ عدالت کی مرضی پر فریقین کا تفرقہ منحصر ہوتا ہے۔ ۳۔
بارہا ایسا ہوا ہے کہ فریقین نے طلاق حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن عدالت
سے منظوری حاصل نہیں ہوئی۔ ۴۔ اکثر طلاق کی ڈگری عدالت سے اس حالت
میں حاصل ہوتی ہے جبکہ فریقین کا یا انہیں سے ایک کا زنا کاری کی حالت میں
رہنا عدالت کے نزدیک ثابت ہو۔ ۵۔ طلاق حاصل کرنے کے لیے عدالت ہے
انگلستان میں ایک فریق دوسرے فریق کی زنا کاری ثابت کرنے پر پائل ہوتا ہے اور
کوشش ہوتی ہے کہ فریق ثانی کی بے عصمتی یا خود سالگہ کی بے عصمتی عدالت کے
نزدیک۔ عدم ثابت نہ ہے۔

بنگال کے ایک سابق لفٹنٹ گورنر کی صاحبزادی ایک پادری کے ساتھ انگلستان
میں بیاہی گئیں۔ نکاح کے واقعات معلوم نہیں ہوئے۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ نکاح کے

بعد ایک نے دوسرے کو ناپسند کیا۔ اگر دونوں مسلمان ہوتے تو کچھ بھی وقت نہ ہوتی۔
 ناپسندیدگی پادری صاحب کی طرف سے ہوتی تو وہ طلاق دے سکتے تھے۔ اور
 اگر بی بی صاحبہ کی طرف سے ناپسندیدگی تھی تو وہ امیر کبیر کی لڑکی تھیں دولت کے
 زور سے شوہر کو طلاق دینے پر راضی کر لیتیں۔ اور اسی کا نام خلع ہے۔ لیکن قانون
 انگلستان اسلامی قانون سے مختلف ہے یعنی اس اصول پر مبنی ہے جبکا ذکر
 اور کیا گیا ہے اسلئے ہم صاحبہ کو طلاق حاصل کرنے کے لیے اپنی بد چلنی کا ثبوت
 عدالت کے اطمینان کے مطابق دینا لازم ہوا۔ اور پادری صاحب کو بھی یہی راستہ
 اختیار کرنا ناگزیر ہوا۔ کس قدر مصیبت میں دونوں مبتلا ہوئے۔ سیدھی بات کو قانون نے
 خواہ مخواہ پیڑھی کر دی لوگوں کا خیال ہے کہ یورپ کے قانون میں بڑی آزادی ہے
 لیکن اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ میں کچھ بھی آزادی نہیں ہے۔
 مناکحت کا معاملہ اور اس میں اس درجہ خلاف عقل باتوں کو دخل ہوا اور وہ بھی یورپ کے لیے
 مذہب ملک میں تو ہم کو سخت حیرت ہے۔ ہم صاحبہ بد چلن ہوں یا نہ ہوں لیکن ملک کے
 قانون نے انکو مجبور کیا کہ وہ ایسے شخص کی محبت سے جس سے بڑا اُنکے نزدیک
 کوئی دنیا میں نہ تھا چھٹکارا پانے کے لیے اپنی عصمت کو پبلک اور عدالت کے سامنے
 لگئی گزری ثابت کریں۔ چند سال کا ذکر ہے کہ اخبار دن میں طلاق کی کیفیت یوں شائع
 ہوتی کہ ہم صاحبہ نے ایک چٹھی اپنے شوہر کے پاس لکھی کہ سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ میرے
 ایک ایسے شخص پر فریضہ ہوں جو میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس پر کچھ کرنا چاہتے
 ہیں تو فلاں شخص سے میرے مزید حالات دریافت کر لیجئے۔ اس چٹھی کے معنی یہ ہوئے
 کہ میں ناپاک حالت میں ہوں اور میری ناپاک حالت کو عدالت پر ظاہر کر کے آپ مجھ

گلو خلاصی چاہتے ہوں تو میں آپ کی مدد کے لیے اپنے اپنی بڑائیاں ظاہر کرنے کے لیے طیار ہوں۔

وہ چٹھی یا محض عورت کا اقبال کافی تھا بلکہ جا بجا سے اور بھی رسوائی کا ثبوت درکار تھا۔ غرض کہ چند تائیدی ثبوت اور بھی ہم ہو چکے تھے۔ جن ہوٹلون میں ہم صاحبہ رہ چکی تھیں وہاں کے رہنما دیکھے گئے۔ منیجر کے اظہار ہدلے اور یہ دکھا یا گیا کہ اپنے نئے چاہنے والے کے ساتھ ہم صاحبہ برابر زن و شو کی طرح رہتی ہیں۔ عدالت کو جب ثابت ہو گیا کہ فی الواقع ہم صاحبہ زنا کاری کی حالت میں رہ چکی ہیں۔ تب پادری صاحب کی گلو خلاصی کا شکم دیا گیا۔ ہم صاحبہ کا ٹکٹا کٹا۔ اور نئے چاہنے والے سے کل کارروائی کا خروچہ دلا یا گیا۔

اب آزادی کا زمانہ ہے۔ ہر جگہ عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ مفصلہ بلا باات ظاہر کرنے کے بعد اس میں ذرا شبہ نہیں رہتا کہ اس بارہ میں مسلمانوں کا قانون یورپ کی دیگر سلطنتوں کے قانون سے اچھا ہے۔

کیا اس وقت ہم اس کہنے سے باز رہ سکتے ہیں کہ اوادنٹ پر چڑھنے والے ریگستان میں گھومنے والے اُمّی محض شجرہ پر یقین کرنے والے تو تجکو خاص فیضان الہی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے۔ لیکن جو تجکو نہیں مانتے وہ بھی جب عقل سے کام لیتے ہیں تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تیری ذات بابرکات خلاصہ موجودات کے ذریعہ سے جو شریعت قائم ہوئی اُس کے احکام اس وقت تمام قوانین سے افضل ہیں۔

فصل چہل ویم

کثرت ازدواج

آج کل یورپ میں کثرت ازدواج انتہا سے بے اعتدالی ہے اور بلاد اسلام میں بغیر اسکے اخلاقی خوبیاں قائم نہیں رہ سکتیں۔ یورپ میں ایک بی بی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھنا کوئی مجرم نہیں ہے محض بے اخلاقی ہے لیکن دوسرا بیاہ کر لینا سبکدوشان کی اصطلاح ہے، پولی گمی (Polygamy) کہتے ہیں ایک سنگین مجرم ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ یورپ اور افریقہ کے اُن سواحل میں زیر بحث رہتا ہے جہاں جائب مقابل میں یورپین آبادیاں واقع ہیں۔ یہ بحث دہان خاص خاص لوگوں میں محدود نہیں ہوتی بلکہ طبقہ عوام میں بھی اس قسم کے مرتبے ہوتے ہیں۔ ایک فرانسیسی سیاح شام اور مصر کے شہروں میں شرکون پر رات کو دفن کا انتظام نہ دیکھ کر حیرت سے پوچھتا ہے۔ یہ کیسے شہر ہیں کہ انہیں رات کو روشنی نہیں ہوتی؟ ہوٹل کا مصری خاندان جواب دیتا ہے ”بیان کے لوگ اپنے گھر پر ایسے خوش رہتے ہیں کہ آنکھوں رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں رہتی اور اس لیے شرکون پر روشنی کا سامان بھی کم کیا جاتا ہے۔ یورپ میں لوگوں کے گھروں پر عیش و نشاط کے سامان دنیا نہیں رہتے اس لیے وہاں کے باشندے تھیںڈر۔ سرکس۔ ناچ۔ ہنجانہ۔ قمار خانہ کی تیسرے لیے رات بھر مارے مارے پھرتے ہیں اور اُن کے لیے راستوں میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیان کے لوگ اپنی بیویوں میں ایسی خوشی سے بسر کرتے ہیں کہ اُن کو ناخ کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی“ اس جواب میں وہ خاندان اپنے طور پر جو کثرت ازدواج کی خوبیاں

کہہ گیا خاص اسی کا حصہ تھا۔ بیان سلوہ ہے لیکن مطلب سب ادا ہو گیا۔
 اس مسئلہ پر اگر عالمہ بحث کی جائے تو سب کے پہلے ان امور پر غور کر لینا چاہیے
 ۱۔ گرم ملکوں میں فطرتاً کثرت از دواج کی طرت توجہ زائد ہوتی ہے اور سرد ملکوں
 میں عموماً اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ قریبان ہمیشہ اپنا جوڑا ساتھ رکھتی ہیں اور خوس
 کا طرز زندگی اس بارہ میں بالکل جدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ملکی آب و ہوا کے اثر سے
 انسانی طبیعت کے جذبات میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ بن اقوام
 میں بغیر غور و فوش کے افکار صوم ہوتا ہے انکی تمدنی حالت ان برفستان کے باشندوں
 پر قیاس نہیں کیجا سکتی جہاں ایام سرما میں نباتات کی قوت مند بھی انسان کی قوت ص
 کے ساتھ مسلوب ہو جاتی ہے۔

۲۔ دنیا کے تمام حصوں میں عورتوں کی معمولی بیماریاں اور انکے ایام حمل و زحمت
 عورتوں کو مردوں سے اکثر چار گھنٹے پر مجبور کرتے ہیں۔

۳۔ عورتوں کی قوت تناسل عموماً مردوں سے بہت پہلے ختم ہو جاتی ہے۔

۴۔ تمام ملکوں کی مردم شماری سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے
 زائد ہے۔

ان تمام باتوں پر نظر کرنے کے بعد ذرا شبہ نہیں رہتا کہ مثل قریون کے اپنی
 زندگی انسان بسر نہیں کر سکتا۔ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مرد کو چند
 عورتوں سے تعلق رکھے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اسکے لیے دلیل دہان کی ضرورت
 نہیں ہے۔ ہر ایک کو خود اسکا وجدان سمجھا سکتا ہے۔ دنیا میں ایسی عورتیں بہت کم
 ہیں جنکو متعدد مردوں سے تعلق رہا ہو۔ لیکن ایسے مرد بہت کم نکلیں گے جنکو متعدد

عورتوں سے تعلق نہ رہے۔ بلکہ اسلام میں یہ تعلقات کثرت ازدواج کے جواز کی وجہ سے دوسری صورتیں رکھتی ہیں اور دیگر ممالک میں زنا کاری کو اپنا اختیار کرنے کے دوسری حالتوں میں متوجہ رہتے ہیں لیکن نفس تعدد و وزن جبکہ موجود ہے اور اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک مرد کو کئی عورتوں سے تعلق رکھنا انسانی فطرت میں داخل ہو گیا ہے قانون کا کام یہ نہیں ہے کہ جذبات انسانی مناسبت سے بلکہ قانون کا مرتبہ کام ہے کہ جذبات انسانی کو جہاں تک ممکن ہو مہذب کرے۔ اب اسلام نے ان جذبات کو بون مہذب کیا کہ تعدد ازدواج رو رکھا لیکن چاروں حدیثوں تک اسے محدود کر دیا اور اس قانون کے تحت نے دالوں کے لیے ابتدائی سزا زانیہ اور انتہائی سزا قتل تجویز کی۔ یورپ کی جدید تہذیب نے اسے بون مہذب کیا کہ ابتدائی حالت میں یہ تعدد باقتنا ہی تعدد تک عاف رکھا اور آخری حالت میں مرتبہ ایک بی بی سے تعلق رکھنا محکوم کیا۔ اور کسی خلاف ورزی میں مرتبہ زن و شو کا افتراق ممکن ٹھہرا دیا لیکن ایک سے زیادہ حدیثوں تک رکھنا کسی حالت میں جائز نہیں رکھا۔ بلکہ اسے جرم قابل سزا قرار دیا۔ اب ناظرین فیصلہ کریں کہ جذبات انسانی کو مہذب کرنے میں کس قانون نے زائد تر فطرت انسانی کا خیال رکھا ہے۔

اسلام کوئی قانون مختص لائے بغیر مختص المقام نہیں ہے کئی مرتبہ کہا گیا اور بی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام دنیا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں زیادہ تر اصول سے بحث کی گئی ہے اور ہر موقع اور ہر مقام کے متعلق اس میں سوچیں کی گئی ہیں۔ اس میں ازدواج کے متعلق جو مسائل ہیں وہ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لیے نہیں ہیں۔ عرب اور افریقہ کے ریگستان اور قطب شمالی کے برفستان ان دونوں کے لیے

ایک۔ ہی قانون ہے۔ جو مسئلہ اس قوم کے لیے ہے جہاں بولی گئی یعنی کثرت از دواج کارولج ہے وہی اُن اقوام کے لیے بھی ہے جہاں اسکے برعکس بولی گئی یعنی کئی مردوں میں ایک عورت کے رہنے کا دستور تھا اور شاید اب بھی کہیں کہیں پڑی مانگ میں ایسا ہوتا ہے۔ جو انڈون اور بوٹھون۔ ضعیفون اور تندرستون۔ مفلسون اور مالدارون۔ مزدورون اور پاشاہون سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ دنیا میں سب کی حیثیتیں یکساں نہیں ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ انکے لیے ایک بی بی سے بیاہ کرنا بھی داخل مصیبت ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ چار بیبیاں ہوں تو وہ چاروں کے ساتھ عدل کر سکتے ہیں اور چاروں کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ ان تمام امور کے لحاظ سے قرآن کی سورہ نسا و کوع ادل میں محکوم ہے۔

۱۴ اپنی مرضی کے مطابق دو تین چار عورتوں سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابری کا برتاؤ نہ کر سکو گے تو ایک ہی بی بی کو یا جو لونڈی تمھارے قبضہ میں ہو اُسی پر قناعت کرو۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی تدبیر قرآن مصلحت ہے۔“

اس آیت میں عورتوں کے حقوق کا زیادہ تر لحاظ کیا گیا ہے اور انھیں کے فائدہ کے لیے یہ منصوص ہوا ہے کہ مردوں کے حقوق کا بڑھانا اور عورتوں کے حقوق کا گھٹانا ہرگز اس سے مقصود نہیں ہے۔

۱۵ فانکھو ما طاب لکم من النساء ثنی وثلاث وربع فان ختم الاعدوا فواحدة واما ملک الیائکم ذلک ادنی الاتھوا۔

اس آیت سے صریح ظاہر ہے کہ ایک بی بی سے زائد کی اجازت کم شریطن اور
 قیدوں سے گھری ہوئی ہے۔ بیشک مستحسن ہے ایک بی بی کا کہنا لیکن اس عدل
 کرنے والوں کے لیے یہ استحسان نہیں ہے جنکو بغیر چند بیبیوں کے اطمینان قلب
 جسد و ذل و جہان کی کامیابیوں کا مدار ہو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بیبیوں میں عدل قائم
 رکھنے کا مفہوم آمینہ ازدواج منکرات نبی کے بیان میں درج کیا جائیگا۔

ان تمام امور کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ بعض اقوام کا تمدن کثرت ازدواج کے لیے
 مناسب نہیں ہے۔ مثلاً ہندوؤں میں کثرت ازدواج جائز ہے لیکن بلحاظ آنکے
 طریق تمدن کے جائز نہ ہونا چاہیے اُنکے بیان جو حالت زنا شوائی ہے یا اُنکی عورتیں
 جس طور سے رہتی ہیں اس پر کثرت ازدواج کا مستزاد کرنا بیچاری عورتوں کی حالت زار سے
 بالکل فراموشی کرنا ہے۔ اُنکو کچھ مہر نہیں ملتا۔ سیکہ کے تعلقات بالکل قطع ہو جاتے ہیں۔ مردوں
 پر اُنکا کچھ دباؤ نہیں ہوتا۔ طلاق لیکر وہ عقد ثانی نہیں کر سکتیں۔ یہاں تک کہ شوہر کے مرنے
 پر بھی وہ دوسرا بیاہ نہیں کر سکتیں۔ ان تمام مجبور یوں کے ساتھ اتنا اور مستزاد ہوا کہ شوہر
 دوسری بیبیان لائے اور اب سابق بی بی کو بجز لونڈیوں کی طرح بھڑو دینے اور تن
 مانجنے کے اور کوئی تعلق نہ رہا۔ یا شوہر نے کچھ انسانیت کو راہ دی تو اناج کی کوٹھڑی کی
 کنجیاں اُسکے پاس رہنے دیں اس طرح لونڈیوں سے بڑھ کر ماؤں کی سی حیثیت قائم
 رہی۔ بہر حال ہندوؤں کا تمدن کثرت ازدواج کے بالکل نامناسب ہے اور اسی طرح
 چین مسلمان گھروں میں تمام امور متعلقہ ازدواج میں رسم ہندو کی پیروی ہے وہاں بھی
 کثرت ازدواج مفرد ایک اخلاقی جرم ہے۔ جن لوگوں نے مسلمان ہو کر کثرت ازدواج
 کے خلاف رسالہ لکھے ہیں اگر وہ اپنے رسالہ میں اتنا اور بڑھا دیتے کہ مسلمانان ہند

کی تہذیبی حالت کے اعتبار سے کثرت ازدواج نادرست ہے تو شک ہو تا کہ کئی قائلانہ
 اچھے سے اچھا ہو جب تک اسکے تمام اجزاء پر عمل نہ کیا جائے وہ مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔
 لیکن جن لوگوں نے اس نازک فرق کو سمجھے بغیر نفس کثرت ازدواج کو بڑا بتایا ہے
 اور حدیث اور قرآن کے معنوں میں تاویلین کر کے اسلام کا رکھ رکھاؤ کیا ہے سخت غلطی
 کی ہے۔ میں نہایت ادب سے انکی تحریروں کی نسبت یہ لکھوں گا کہ تمدن اسلام کی صورت
 انکے ذہن میں نہ تھی اور جو چیز کہ انھوں نے بُری بتائی ہے فی الواقع وہ نہایت اچھی
 چیز ہے۔ انھیں تحریروں کا نتیجہ ہے وہ کتاب جو لاہور میں کثرت ازدواج کے متعلق
 عیسائیوں کی طرف سے شائع ہوئی ہے اور جس میں خود ہماری قوم کے پیشواؤں کی تحریروں
 ہمارے لیے مقرر ثابت ہوئی ہیں۔ ہم ایک طرف کثرت ازدواج کو بڑا سمجھ کر انکی بُرائیاں
 دکھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس امر کے ثابت کرنے کی کہ کثرت ازدواج
 مسلمانوں میں جائز ہے مگر بہترین عمل سمجھا گیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کتاب
 دکھاتا ہے کہ پیغمبر خدا نے مرتے وقت گیدہ ازدواجِ مسلمات چھوڑیں اور تمام صحابہ کبار
 کے پاس بھی قریب قریب بلا استثناء کے متعدد بیبیاں تھیں تو گویا خود ہمارے قول
 سے پیغمبر خدا اور صحابہ پیغمبرِ برترین اعمال کے مرکب ہوئے۔ یہ سب خرابیاں صرف
 اس لیے پیدا ہوئیں کہ تمدن عرب سے ہم ناواقف ہیں یا زنا۔ نکاح۔ طلاق۔ خلع
 اور مہر کے اصول سے ناواقف ہیں جس زمانہ میں کہ "اعانت المؤمنین" شائع ہوئی
 ڈاکہ بیان بے طلب میرے پاس آئیں اور میں نے انکو للماری میں بند کر دیا کسی
 مسلمان کو دیکھنے نہیں دیا۔ لوگوں کے مانگنے پر میں صرف یہ کہتا تھا کہ جب تک تمدن عرب
 کا نقشہ ذہن میں نہ ہو گا اس کتاب کا پڑھنا گمراہی کا سبب ہو گا۔ اسی وقت ایک جگہ تذکرہ

ہوا کہ فلان شخص اسکا جواب لکھنے والا ہے۔ اس شخص کی نسبت مجھے بڑی عقیدت تھی۔ میں انھیں بڑا ادیب بڑا ذہین اور محب اسلام سمجھتا تھا۔ لیکن باوجود اسکے میں اپنا خیال یہ ظاہر کیا کہ وہ اسکا جواب نہیں لکھ سکتے۔ لوگوں کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ چالیس برس کے سن میں انکی بی بی نے انتقال کیا اور انھوں نے باوجود فارغ البالی کے دوسرا بیاہ نہ کیا۔ جو شخص ایک بی بی کا رکنا بھی پسند نہ کرے وہ ایک سے زیادہ بیویوں کی مصالحتیں نہیں سمجھ سکتا۔ علاوہ بریں انھوں نے اپنے بیاہ کی فکر کبھی نہ کی لیکن اپنے بیٹے کے بیاہ میں انھوں نے بے انتہا زحمت اٹھائی۔ جو شخص بجائے اپنے بیاہ کے بیٹوں کے بیاہ کے یہ تمام دنیا کی زحمتیں مل لے وہ کثرت ازدواج کے متعلق جو ان خیالات سے بالکل ہی جدا تمدن پر مبنی ہے کوئی دلچسپ مضمون نہیں لکھ سکتا۔

خیر یہ تو ایک جملہ متفرقہ تھا اب میں اصل مضمون کی طرف غور کرتا ہوں اور ذہنی تدبیر قوموں کے درمیان میں محاکمہ کرتا ہوں۔ مسلمان اپنی تہذیب کے زمانہ میں کسی طرح یورپین قوموں سے کم نہ تھے۔ اور کثرت ازدواج جائز رکھتے تھے۔ اور عیسائی اپنے زمانہ تہذیب میں اسے جرم قرار دیتے ہیں۔ میں ان دونوں قوموں کو اپنی اپنی جگہ پر حق بجانب پاتا ہوں اور یہ قول فیصل سناتا ہوں کہ جو تمدن عربوں کا تھا اسکے لحاظ سے کثرت ازدواج کا جائز ہونا عین تہذیب ہے۔ لیکن اگر یہ یوچھا جائے کہ کس تمدن کا اچھا ہے تو میں بے تکلف کہوں گا کہ مسلمانوں کا۔ اور وجہ یوچھی جائے تو میں کہوں گا کہ یہ کل کتاب شروع سے اخیر تک بڑھی جائے تو وجہ یہ ہے کہ آجائے گی کیونکہ یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ تمدن نام ہے عادت و رسم اور قانون ملکی کے مجاہد کا اور

اس کتاب میں میرا مقصد مسلمانوں کے تمدن کو تمام دنیا کے تمدن پر فائق ثابت کرنا ہے اس لیے اگر یہ سوال ہو کہ اس زمانہ کی مذہب قوموں کا تمدن سابق مسلمانوں کے تمدن سے اچھا ہے تو میرا جواب ہو گا۔ نہیں۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپ کے موجودہ تمدن کے لحاظ سے کثرت ازدواج کا جرم قرار پانا کیسا ہے تو میں کہوں گا۔ بہت سنگین۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ جن ممالک میں اسلام کے تمام قوانین پر عمل ہو وہ ان کثرت ازدواج مناسب ہے؟ تو میں کہوں گا۔ یقیناً مناسب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ کثرت ازدواج اور دستور طلاق سے تمدنی حالت انسان کی خراب جاتی ہے۔ مفصلہ بابتقریہ پر مبنی تھے بعد شاید کہ کئی سمجھدار یہ نہ کہے گا کہ سائل شرع ان امور کے تعلق تمدن انسانی کے گچا کرنے والے ہیں۔ نہیں درباراً سے جنگی پوری تشفی نہیں ہوتی اُنکے یہ ہنری ہشتم شاہ انگلستان کے حالات سمجھانے کو کافی ہو سکے۔ ہنری ہشتم نے تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنے برادر تونی کی بی بی ملکہ کیتھرن سے بیاہ کیا۔ یہ بیاہ زیادہ تر اُس شان و شوکت کا نتیجہ تھا جو کیتھرن کو اُسکے شوہر کے زمانہ میں حاصل تھی۔ عرصہ تک کیتھرن کے ساتھ رہ کر بادشاہ اُس سے سیر ہو گیا تو ایک فوجیان لڑکی 'ایسی بولین' پر فریفتہ ہوا۔ اُس زمانہ میں آج کل کی طرح زنا کاری کا رواج نہ تھا ورنہ معاملہ ہمیں تک پہنچتا۔ اور نہ کثرت ازدواج یا طلاق کا دستور تھا کہ کیتھرن کے ہوتے ہوئے یا کیتھرن کو طلاق دیکر اپنی کے ساتھ بادشاہ دوسرا بیاہ لے لیتا۔ کثرت ازدواج کا نورواج ہی نہ تھا اور طلاق کے لیے شرطیں اتنی تھیں کہ بادشاہ کے اختیار میں وہ بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے پوپ روم سے درخواست کی اور یہ درخواست کی کہ پوپ بطور ازبھی پیشوا کے کیتھرن سے جذباتی کرادے۔ اور اب تک جو تعلق کیتھرن

سے تھا اُسے ناجائز قرار دے یا دوسرے فنون میں یہ قرار دے کہ ایک کیتھن بطور مدخلہ کے قبی منکوحہ نہ تھی تاکہ اپنی کے ساتھ بیاہ ہونے میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ دیکھئے گھر کا جھگڑا کمان بھونچا۔ اور کس نہ کا نصیحت کے ساتھ بھونچا۔ کیتھن نے اپنی توہین پسندی اور اس کے خلاف کوشش کی۔ کیتھن کا بیعت چارلس اسپن اور جرمنی کا بادشاہ تھا۔ اٹلی میں بھی اس کا بڑا اثر تھا۔ پوپ کو کیتھن کے خلاف حکم دینے کی بُرائت نہ ہوئی اور ادھر شاہ ہنری سے اُسے یہ دُر تھا کہ میں اس کا کسانہ مالون اور یہ میرے مذہبی اثر سے خود کو الگ کر کے پرائسٹنٹ ہو جائے جب بھی مجھ کو ملے گا۔ عرصہ تک پوپ پلٹ لعل کرتا رہا اور بالآخر انگلستان میں ایک کمیشن تحقیقات کے لیے بجائی اور دو لیسے دزبر انگلستان کو بھی اُس کمیشن میں ممبر کیا کمیشن نے خلاف بادشاہ کے رپورٹ کی جسکی وجہ سے بادشاہ بہت تنجیدہ ہوا اور خود کو پوپ کی ماتحتی سے آزاد کر کے انگلستان کا الگ سرچ بشپ تعاس کر امر کو مقرر کیا اور دزبر کو یوفائی کے الزام میں موقوف کر کے اُسکی تمام جائداد ضبط کر لی اور اس کے بعد بلوہ کے الزام میں اُسے موقوف کر کے اُسکی طلبی کی اور وہ راستہ میں بیمار پڑ کر مر گیا۔ اب انگلستان کی عجیب کیفیت تھی کہ جو کیتھن کو منکوحہ کہتا نقل کیا جاتا اور جو اسے بادشاہ کی مدخلہ کہتا تھا اُس کے درجہ بڑھائے جاتے تھے۔ گویا تمام انگلستان میں خوشامدیوں کا راج اور صاف گوئیوں کی تباہی تھی۔ اسی تباہی میں اُسوقت تعاس سو ر ایک بہت بڑا محب وطن اور خدا ترس بھی آگیا تھا جب گون مارنے کے لیے یہ تختہ پر چڑھا یا گیا تو اُس نے کہا کہ اترانا میرے اختیار میں ہے مگر میں خود کو اوپر ہی محفوظ پاتا ہوں اور جب گردن مقتل پر رکھی گئی تو اُس نے ڈاڑھی نیچے سے نکال لی اور بولا کہ میں یہ نہ کٹ جائے تصور میں نے کیا ہے یہ بے قصور ہے

اب آگے آئیے۔ بادشاہ کو اپنی کاچال چلن پسند نہ آیا اور کیتھن کے معاملہ سے وہ گھر اٹھکا تھا اس لیے اپنی کوٹھ سے طلاق دینے کی جگہ اس نے تلوار سے طلاق دی اور فوراً تیسری بی بی جین سے تیسرا عقد کر لیا۔ جین اپنی موت سے مری اسکے بعد بادشاہ نے ایک جینی عورت اپنی آفت کلیوس سے بیاہ لیا یہ عورت بعد ہی مٹی اور بادشاہ کو پسند نہ آئی۔ اب قانون بنانا بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ نے بے شکے اُسے طلاق دیدی۔ اپنی آفت کلیوس بادشاہ کی پوری داستان مگر سے سنکر چلی تھی وہ چپکے سے اپنا طلاق پانا غنیمت سمجھی اور اس سمجھ کی وجہ سے بہت بڑی پنشن بادشاہ سے پائی اور جب تک زندہ رہی اس سے رہی لیکن کراؤنل وزیر جس نے ایسی بھدی عورت سے بادشاہ کو بھسنا چاہا تھا اپنا سر دیکر بادشاہ کے عتاب سے بھوٹا۔ بادشاہ نے پھر پانچویں شادی کیتھن ہارڈس سے کی اور اسکو بھی قتل کیا۔ پھر چھٹا عقد کیتھن پارس سے ہوا جس نے اخیر تک ساتھ دیا۔ بادشاہ کے جوش اور ولولے کم ہو چکے تھے ورنہ اسکو بھی جینا نصیب نہ ہوتا۔ جہاں طلاق کی جگہ پر قتل رائج ہو مان بچاری عورتوں کا کیا بس چلے یہ فیصلہ بالا اخوات سے بخوبی سمجھ میں آگیا کہ طبیعت کا جوش انسان کے دبائے نہیں دیتا۔ کثرت ازدواج اور طلاق اسی جوش کے دبانے کے لیے شرع میں موقوف ہو گا جسے اگر اسنے لاپرواہی کیجائیگی تو باہرزی ہشتم کے محکون کا نقشہ ہر اختیار گھردن میں نظر آئے گا یا وہ صورت دکھائی دے گی جو ریٹالڈ کے نادلون میں ہے۔ جن گھردن میں زر ہے دولت ہے۔ اختیار ہے۔ جمالی قوت ہے اور پھر باتیں نہیں ہیں اور پھر پ میں ایسے ہی ضرور ہیں تو وہ الشاذ کا لہجہ حکم میں ہیں۔

بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ پولی گمی کے ساتھ پولی انٹری بھی روا رکھی جائے تو لوہرا الفاف ہو۔ جہاں ایک مرد کئی عورتیں رکھتا ہے۔ وہاں ایک عورت بھی ایک ساتھ کئی خاوند رکھ سکے تو کیا بُرا ہے۔ اگر محض عیش و نشاط کے لیے مرد دن کو کئی بیبیوں کا رکھنا روا ہوتا تو بیشک عورتوں کو بھی یہ اجازت ہوتی کہ وہ کئی خاوند رکھیں۔ لیکن کثرت ازدواج ہرگز عیش و نشاط کے اصول پر روا نہیں رکھا گیا ہے۔ گواہ کے ذریعہ سے حصول نشاط بھی ممکن ہے۔ بلکہ اسکا جواز محض اس لیے ہے کہ وہ نظرت انسانی کے مناسب ہے۔ اور جس طرح پولی گمی فطرت انسانی کے موافق ہے۔ اسی طرح سے پولی انٹری نظرت انسانی کے خلاف ہے۔ جو دلیلین پولی گمی کے جواز کی ہیں وہی دلیلین پولی انٹری کی ناجوازی کی ہیں۔ ۱۔ سیلے مرتج ظاہر ہے کہ ایک ساتھ دو اعضاء کا جمع ہونا بودی سے بودی شریعت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ پولی انٹری بیشک کسی زمانہ میں جا بجا رائج تھی لیکن بہت کم۔ اور اب تو ضابطہ ہی کم ہو گئی ہے۔ لیکن کسی کسی ہندو قوم میں اسکا رواج نہ تھا اور اگر تھا تو قومی شعار نہ تھا شخصی حالت تھی۔ اگر مذہب قوم کے چار پانچ اشخاص کسی جن فروش عورت سے یا کسی عزت دار عورت سے کسی خاص حالت میں مشترک تعلق رکھیں تو یہ نہیں کہا جائیگا کہ اُس قوم میں یہ دستور رواج ہے۔ ابتداء خلقت میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کسی اصول پر مبنی نہ تھیں محض تن آسانی کی وجہ سے جائز تھیں۔ لوگ مچھلیاں پکڑ کر کچی کھا جاتے تھے۔ بجائے اناج کے درختوں کی پتیان اور پھل کھاتے تھے۔ پتوں سے جسم جھپاتے تھے۔ غاروں میں گھس کر صر دی اور گرمی سے اپنے جسم بچاتے تھے۔ اسی طرح اگر شروع زمانہ میں کمین یہ رواج ہو کہ

بمقتضائے کمولت ایک ہی عورت پر کئی مرد قناعت کریں تو یہ بمقتضائے فطرت انسانی
نہ تھا بلکہ ایک قسم کی خلاف فطرت فن آسانی تھی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے کثرت ازدواج زحمت ہے۔ بیشک اس

شخص کے لیے جو ایک بی بی کا بھی بار نہیں اٹھا سکتا اسے کئی بیبیاں کرنا فرزد زحمت
ہے۔ لیکن معلوم رہے کہ ایسوں کے لیے کثرت ازدواج محکوم نہیں ہے۔ ہر فرد کی

مزاج کو میٹھا کھانا مغز ہو تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شرع نے تمھاری کو حلال قرار دینے میں

غلطی کی ہے۔ دودھ سے اگر نزلہ پیدا ہو تو دودھ کی لطافت میں کوئی کمی نہ آئیگی

بلکہ کھانے والے کی خلط فاسد پر الزام عاید ہوگا۔ کھانا کھانا باعث حیات ہے مگر

اسکے لیے نہیں جو ہر ہفتہ میں مبتلا ہے۔ اسی طرح کثرت ازدواج اسی کے لیے

زیبا ہے جو ہر ایک بی بی کو جدا جدا گھر رہنے کے لیے اور دوا فرج بے سداوقات کے

لیے دے سکے اور خود میں یہ قابلیت پائے کہ اپنے منصفانہ بتاؤ سے ہر ایک کو

راضی رکھ سکے گا۔ اور جسکے لیے ملکہ نہیں ہے اور نہ دل میں خیال حمیت ہے

انکے لیے دوسرے بیرون کا کرنا غیر مستحسن ہے۔ مثلاً جب ایک بی بی گھر میں تھی تو دوسرا

کام کرتی تھیں۔ جب ایک اور آئی تو ایک مانتعین میں آگئی۔ اور دوسری بی بی آئی

تو دوسری مامی موقوف ہو گئی۔ اب پہلی بیبیاں کو نئی بیبی میں کھانا پکاتی ہیں گھر

میں جواز دیتی ہیں اور نئی بیبیاں دلہن پلنگ پر پڑ بھی بیٹھی ہے ایسے بے حیثیت خانہ

کے لیے کثرت ازدواج ضرور باعث زحمت ہوگا اور ایسوں کے لیے تو کثرت ازدواج

مومنوع بھی نہیں ہے۔ انہیں کی شان میں سورہ نباہ کو عہد اول میں ہے

”اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابری کا بتاؤ نہ کر سکو گے

تو ایک ہی بی بی کر دے۔

غرض کہ جو شخص کثرت ازدواج کی ہنطا عت رکھتا ہے۔ ضرورت رکھتا ہے اور انصاف بھی کر سکتا ہے اُس کے لیے کثرت ازدواج ہرگز زحمت نہیں ہے بلکہ عین راحت ہے جیسا کہ شروع شروع میں مسلمان کا جواب زب عنوان کیا گیا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کثرت ازدواج میں زحمت ہے اور نفسِ رحمت سے انکا بھی نہیں کیا جاسکتا تو یہ زحمت موجب تکلیف نہیں ہے جتنا ہی تعلقات دنیوی نہیں گئے اُن کے ساتھ زحمتیں بھی مزد نہیں ہوں گی۔ جسکے پاس صرف ایک گھوڑا سواری کا ہے اُسے یہ نسبت اُس شخص کے جسکے پاس دو گھوڑے ہیں ضرور کم زحمت ہے۔ اسی طرح بیبیوں کے بڑھنے سے ضرور زحمت بڑھتی ہے۔ لیکن یہ زحمت اُن خبیث نتائج سے بدرجہا اچھی ہے جو زنا کاری سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ پہلے کہا گیا ہے کہ کثرت ازدواج محض زنا کاری سے بچنے کے لیے موضوع ہے در نہ جو عزت اپنی حالت کے اعتبار سے ایک بی بی پر قناعت کر سکتے ہیں اُنکو دو بیبیان کرنا بیکار ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں کثرت ازدواج ہے وہاں عورتیں خوش نہیں رہتیں۔ لیکن غلطی ہے۔ عورتیں خوش رہتی ہیں مردوں کے اچھے سلوک سے۔ ایک شخص نے صرف ایک بی بی سے عقد نکاح کیا ہے۔ لیکن اُسے زنا کاری اور شر بخاری سے اتنی فرسبت نہیں ملتی کہ وہ اپنی بی بی سے کبھی مل سکے۔ اور اُسی کے پڑوس میں ایک دوسرا شخص ہے جسکے پاس چار بیبیان ہیں لیکن وہ سوے چار کے کسی پانچویں عورت کی طرف نظر بے دیکھنا حرام مطلق جانتا ہے اور باری باری سے ہر بی بی کے

گھر چھتے روز آتا ہے اور نہایت حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اس کے یہاں نہ تو شراب خواری کا چرچا ہے نہ کسی اور منیات سے اس کو تعلق ہے۔ عواضِ جہلی سے وہ بالکل تبرا ہے اور محبت اس کی نہایت اچھی حالت میں ہے۔ اب عورت جو اپنے خاوند کی تنہائی بی دیکھنے کو ہے لیکن فی الواقع بیوہ کے حکم میں ہے کسبِ بے یار و باز زندگی بہ نسبت اس عورت سے بسر کرتی ہے جس کے خاوند کی چار بیبیاں ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بدبخت عورت کے پاس شوہر آنا چاہتا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ شوہر اپنے امراض متعدی اور خباثتِ نفس کے ساتھ الگ ہی رہے تو اچھا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اپنی سوتنوں کو نابیند نہیں کرتیں وہ ضرور نابیند کرتی ہیں لیکن اگر کوئی عورت ایسے شخص کے ساتھ اتفاق سے بیاہی گئی جو اپنی فطرت میں ایک عورت پر قناعت کرنے والا نہیں ہے تو اس عورت کے خوش رہنے کی طرف یہ صورت ہے کہ وہ اپنے مرد کے ناجائز تعلقات چھڑوانے کے لیے جائز طور پر کسی عورت سے اس کا عقد کرادے اور اس طرح غیر قناعتی عورت کا سد باب کرے۔

بعض اکابر اسلام کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت سی بیبیاں تھیں۔ اور بہت سی بیبیوں کو انھوں نے طلاق دی۔ شاید کسی مسلمان کا یہ فرض نہ ہو گا کہ وہ تمام اکابر دین کی عصمت ثابت کرے بلکہ جو حیثیت مسلمان کے طرف یہ لازم ہے کہ جب تک ہم اسلام پر قائم رہیں اس کی خوبیاں سمجھتے رہیں اور جو کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھا دین اور اعتراض کرے تو اس کی تشفی کر دیں۔ لیکن اصول اسلام کی مزید توضیح کے لیے اس موقع پر یہ کہنا کچھ بجا نہ ہو گا کہ اکابر اسلام فرشتہ نہ تھے انسان تھے۔ انسان کتنی ہی خوبیاں رکھتا ہو بھر بھی وہ انسان ہے اور انسان کی تمام خصلتیں رکھتا ہے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ مختلف

آدمیوں میں قوتوں کی کمی بیشی مختلف درجہ میں مخلوق ہوتی ہے کسی میں غصہ زیادہ ہے اور کسی کا حلم بڑھا ہوا ہے۔ کوئی زیادہ کھاتا ہے اور کوئی کم کھاتا ہے۔ ایک شخص ایک کوس بھی پا پیادہ نہیں چل سکتا اور ایک ہے کہ منزلوں چلا جاتا ہے اور نہیں ٹھکتا۔ ایک شخص سردی اور گرمی ذرا بھی نہیں برداشت کر سکتا اور اُسی کے بجائے جیٹھ مہیا کھ میں پہاڑ سے پتھر ڈھولائے ہیں اور باگھ پوس میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے لکڑیاں کاٹ لاتے ہیں۔ کوئی ایک سیر بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور کوئی سون بوجھ پیٹھ پر لا کر ٹٹو کی طرح پہاڑوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک کو آواز خوش سب سے زیادہ مرغوب ہے۔ دوسرا آبِ مخاک کا شہد ہے۔ کسی کو گھوڑے کا شوق ہے۔ کسی کو کشتی رٹنے کی لبت ہے۔ عورتوں کی باتوں سے کسی کا جی اُبھتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ سوا عورتوں کے کوئی اُسکے پاس نہ آئے۔ غرض کہ مختلف طبیعتیں ہیں اور مختلف مذاق ہیں یہ فیصلہ کرنا کہ کونسا مذاق اچھا ہے نہایت مشکل ہے ہر شخص اپنے ہم مذاق در اپنے ہمنیال کا طرفدار ہو گا۔ اسلام کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق بدل دے یا جذبات انسانی کو ٹاڈے اسکا کام صرف یہ ہے کہ اُن جذبات میں جہاں تک ممکن ہو تہذیب اور اعتدال پیدا کرے۔ اگر کوئی بیمار عورتوں سے دور رہے تو کوئی صفت نہیں ہے صفت اُس تندرست کی ہے جسکو عورتوں کی طرف فطرتاً خاص کشش ہے لیکن وہ اُس کشش کو خلاف تہذیب یا غیر معتدل حالت میں نہیں رکھتا۔ جن اکابر اسلام پر کثرت ازدواج کا الزام لگایا جاتا ہے وہ ہرستان کے رہنے والے نہ تھے بلکہ عرب کے رہنے والے تھے اُنکے لیے کثرت ازدواج کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ اگر ان بزرگوں کی نسبت کوئی یہ رکھا دے کہ انہیں سے مرنے تک

آنحون نے کبھی کسی غیر عورت کو نظر بد سے دیکھا۔ کبھی اپنی عورتوں میں آنحون نے خلافت عدل کیا یا کسی طرح پرانگوں خوش رکھا تو مفرد رانگی بزرگی میں فرق آتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں کتا اور نہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ رہا کثرت ازدواج یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت داؤدؑ و داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ و داؤدؑ کے قبل حضرت ابراہیمؑ و عیسیٰؑ تھے۔ ہندوستان میں سری کرشن جی کی گویاں مشہور ہیں۔ راجہ دسرتھ ایسے برگزیدہ راجہ کی گئی ہیں۔ میرے نزدیک تو جو شخص صحیح دسالم ہو اور دولت و ثروت رکھتا ہو اس کے لیے کئی بیویوں کا ہونا بغوت اس کا ہے کہ وہ چھپ کر ناجائز تعلقات رکھنا پسند نہیں کرنا تھا۔ حضرت امام حسن کی سبب بھی کہا جاتا ہے کہ آنحون نے بہت سے بیاہ کیے۔ ہکو حضرت امام حسن کی ذاتیات سے توجہ ان بحث نہیں ہے۔ ہکو ورفا سلام کے سائل کی خوبیاں بیان کرنا ہے اور اس لیے حضرت امام حسن کی ذات کو ہم بہت اچھا نمونہ اسلام کی خوبیاں دکھانے کے لیے قائم کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن شاہ عرب کے نواسے تھے۔ خلفائے ثلاثہ کے وقت میں وہ بے انتہا دربار خلفائے میں پیارے اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ حضرت علیؑ کے زمانہ میں شہنشاہ عالم کے وسیعہ نہیں تو خلف اکبر تھے۔ اور اخیر میں چہمینیہ کے لیے تمام ممالک شرقی کے (کو فہ سے سرسند اور ماوراء النہر تک) شہنشاہ تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انہیں عورتوں سے موافقت رکھنے کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ جہالت عرب کا زمانہ عین اُنکے مابہ گزرا تھا۔ اب ناظرین یوں غور کریں کہ اگر اسلام نہ پھیلتا تو معلوم نہیں حضرت امام حسن اپنی اس خاص قوت کی وجہ سے جو فطرت نے انہیں ودولت کی تھی اس بارہ میں کہاں تک آزاد ہونے۔ لیکن یہ خاص اسلام کی برکت ہے کہ حضرت امام حسن

ایسے شخص نے مسائل اسلام کے لحاظ سے اپنی قوت شہوانی کو اس درجہ مہذب اور معتدل رکھا کہ تمام عمر کوئی فعل اس نے ایسا سرزد نہیں ہوا جو بدعت نبوی کا کیا ذکر اعلیٰ درجہ سے بھی گرا ہو۔ طلاق انھوں نے بہت سی عورتوں کو دی لیکن کسی سے بیوفائی نہیں کی۔ طلاق کے وقت بڑی بڑی رقمیں علاوہ ہر کے وہ محض مطلقات کو انکی دجائی کے لیے دیتے تھے۔ جو ارث کے انکے تھے انکی پردش پرداخت میں سجد اخلاق اور محبت مرن کرتے تھے۔ جو عورتیں انکے نکاح میں آتی تھیں وہ سمجھ کے آتی تھیں کہ نکاح کو زیادہ پائیداری نہ ہوگی سب لوگ جانتے تھے۔ خود حضرت علیؑ لوگوں سے کہا کرتے کہ بڑے صاحبزادے طلاق دینے میں مہیاک ہیں لوگ سمجھ ہو جبکہ اپنی لڑکیاں دین۔ لیکن وہاں کا طرز تمدن ایسا تھا کہ لوگ اسکو معیوب نہیں سمجھتے تھے اور امام حسن میں دوسری خوبیاں اتنی زیادہ تھیں کہ چند روزہ تعلق بھی لڑکیاں اور لڑکیوں کے اولیا مستنم سمجھتے تھے۔

آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ازدواج مطہرات تھیں۔ آنحضرتؐ میں تمام قومیں گہل اور معدنی حالت میں مخلوق تھیں انکی کثرت ازدواج کے اسباب بالکل وہی نہیں ہیں جو اد پر بیان کیے گئے دوسرے مصالح اور دوسری ضرورتیں بھی باعث تھیں یہ ایک مجدا بحث ہے فصل تیننا لیمثل کتاب ہذا میں پورے طور پر کا ذکر کیا گیا ہے۔

فصل چیل و دوم

عقد بیوگان

عرب میں عقد بیوگان زمانہ جہالت میں بھی جائز تھا اسلام نے

رکھا۔ اس زمانہ میں ہند کے مسلمان اسے سچو ب سمجھتے ہیں۔ عقد بیوگان کا مسئلہ اتنا صاف ہے کہ اسکی خوبیاں بیان کرنا کاربے سود ہے اور اسلئے اس فصل میں صرف وہ باتیں درج کی جانی ہیں جو اس بڑے رسم کے اٹھا دینے میں مدد دیں۔

”بیوہ لڑکی کے عقد ثانی نہ کرنے کی باز پرس خدا کے بیان ہوگی“ شاید یہ مسئلہ ایسا عام نہیں ہے کہ تمام مسلمان اس سے واقف ہوں۔ اسلئے اس موقع پر کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن شریف کی سورت نور کے چوتھے رکوع میں حکم ہے ”تم اپنی بیواؤں کو بیاہ دو“ اب اس سے زیادہ اور صاف حکم کیا جاسکے؟ نفس قلعی موجود ہے۔ اور اسلام نام۔ ہے نفس قلعی پر یقین کرنے اور اسکو پیراز حکمت اور مناسب حال سمجھنے کا۔ ”تم“ سے بیان بیواؤں کے اولیا مراد ہیں پہلے باپ۔ بھائی۔ چچا۔ مان۔ دادی وغیرہ اولیا تھے۔ اب ہندوستان کے رواج کے مطابق سسر۔ ساس۔ دیور بھی ولی بن جاتے ہیں۔ بہر حال بیوہ جبکہ اختیار میں ہو اسپر واجب ہے کہ وہ بیوہ کے عقد ثانی کی فکر کرے۔

جامع ترمذی باب الصلوۃ میں حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”علی! تین باتوں میں دیر نہ کرو۔ نماز پڑھنے میں جب وقت آجائے۔ میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ ملتا رہو۔ بیوہ کے بیاہنے میں جب انسان سب شخص مل جائے“ دیکھیے نماز پڑھنے مردہ دفن کرنے کے برابر بیوہ کا محکوم ہوا ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ عقد بیوگان کوئی شرعی کام

ایم کی جمع ہے ایام اور ایام سے ہوا یا محلی اسکا ترجمہ لوگوں نے رائڈ اور بیوہ کیا ہے۔ لیکن لغت میں ہر مرد و زن کو جو بیاہنے کے قابل ہوں ایم کہتے ہیں عام اس سے کہ وہ بیاہنی نگئی ہوں یا بیاہنے کے بعد موت یا طلاق نے زوج سے افتراق کرادیا ہو۔ لیکن بیان ایامی سے مراد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بیاہ کرنے پر مرد و زن نان و نفقہ دینا لازم ہوتا ہے اور اسلیے محض انکا جوان ہو جانا نیز نکاح کرنا واجب نہیں کرتا۔ کوئی یہ کہے کہ نفویٰ معنی کے اعتبار سے بیوہ کی شادی کی تاکید قرآن میں نہیں ہے بلکہ تمام جوان عورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اولیا کو خدا تعالیٰ طور پر حکم دیتا ہے ”تمہارے قبضہ میں جو جوان عورت بے خاندن کی ہو اسکو بیاہ دو“ اب یہ کہنا کہ بکر کو تو ہم بیاہیں گے اور بیوہ کو نہ بیاہیں گے گویا خدا کے نصف حکم کو ماننا اور نصف حکم کی توہین کرنا ہے۔

اب ہم صاف طور پر بھی دکھا دیتے ہیں کہ بیوہ کی خصوصیت کے ساتھ خدا کیا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۳ میں ہے۔ ”تم میں سے جو لوگ مرد جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیبیوں کو تو وہ (بیبیان) اپنے کو چار مہینے دس دن تک روکے رہیں“ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ چار مہینے دس دن تک رکی رہیں اور اولیا احکام قرآنی میں یہ ترمیم پیش کرتے ہیں کہ چار مہینے دس دن نہیں عمر بھر رکی رہیں۔ خدا سورہ بقرہ کے تیسویں کو ع میں فرماتا ہے کہ ”جب تم عورتوں کو طلاق دیدو اور وہ اپنی عہدہ پوری کرچکیں تو پھر انکو اس بات سے نہ روکو کہ جسکو وہ خاوند بنانا چاہیں بنالین“ کبھی عرب کے جسکا

۱۵ والذین یدرون منکم ویزرون ازواجاً یحسن بالفسن اربعۃ اشھر و عشرۃ
 ۱۶ اذا طلقتم النساء فلیئن اھلن تصلن ان ینکن ازواجن اذا ترسوا مینہ بالمعروف۔

عورتوں کو طلاق دیکر اُنکو رد کرتے تھے۔ یعنی خود چھوڑ دیتے تھے اور دوسرے مردوں سے نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ عورتوں کی حق تلفی کے اس ناپاک طریقے کو خدا نے ناپسند کر کے عورتوں کی آزادی کا یہ حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب النکاح میں حضرت انس سے روایت ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین عورتوں سے عقد کرتا ہوں جو میرے طریقے سے تمھیں پھرے وہ تمھ سے نہیں ہے۔ یعنی جو نکاح کو بڑا جانے وہ آنت محمدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ رہا یہ امر کہ پیغمبر خدا نے کیسی عورتوں سے عقد کیے تھے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سوائے ایک حضرت عائشہ کے اور سب بیوائیں تھیں۔ اور ہم لوگ ہیں کہ عقد بیوگان کو بڑا سمجھتے ہیں پیغمبر خدا کی پیروی چھوڑ کر بندہ دن کے پیرو بنتے ہیں۔ یہی ظاہر ہے کہ کنواری لڑکیاں راہ درسم سے ناواقف ہوتی ہیں اُنکے بیٹھے رہنے میں اتنے خطرے نہیں ہوتے جتنے کہ بیوہ کو دوسرا بیاہ نہ کرنے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تصریح کی ضرورت نہیں ہے اتنا اشارہ سمجھنے کو کافی ہے۔

ایک طرف پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو پھر دیر نہ کرو۔ اور اسی طرح بیوہ کا کھڑ کوئی شہر جائے تو پھر تاخیر نہ کرو۔ اور دوسری طرف مہندوستان کے مسلمان ہیں کہ آئین بالجمہر اور رفع یدین پر لڑنے کو تیار ہیں۔ نماز کی صفت میں کسی کا پاؤں ذرا آگے ہو گیا تو پھر آنکھیں نکال کر اسپر دوڑ پڑیں گے۔ جھوٹی جھوٹی باتوں میں اس طرح اہتمام اور بڑی بڑی باتوں میں اتنی پہلو تھی کہ اگر کوئی کہے کہ تمھارے گھر میں ایک رائے بیٹی ہے اُسکا نکاح کر دو پیغمبر خدا کی سنت ہے۔ قرآن میں واجب قرار پایا ہے۔ تو

لڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔

بھائیو! اسلام اگر یہی سن مانی بات ہے تو اسلام کا ہے کوہے کھیل ہے جو تہن شرع کی پسند آئیں انکو اختیار کیا۔ اور جو ناپسند ہو میں چھوڑ دین۔

عقد بیگان کی نسبت آیہ اور حدیث کا بیان تو ہر جگہ ہے الفاظ صاف ہیں اور مفہوم بھی واضح ہے۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ فقہانے اسکو واجب۔ فرض سنت کیا سمجھا ہے۔ سنئے قتادی عالمگیری کتاب النکاح میں اسکی بات لکھا ہے ”حالت اعتدال میں نکاح سنت مکرہ ہے اور حالت جوش میں واجب ہے“ سنت مکرہ کا درجہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ حالت اعتدال بہت کم ہوتی ہے۔ عمر کی زیادتی یا لحوق امراض نہ ہو تو صحیح بحکم اور کم سن عورتیں شہ حالت توقان میں بھی جائیں گی۔ ہر ایک اپنے اوپر قیاس کر کے اسکا مطلب سمجھ لے درمختار میں ہے ”جوش طبیعت میں نکاح واجب ہے۔ اور اگر بغیر نکاح کے زنا کا یقین ہو تو فرض عین ہے“

فرض کا ترک کرنے والا۔ ترک فرض کی ترغیب دینے والا۔ یا سپر مریخ یا ضمننا مقرر کرنے والا۔ فاسق اور گنہگار ہے۔ لیکن فرض کو فرض نہ جاننے والا۔ احکام الہی کو خلاف فعلت یا باعث توہین سمجھنے والا۔ خدا کے حکیم ہونے میں شک رکھتا ہے۔ نبی کے فعل کو برا جاننے والا کس منہ سے نبی کو رسول اللہ یعنی خدا کا پیغام پہنچانے والا کہہ سکتا ہے پیغمبر خدا کے وقت میں جو منافق تھے انکے پاس بجائے ایک سر کے دوسرے تھے۔ دو

۱۵ ان فی حالۃ الاعتدال سنۃ مکرۃ و فی حالۃ التوقان واجب۔

۱۶ و یکون واجباً عند التوقان فان یقین الزنا ففرض۔

آنکھوں کی جگہ پر وہ چار آنکھیں نہیں رکھتے تھے وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شکل ہوتے تھے۔ زبان سے وہ بھی توصیہ و رسالت کے قابل تھے۔ لیکن آیات قرآنی کی عظمت انکے دلوں میں نہ تھی۔ اور نہ فضل رسولؐ کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ اسی لیے منافق کہے جاتے تھے احکام شرع کو ذلیل اور خلاف مصلحت سمجھنے والا خود اپنے دل میں فیصلہ کر لے کہ وہ پیغمبر خدا کے وقت میں ہوتا تو منافق سمجھا جاتا یا مومن۔ قرآن شریفِ عملیات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے اور نہ وہ سحر اور جادو کی کوئی کتاب ہے۔ اس میں تمثیلات و حکایات یا مریخی احکام کے ذریعہ سے بتایا گیا ہے کہ انسان کو دنیا میں کیونکر بسر کرنا چاہیے۔ قرآن کا انشا یہ نہیں ہے کہ دہل یا پنج رومالوں میں وہ لپیٹ کر رکھا جائے یا بیماری میں اُسکے اوراق تونیز کی جگہ پر استعمال ہوں۔ قرآن کی سچی تفہیم یہ ہے کہ اُسکے احکام پر عمل کیا جائے۔ اُسکے بعد یہ آداب کی باتیں ہیں کہ وہ احتیاط سے رکھا جائے۔ بے وضو اسے کوئی نہ چھوے۔ پشت اسکی طرف نہ ہو۔ اونچی جگہ پر وہ عظمت کے ساتھ رکھا جائے۔ افسوس کہ یہ باتیں رہ گئیں اور اصل جو میرے قرآن کا سمجھنا اور اُسکو دستور العمل بنانا جا تا رہا۔

بھائیو! انسانیت نازک وقت اسلام پر ہے۔ اسلام کی باتیں خود مسلمانوں کو پسند نہیں ہیں۔ مسلمانی نام کو رگ گئی ہے۔ جن باطلان پر مسلمانان سابق کو ناز تھا۔ وہی باتیں اس زمانہ میں باعثِ ہتک بھی جاتی ہیں۔ ایک عقدِ بیگانہ ہی نہیں ہے دنیا میں دم و رواج نے بہت کچھ احکام قرآنی میں توہم کر رکھی ہے۔ لیکن جو کچھ اس پر وہ صرف یہ ہے کہ قرآن اپنی حالت پر ہے۔ لوگ اسکے مفہوم کی نہیں تو الفنا علی عظمت ضرور کرتے ہیں۔ پہلے مجھے قرآن کو طوطے کی طرح ٹھہرا کر ہر طرف سے مارا۔ اس کے

دنوں سے میری رائے بدل گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح قرآن پیڑھلی حالت پر تو رہے گا۔ لوگوں کے دلوں میں اسکی عظمت تو باقی رہے گی۔ رہا مقدمہ مجھنا اور اس پر عمل کرنا وہ کب تک نظر انداز رہے گا۔ قوم کی حالت ضرور بدے گی اور آیات قرآنی پر عمل کرنے سے جسکے بغیر اسلام میں روز بروز تنزل ہے چہر ترقی ہوگی۔ بین اسلام کی قوت یا ضعف یا ترقی یا تنزل کی نسبت ایک بالکل جدا رائے رکھتا ہوں۔ علوم جدیدہ۔ نئی روشنی اور صنعت و حرفت سے مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کی ترقی کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ یعنی احکام قرآنی پر عمل کرنا۔ جب سے یہ عمل چھوٹا تنزل شروع ہوا۔ اقبال جاتا رہا۔ دوبارہ گھیر لیا۔ اور جب ترقی ہوگی تو اسی حالت میں ہوگی جب قرآن مسلمانوں کا دستور العمل ہوگا۔ اسوقت جتنی ترقی یافتہ قومیں دنیا میں ہیں گو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن اکثر معاملات دنیا میں مسلمانان ہند کے زیادہ تر احکام قرآن کے موافق ہے اور یہی وجہ انکے عروج کی ہے۔

اس موقع پر رسول اللہ اور صحابہ کرام کے زمانہ میں جو عقیدہ و گمان ہوئے انکا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا نے ملکی حالت۔ قومی حالت اور ترویج دین محمدی وغیرہ دنیویہ و دینیہ امور کے اعتبار سے نکاح کیے تھے۔ جنہیں بجز ایک حضرت عائشہؓ کے اور تمام عورتیں بیواؤں یا مطلقہ تھیں۔ ازواج مطہرات کے تفصیلی احکام کے لیے فصل تینا پہلا کتاب بنا پڑھنا چاہیے۔

آحضرت کی لڑکیوں میں سے حضرت رقیہؓ پہلے عتبا بن ابی لبب کو بیاہی گئیں۔ پھر حضرت عثمانؓ ابن عفان کو۔ اور حضرت ام کلثومؓ پہلے عتبا بن ابی لبب کو لے گئے۔

بعد حضرت رقیہ کے مر جانے پر حضرت عثمان غنیؓ کو۔

پیغمبر خدا کی نواسی حضرت اُمّہ بنت حضرت زینب حضرت فاطمہ کے مرنے پر فاطمہ کی وصیت کے مطابق پہلے حضرت علیؓ کو بیایا گئیں اور جب حضرت علیؓ شہید ہوئے تو حضرت علیؓ کی ہدایت کے موافق حضرت منیرہ ابن نوفل سے بیایا گئیں۔

حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے چاہقہ ہوئے تھے۔ پہلا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دوسرا عون ابن جعفر طہاریر اور حضرت علیؓ سے تیسرا عون کے مرنے پر انکے بھائی محمد سے۔ پھر چوتھا بایہ انکے مرنے پر انکے تیسرے بھائی عبداللہ ابن جعفر سے۔

سیدین یہی قابل تذکرہ ہے کہ حضرت عون آلہ حقیقی بھائی حضرت جعفر طہاریر کے بیٹے اس کے بطن سے تھے۔ اس نے جعفر طہاریر کی شہادت کے بعد آلہ بیٹوں کی ہجو کی میں اپنا دوسرا عقد حضرت ابو بکر سے کیا جس سے محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے مرنے پر تیسرا عقد حضرت علیؓ سے کیا جس سے بھی پیدا ہوئے۔ دیکھیے عولون کا طریقہ کیسا سچا اور صاف تھا۔ یہیں سے یہی سب جن آسمان ہے کو وہ لوگ زنا کو کتنا محبوب جانتے تھے۔ اور انہی آزادی کی کتنی قدر کرتے تھے۔

حضرت امام حسین کی ماں جنرادی مکینہ کے ہاں نکاح ہوئے۔ پہلا مصعب بن نیمیر سے۔ دوسرا عبداللہ ابن عثمان بن حکیم سے۔ تیسرا مصعب بن عبداللہ ابن عثمان سے۔ چوتھا زید بن عمر بن عثمان غنی سے۔

آنحضرتؐ کی بھوپھی زاد بہنوں اور بہو بہنوں کے یہی عقد نکاح ہوئے تھے۔ اس کی بہوادی یعنی عبداللہ بن ابی اسلمہ کے یہی عقد نکاح ہوئے تھے۔ چوتھا

بن جراح سے اور دوسرا بائیسم سے جنگی اولاد بائیسم سے کہلاتی ہے۔ اگر عقد بیگانگان مرد
نہ ہوتا تو مخدوم دزگار بائیسون کا وجود دنیا میں نہ ہوتا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات رسول اور مصیّب رسول کے زمانہ میں باعث فخر
تھی اور ہندوستان کے باہر تمام بلاد اسلام میں جائز ہے وہ ہندوستان میں کیوں
مکروہ باعث ذلت اور عکلا گویا داخل سمیت سمجھی جاتی ہے؟ سوائے جہالت کے اور
کوئی وجہ نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ ہندوؤں کی صحبت سے مسلمانوں میں بھی عقد
بیگانگان کی ناجہازی رائج ہوئی۔ ایک حد تک یہ کنا صحیح ہے۔ لیکن اسکے ساتھ بھی
داخل ہے کہ عقد بیگانگان کی ناجہازی ہی مسلمانوں نے ہندوؤں سے نہیں لی بلکہ
اپنی بہت سی عہد باتیں وہ کونیٹھے اور ہندوؤں کی بہت سی بُری باتیں اختیار کر لیں۔
بہت سی رسمیں مسلمانوں میں ایسی رائج ہو گئی ہیں جو شرک فی اللہ اور شرک فی النبوت
کی حد تک پہنچتی ہیں نہت۔ مسعدی سمیت۔ مردانگی۔ راستبازی۔ ایسا وعدہ
ہم کن کن باتوں کے لیے رد ہیں۔ زمین ہند میں ہمارے تمام اوصاف باپ دادا کے
ساتھ دفن ہو گئے۔ نکبت اور ذلت کے دن دیکھنے کے لیے ہم لوگ رو گئے ہیں۔
اقبال نے تھو پھیر لیا۔ ادا بار نے آگیا۔ دنیا دانیہا سے غافل کسی طرح زندگی کے دن
پہرے کرتے ہیں۔ نر اجمان کی کمی اپنے میوہ ظاہر ہونے نہیں دیتی۔

مردوں نے صرف عقد ثانی سے روک کر عورتوں کے حقوق تلف نہیں کیے بلکہ
دنیا کے تمام امور میں وہ عورتوں کو عام اس سے کہ وہ دائیں ہوں، بائیں ہوں، بیچیاں
ہوں، لڑکیاں ہوں، ماہیم اور لونڈیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ اُنکے حقوق اور انکی آزادیوں
کے فحش یا تلف کرنے میں کچھ بھی پس پیش نہیں کرتے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کو

دنیاوی معاملات میں بہت بڑا ناز اس امر پر ہے کہ اسے عورتوں کے حقوق کی حفاظت بہت کچھ کی ہے۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورتوں کے حقوق کی پوری نگہداشت نہ ہو اور انکی غلامی رفع نہ کی جائے۔ مری ہوئی طبعیتیں رکھ کر اور ذلیل حالت میں رہ کر عورتیں جہاد و جنین لگی رہ غلامی کا سبق اپنی مان سے لیکر نشوونما پائی گئی ایسی اولاد کیا خاک ترقی کر سے گی۔ عورتوں کی جائداد شرعی آزاد دیون میں خلل ڈالنا گویا آئندہ نسل کی مٹی خراب کرنا ہے۔

ہندوؤں میں بدھوا بواہ کی مالیت زمانہ حلال کی رسم ہے جب ہندوؤں کی ترقی کا زمانہ تھا تو اس قسم کا خیال بھی نہیں تھا۔ کلکتہ اور بنارس کے ہندوؤں نے ادھر تو جبر کی ہے۔ دہلی۔ لاہور اور بمبئی وغیرہ شہروں میں ادھر خیالات رجوع ہوئے ہیں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہندو کی مقدس کتابوں میں کہیں بھی عقد بیگانہ کی نص نہیں ہے۔ بلکہ بعض شیون کے قول سے اسکی ہدایت پائی جاتی ہے۔ ماضی پر محکوم ہے کہ شوہر کے طلاق دینے سے مفقود الخیر ہو جانے یا مر جانے یا مردکی ناقابلیت کی وجہ سے عورت بے خاوند کی ہو جاوے تو اسکو دوسرا بواہ کہنے و نون کے بعد کرنا چاہیے۔ جب ہندوؤں کی جمالت اور خود مرضی کا زمانہ آیا علم اور آزادی کا شوق جا مارا تو عقد بیگانہ بھی مسدود ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ پہلے زمانہ میں جائز تھا اور اب جائز نہیں ہے۔ گویا پہلے ظلمت انسانی کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے بڑے دن آئے تو بہت سی بڑی عادتوں اور دستوروں کے ساتھ عقد بیگانہ بھی بڑا عیب ٹھہرا۔ مشہور تو ہیں ہے کہ جب ہندو کی عورتوں سے خلا لا لیا اور وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے گھر آئیں تو عقد بیگانہ

کی رانست کی۔ نص قطعی پہنچے ساتھ لائین۔ ممکن ہے کہ اور بد رسمن اسی طرح پھیلی ہوئی
 مگر عقد بیوگان کو ناروا سمجھنے میں تو میں زیادہ تر مردوں ہی کو الزام دوں گا میں دیکھتا
 ہوں کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے سے لوگ بوجہ ملول ہو جاتے ہیں۔ انکا بڑھنا
 سہاگن رہنا۔ صاحب اولاد ہونا اُس خیال کے بالکل منافی ہے جو شروع ہی میں
 لڑکیوں کو وبال جان سمجھتا تھا۔ ملکی رسم کے خیال سے لڑکیاں پہلی دفعہ بیاہ دی
 گئیں۔ یہی بڑی بات ہوئی۔ بار بار انکے بیاہنے کا بارٹھانا بھلا کب گوارا ہو سکتا ہو
 ہندوستان میں عورتوں کی حق تلفی کو عار نہیں سمجھتے۔ بھائی بہن کے حصے غصب
 کرنے کو طیار ہیں۔ بعض باپ ایسے نیک بخت ہیں جو چاہتے ہیں کہ انکے مرنے پر
 انکی جائیداد قرآن کے حکم کے خلاف لڑکیوں کی حق تلفی کے ساتھ تقسیم کی جائے
 شرم! شرم! شرم!!!۔ جہان نیتیں ایسی ڈانوان ڈول ہیں وہاں عورتوں کا حصہ
 خاوند دوزی اولاد ہونا گویا انکے دعووں کا اور مضبوط ہونا بھلا کب پسند کیا جائے گا
 میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے ستمور خاندانوں میں عورتوں کے بیوہ ہونے پر ملوایا
 خوش ہوتے ہو گئے کہ اچھا ہوا لڑکی بیوہ ہو گئی۔ خاندان کی جائیداد باہر نہیں گئی۔
 احوذ بقصد من شر درافشا۔ بھائیو! خدا سے ڈرو۔ اور احکام خدا کی محبت دل میں پیدا کرو۔
 منہ سے مسلمان اور دل میں احکام شرعی سے نفرت اس منافقانہ طریقہ کو چھوڑ دو۔
 اور ملکوں میں مردوں کو زیادہ تر تلاش نکاح کی ہوتی ہے۔ اور یہاں عورتوں کے
 ادب سے جو کوئی نکاح کی بات چیت کرتا ہے تو گویا پتھر بہت بڑا احسان کرتا ہو کیونکہ
 لڑکیوں کے بیاہنے میں تو یہ رقت ہے۔ بیوہ عورتوں کا بیاہ کوئی کرنا بھی چاہے تو
 مناسب حال شوہر کا ملنا مشکل ہے۔ تمام دو عظیم لڑکیوں کے اولیا پر الزام رکھتے ہیں

گودہ کسی طرح الزام سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن میں انہیں بھی الزام مکتا ہوں جنکو خواہش عقد ہوتی ہے اور اپنی طلب کا دائرہ کنواری لڑکیوں پر محدود رکھتے ہیں۔ عمر کتنی ہی زیادہ ہو۔ چوتھے پانچویں عقد کی نوبت آئی ہو جب بھی تلاش کنواری لڑکیوں کی ہوگی۔ حالانکہ بالکل غلط خیال ہے۔ ایران میں لوگ بیوہ عورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ و رسم دنیا اور طریقہ خانہ داری سے واقف ہوں گی۔ سردست تو تمام خیالات کا بدلنا آسان نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی زندہ عقد ثانی کی فکر میں ہو تو کتبہ محلہ شہر کے بااثر لوگ ہم میں رائے عورتیں اسکے لیے تجویز کریں تو آسانی سے سنت محمدی زندہ ہو سکتی ہے۔

حضرت عمر کا قول اشیا العلوم میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ دہی باتیں نکاح سے منع کرتی ہیں۔ مجبوری یا بدجلنی یعنی کوئی آدمی دولت اور صحت جسمانی رکھ کر نکاح سے گریز کرے تو اسکو بدجلن سمجھنا چاہیے۔ جوان عورتیں صحت جسمانی کی حالت میں نکاح نہ کریں گی تو مرد بدجلن ہو جائیگی۔ شریف خاندان جالیان جو گھر کی چار دیواری میں قید رہتی ہیں۔ غیر مرد کی صورت نہیں دیکھ سکتیں وہ اپنی خاص حالت کی وجہ سے عفت آبرہہ سکتی ہیں۔ لیکن قانون فطرت میں جو زور ہے اور انسانی طبیعت میں بمقابلہ ہوا و ہوس جو غلوی و ولایت کی لگتی ہے وہ بھی کسی طرح نظر انداز نہیں ہو سکتی۔

مشوایم از زن کزن پارس است کہ خربہ بہ گر چہ دزد آشناست
اور جو عورتیں بے طرح جبرگوارا کر کے معصوم صفت زندگی بسر کرتی ہیں وہ طرح

طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر اپنی زمیست کے دن بہت جلد ختم کرتی ہیں۔
 جب کنواری لڑکی کا بیاہنا شرم نہ تھا تو رائڈ کے بیاہنے میں کیا عیب ہے۔
 لڑکے رائڈ سے ہو جائیں تو بیاہنے میں ہرج نہیں ہے اور لڑکیاں رائڈ ہو جا کر
 تو انکا عقد ثانی محبوب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ عجیب نطق ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کیسی
 شرم کی بات ہے کہ چالیس برس کی ماں اپنے شوہر کے پاس رہے اور اسکی
 لڑکی چند رہ برس کی ہو گھر میں موجود ہو۔ ایسے بے حیثیت بھی بہت سے پائے
 جاتے ہیں کہ چند رہ بیٹی برس کی ہو لڑکیاں انکے گھر میں موجود ہیں اور خود بچا
 ساتھ برس کے ہو کر اپنا عقد ثانی کرتے ہیں۔

صحیح بخاری کتاب الادب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسافر راستہ چلا جاتا تھا اسے پیاس
 سلوم ہوئی۔ قریب ایک کنواں نظر آیا۔ اس کنوئین میں وہ اتر گیا اور پانی پیکر باہر
 نکلا۔ دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے نم شنی چاٹ رہا ہے۔ وہ پھر کنوئین میں اتر گیا
 اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس جوتے کو منہ سے تمام کر اور پھینکا اور گھٹے کو پانی پلا یا اب
 ان بے حیثیتوں کو دیکھے تو گھر کی جوان رائڈوں کے ساتھ اتنا سلوک بھی نہیں کرتے
 جتنا کہ اس مسافر نے گھٹے کے ساتھ کیا تھا۔ بچاری بے زبان رائڈوں کو ظلم کرتے
 ہوئے نکلتے ہیں۔

مدی نہ قدرت مست و شریف نے آنت کہ ظلم کو قوائے زکینی
 کیا لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ عورت اور مرد کی یکجائی انتظام عالم کے لیے ضروریات سے
 ہے۔ انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خدا نے انسانی فطرت میں ایسی

قوت رکھی ہے کہ قانونِ فلرت کی غرض کبھی فوت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی بجائی
میں اولاد کا ہونا لازم ہے۔ اولاد کی پرورش اور حسن معاشرت کے لیے باپ کا
جائزہ اور برقرار ہو جائیسی نجات کی نائت ہے۔

نوع انسانی کا گھنا نا قانونِ فلرت کا بڑا جرم ہے۔ ہر مذہب نے اسے تسلیم
کیا ہے۔ تمام گورنمنٹیں اسکی حمایت کرتی ہیں۔ مسلمانوں میں جو قوم شماری ہوئی
اُس سے معلوم ہوا کہ پانچ لاکھ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں تھے
جنہیں تقریباً ڈھائی لاکھ مرد تھے۔ اور اسی قدر عورتیں تھیں۔ ان عورتوں میں کچھ
ادب چالیں لاکھ جو اُن تھیں۔ یعنی کل عورتوں میں ایک سدس کے قریب بواکر
تھیں۔ اگر ڈھلتھ جوانِ فرض کی جائیں تو اُنست محمدی کی ترقی میں دینِ حقہ کی
کمی، عمدہ بیگان کو ناروا سمجھنے سے ہوتی ہے۔

مزا تو یہ ہے کہ جب لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے تو لوگ اُسے کمبخت سمجھتے ہیں اور
نہایت محبت سے کہتے ہیں کہ اے یہ بد نصیب جلنے کے لیے بیٹھی رہ گئی اور جو
کسین اتفاق سے وہ لڑکی بھی مر گئی تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے کہ وہ بی بی
خوش نصیب تھی کہ دنیا سے اٹھ گئی۔ پھر پھر اس سمجھ پر۔ جہاں ہندوؤں میں وہ
کی چتا پر عورتیں زندہ جل جاتی تھیں تو لوگ خوش ہوتے تھے وہاں عورتیں اپنی
موت سے مر جائیں تو بھلا کب افسوس ہو سکتا ہے۔ عورتیں ایسی ہی فاقہ بین
تو پیدا ہوتے ہی مار ڈالی جائیں تو اور اچھا۔ شرم! شرم! شرم! لا۔

جب قوم کی یہ کیفیت ہے کہ وہ رانڈ کامرنا مبارک خال سمجھتے ہیں تو یہ تذکرہ
کرنا فضول ہے کہ محبت رانڈوں کو لکھا جاتا ہے۔ لیکن رتبہ

کی تکمیل کے لیے ایسا بیان بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بیاد نہ کرنا گو با قانونِ فطرت کے خلاف کرنا ہے۔ جو ائینِ قانونِ قدرت پر تو غالب آئینِ سکین۔ خود مظلوم ہو کر۔ اعتناقِ رحم۔ تپ دق۔ بالیو لیا۔ جنون۔ عشق۔ مرگی۔ غشی۔ دوسواس وغیرہ وغیرہ بہت سے امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اولیایہ کبھی علاج کے لیے مستعد ہونے تو حکیم صاحبِ فقہ۔ جلاّیب۔ ٹنڈائی تجویز کرتے ہیں۔ اور اصل علاج بتاتے ہوئے شرمانے ہیں۔ اور جو ائین ان نادانِ طیبوں کی تشویش پر زبانِ حال سے کہتی ہیں۔

اُن اُن تہم اے طیب نادان	رخنمِ نغراسے با مرادان
آگاہی تہب و ردن را	قشرِ چہ زنی رگِ جنن را
پستے بدل مشوش انداز	فارورہ بہر در آتش انداز
این شیشہ دل کہ پر زخون است	دارمی نظر سے بین کہ چہ است
اور اپنے ادلیا سے کہتی ہیں۔	

آسودہ دلا حال ل زار چہانی	خونخواری عشاقِ جگر فراری
شب تا بھر غمت بھگوتنگہ نازی	بیداری این دیدہ ہجارتانی
اسے فاختہ پہ از کن بد بر سر	درد دل مرغان گرفتار چہانی

اعتناقِ رحم کی وجہ سے کسی کبھی وہ حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو آسیب بھرت چڑیل کا شبہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی دعوے کے من ہزار دن شرک اور کفر کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ بالیو لیا میں بھی کسی کسی آسیب کا گمان ہوتا ہے اور ہر طرح کے افعال یا کوئی اسکی بدولت کہے جاتے ہیں۔ غرض کہ با عصمتِ جو ائین مختلف امراض میں مبتلا

ہو کر مجانی ہیں اور انکی تربت بر جلی قلم سے یہ شعر کندہ ہوتا ہے۔

بلوچ تربت میں یافتند از غیب تحریر کے
کامین مقتول را غبار گناہ از دست تقصیر
لیکن سب کے پاس آنکھیں نہیں ہوتیں کہ یہ غیبی تحریر نظر آوے۔

امام ہند مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ رسالہ عقد بیوگان میں لکھتے ہیں کہ از
جلد رسوم فاسدہ مخالف شرع کہ دکنفر ہندوستان اشتہار دار و وجہ سے از سفہائے سلیمین کہیا
ایشان انتظام سعید از مذکورہ التزام ننوده اند مالوت زنان بیوہ ست از نکاح ثانی۔ و همچنین
مسیب انستین طلاق و اہانت بیوہ زن کہ نکاح ثانی کردہ باشد و همچنین اہانت زنان طلاقہ از
امر و این مالوت چنانکہ مخالف شرع است بچنان مخالف رسوم جمیع سلیمین است۔ چہ بمحیط اہل
اسلام ملک عرب دروم و توران و سیستان است و دران دیار ہرگز ازین امر عارضیت نہ دین
خبر و زمان نہ پیشتر از ان و طرفہ تر این است کہ بچند سے از سفہائے سلیمین ہندوستان کہ خود را
بشرقا و ماعقب ساخته اند نسبت نسب خود را بھیجا کہ بار و انمہ اطہار کرد و ساعرب بودہ اند اتفاقاً
خود می انگاند و بر ظاہر است کہ رسوم مذکورہ یعنی نکاح ثانی زنان بیوہ و طلاق منکوحات عند الحاحیت
در ایشان جاری بود۔ پس گویا این محققان زگان خود را کہ شرافت از ایشان یافتہ اند لعن میکنند
رسم ایشان را عاری انگاند پس الباقی بحال ایشان آفت کہ خود را از زمرہ سادات و شیوخ نہ شمارند
نہ سے سفاہت این محقق کہ خود را بشرقا ماعقب ساخته اند بنا بر پاساری چند سے کفر و از ہندوستان
آباد و اجہاد خود را کہ افضل خلائق بودہ اند طعون و دلام می سازند زیرا کہ نکاح ثانی زنان بیوہ متوفی منہا
یا مطلقہ را عار و دنگ می شمارند پس فی تحقیقت آن پیشوایان میں کہ بیخ و بنیاد شرافت و نجابت بسبب
ایشان ستمگر گردیدہ ہوئے ہے جمعی سے ناموسی نسبت میکنند۔ اعادنا اللہ من شر و ملوگ
المنافقین۔ العالمین۔

ترجمہ: بہت سی ایسی رسوم فاسدہ مخالف شرع ہندوستان کے کافروں میں شہرت پذیر ہیں جنکو بیوقوف مسلمانوں نے بھی میل جول رکھ کر سیکھ لیے ہیں اور خود پر لازم کر لیں۔ بیوہ عورتوں کو نکاح سے روکتا بھی اسی قبیل سے ہے۔ طلاق کو بڑا جانا۔ اُس بیوہ عورت کی اہانت کرنا جس نے دوسرا نکاح کر لیا ہو۔ اور ایسا ہی جن عورتوں کو طلاق ملی ہو انکی توہین کرنا۔ یہ سب امور اور یہ نکاح سے روکتا جس طرح مخالف شرع ہے اسی طرح تمام مسلمانوں کے رسوم کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ مجمع اہل اسلام ملک عرب دردم۔ توران۔ سیستان ہے اور ان ملکوں میں اس امر سے ہرگز عار نہیں ہے نہ اس زمانہ میں اور نہ اس سے پہلے۔ زیادہ طرفہ یہ ہے کہ ہندوستان کے چند بیوقوف مسلمان جو اپنے آپ کو شرفا کالقب دیتے ہیں اپنے نسب کو بھار کبائے آئندہ اٹھارے (جو روساے عرب تھے) منسوب کرنے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ رسوم مذکورہ یعنی بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا اور ضرورت کے وقت نکاحی عورتوں کو طلاق دینا انہیں جاری تھا۔ پس گویا کہ یہ احمق اپنے بزرگوں کو جسے شرافت پائی ہے طعنہ دیتے ہیں اور انکے رسم کو عار سمجھتے ہیں۔ انکو مناسب ہے کہ اپنے کوسادات اور شیوخ کے گردہ میں نہ شمار کریں۔

”وہ احمق گردہ جس نے اپنے آپ کو شرفا کالقب دیا کیسا بیوقوف ہے کہ ہندوستان کے چند کفار کی خاطر داری سے اپنے آباد اجداد کو جو بزرگ ترین خلائق تھے مطعون اور قابل ملامت بنا رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کو رفاوند کے قضا کرنے یا طلاق پانے پر) ننگ دعار سمجھتے ہیں اور اس طرح فی الحقیقت دین کے اُن پیشواؤں کو جنکے باعث شرافت اور نجات کی جڑ مستحکم ہوئی ہے بے حمیت اور

اور بے ناموس بناتے ہیں۔ ان گمراہ منافقوں کے شر سے خدا ہم سب کو بچا دے۔“

عوام میں چند جیلے، مقدس جوگان کے خلاف مشہور ہیں۔ قرآن اور حدیث اور سنت نبوی سے خلاف کرنے یا کہنے کی خیرات تو مسلمانوں کو ہونہیں سکتی۔ بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ جو شیطان دوسو سوں سے زیادہ دھت نہیں رکھتے مثلاً دُک کہتے ہیں عقدہ بیگانہ شرافت کے خلاف ہے۔ لہذا جواب ہوا اسکے کیا دیا جائے گا خود کو غیرت سے زیادہ شریف سمجھنا احکام قرآنی کو خلاف مزانت جانتا ضلالت نہیں ہے تو کیا ہے؟۔

بعض کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا ہے تو ہم کیوں کریں۔ کفار عرب بھی دعوت اسلام پیش ہونے پر ایسا ہی کہتے تھے سورہ بقرہ کو عا کیس۔ اور جب اُنکو کہا جاتا ہے چلو اس حکم پر جسکو اللہ نے اُمر ہے۔ تو کہتے ہیں۔ نہیں ہم تو اس پر چلین گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ گوانکے باپ دادا اُن دگراہے ہوں۔“

لیکن اس سے قطع نظر کہ میں کتنا ہوں کہ باپ دادا سے ہندوستان ہی کے مسلمان کیوں مراد لیے جائیں مسلمانان سابق کیوں نہ دیکھے جائیں جنہیں مسلمانوں کو فخر ہے۔ باپ دادا کو ناحق بدنام کرنے والے مرتجع جمہور بولتے ہیں۔ باپ دادا کا طرز زندگی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔

کوئی کہتا ہے کہ نکاح ثانی رائج ہونے سے عورتوں کو اپنے خاوندوں کی محبت

لے واذا قیل لم یجوا انزل المتقوا بل نفع ما الفوا علیہا لما طاولوا و لو کان ابائهم ولا یفکرون شیئا ولا یبندون۔

جہلا کہتے ہیں کہ بڑے لوگ عقد بیوگان ردا رکھیں۔ علمائے وقت نمونہ دکھائیں تو ہم بھی ایسا کریں۔ یہ حجت گوشت ہے لیکن قوم کے با اثر لوگوں پر ضرور الزام عاید کرنے والی ہے کہ وہ اپنے فعل سے سنت نبویؐ زندہ کرنے میں اور قومی حقوق ادا کرنے میں پہلو تہی کرتے ہیں۔

ہندو بیواؤں کی دنیا:

ضلع گورکھ پور میں ایک متول خاندان کی ایک بیوہ برہمنی اس جرم میں عدالت سشن کو سپرد کی گئی کہ اُس نے اپنی لڑکی پیدا ہوتے ہی مار ڈالی تھی۔ ناظرین خود بخود سمجھ جائیں گے کہ لڑکی حمل حرام کی تھی اور شرم سے اس عورت نے مار ڈالا فی الواقع اُس عورت پر یہی الزام تھا۔ پولیس اور سپرد کرنے والا مجسٹریٹ دونوں ایسا ہی سمجھتے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جج کے نزدیک ثبوت قابل اطمینان نہ تھا اور پہلے محض خفا سے جرم میں حسب دفعہ ۳۸ تعزیرات ہند بیوہ کو ۹ مہینے قید کی سزا دی گئی۔

ملازمہ بار بار یہ کہتی تھی کہ کوئی اپنے لڑکے کو بھلا کیوں مار ڈالے گا۔ اُسکی یہ حجت دوسرے ملکوں کے طرز تمدن پر لحاظ کر کے کتنی ہی با وقعت ہو لیکن انیسویں صدی کے ہندوستان میں اس گفتگو کو کچھ بھی وقعت نہیں ہے۔ جج اور تمام تماشائی مقرر سمجھتے تھے کہ جو حجت ملازمہ پیش کرتی تھی وہ خور ملازمہ کے دل میں بھی یہ وقعت تھی۔ جبوقت ملازمہ کو قید کا حکم سنایا گیا خوشی سے اُسکا چہرہ بدل گیا۔ وہ سمجھی کہ گویا بھانسی سے اُماری لگی۔ اپنے ایک دوسرے نابالغ بچے کی پرورش اور اپنے اثاثہ خانہ کی بابت جیل خانہ جاتے وقت جو کچھ اُس نے ہدایت کی وہ بہت زیادہ دل ہلا دینے والی تھی۔ شروع سے اخیر تک یہ نہایت

حیرت افزا اور درد انگیز نظارہ تھا۔

ہم اپنے مضمون کے اغراض کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس عورت کو پھانسی دید گئی۔ یہ نہ سہی اسکی اور ملکی بنین سکڑون ہزار دن اس جرم میں پھانسی پاٹھی ہو گئی۔ ہکو بہانہ منصفانہ طور پر یہ اسے فایم کرنا ہے کہ اس بچہ کے قتل کا اور اگر وہ یہ وہ پھانسی پا جاتی تو اسکے یا درجنی برائیں اس جرم میں پہلے پھانسی پٹکی ہیں ان سب کے خون کا الزام کس کی گردن پر ہے۔

اصل باعث اس سب فساد کا وہ شخص ہے جسے عورت کے ساتھ مہربانی کی۔ بنین! بنین! اسکا کچھ بھی قصور نہیں۔ یہ وہ عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرنا کہ کسی مذہب گورنمنٹ کے قانون میں منع نہیں ہے۔ ہندوستان میں جو مجبورہ ذہن ہوتی جاری ہے گو وہ ان تعلقات میں اور ملکوں سے کسی قدر محبت ہے۔ لیکن اس نے بھی اسکو ناجائز نہیں ٹھہرایا ہے۔ ہاں مذہب اسلام اس بارے میں بہت سخت ہے لیکن ساتھ ہی اسکے آسانیاں بھی قابل لحاظ ہیں ہزاروں قسم کی آسانی اور سچی آزادی ہم پہنچانے کے بعد وہ حکم لگاتا ہے کہ تم ان آسانوں پر کمانہ کرو گے خدا کی نعمت کو جائز اور آسان طریقے کے ہوتے ہوئے ناجائز طریقے سے اپنے کام میں لاؤ گے تو تمکو سخت سزا دی جائیگی۔ غرض مسلمانوں کے قانون کا شمار نہ کیا جائے جس میں سختی کے ساتھ نرمی بھی ہے تو کسی مذہب ملک میں یہ شخص مجرم نہ سمجھا جائیگا۔

اب رہی وہ عورت اسکی نسبت قتل قتل کے قبل تک کوئی تو یہی حکام متعلق نہیں ہوتے۔ یہاں تک وہ گویا نہایت جائز طور پر قانونی زمین پر چڑھتی ہوئی چلی گئی۔ انتہا سے بلندی تک پہنچ کر غار میں گرنے کی جو صورت یہ امر دینی وہی صورت زیر بحث ہے۔

ہمارے نزدیک وہاں تک پہنچنے کے بعد وہ کسی طرح باد مخالف کے مجھکوں کا شکار
 نہیں کر سکتی تھی وہ گریبے بن کر پڑنے پر مجبور تھی اور یہی مجبوری ہمارے نزدیک قابل
 بحث ہے کہ آیا یہ فطرتی طور پر ہے یا ملکی رسم و ملکی قانون کی بدولت ہے۔

ایک باشرم عورت جب اپنے شوہر کے مرجانے پر تمام عالم کو ناراض کرتی تھی اور یہ سمجھتی
 تھی کہ رسم و رواج اور ملکی قانون کی بجائے بند یوں نے تمام ذریعے آسائش ہونے کے لیے
 اُس سے الگ کر دیئے انتقام عالم کے فطرتی کاروبار میں وہ ایک درجہ مغل رہ گئی۔ اپنے
 بچانے اُسکی زندگی کو بدل سجنے لگا تو تمام دنیا کی انٹرنیشنل ذلیل اور سب کے خیال
 میں بارہو کر زندگی بسر کرنے سے جان و سہ ڈالنا اسکے نزدیک کمین چہ نظر آیا
 اور پھر گھر والوں کی خواہش بھی محک ہوئی تو ”دیوانہ را ہوسے میں است“ کا مضمون
 پیدا۔ تمام گھر والے جب اسکا جل کر خاک ہو جانا چاہتے تھے جو وہ بچا رہی کس کس کا مقابلہ کرتی
 فطرت غم فطرت غم۔ آئندہ زندگی کی تلکامیوں کا خیال دریا میں کود پڑنے پر اسے میل کرنا تھا اور
 گھر کے لوگ ہوا سے تند کی طرح اسے ہبا کر سٹ آپ میں اس طرح ڈالتے تھے کہ وہ
 بے غم نہ ہو سکتی تھی۔ بیوہ نے اپنی آئندہ زندگی کی فتنوں کو خیال کر کے جب اپنی جان سے
 ڈر لے لی تھی یعنی سنی ہو جانے میں آسانی دیکھی تو اسکو گورنمنٹ نے قانون کے ذریعہ
 سے روک دیا لیکن ان امروزی حالات کی کچھ درستی نہ کی جس کے ذریعہ سے اُس بچا رہی
 کو جان و سہ ڈالنا آسان تھا۔ گورنمنٹ نے مرنے والی کو چھاپرل میں کر خاک ہو جانے
 سے تو روک لیا لیکن ان زمستان کا کچھ بھی خیال نہ کیا جو اسکو سہرا ل بائیس کے چیلنج
 میں اُضانی پڑتی ہیں۔ گورنمنٹ نے اسے ہی خواہ ان قوم پر چھوڑا تھا لیکن سیکون ہزار
 گریجویٹ ہر سال کلج سے نکلتے ہیں۔ روشن خیالی اور اعلیٰ تعلیم کا خواب دیکھتے ہیں مگر اس

طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ملکی قانون یا رواج نے خلاف عقل یہ حکم دے رکھا ہے کہ انتظام عالم کے کتنا ہی خلاف ہو۔ قانون فطرت کتنا ہی اپنا زور دکھائے لیکن بیوہ گودہ کتنی ہی کم رسن ہو کسی مرد سے ایسا تعلق پیدا نہیں کر سکتی جو برادری کے سامنے جائز ہو۔ صرف برادری ہی کے سامنے نہیں بلکہ ملکی قانون کے نزدیک بھی اسکا کسی سے جائز تعلق پیدا کرنا ممنوع ہے۔ جائداد شوہر ہی پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد اگر بیوہ کسی سے چھپا ہوا ناجائز تعلق پیدا کرے تو بہت سے فیصلے اسکے شاہدین کو دے جائداد شوہر ہی سے بیدخل نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ دوسرا بیاہ کرے اور علانیہ تعلق جائز پیدا کرے تو وہ جائداد سے بالکل بے تعلق ہو جائیگی۔

ایک بیوہ جسکے قبضہ میں ہزار دن لاکھوں روپیہ کی جائداد ہے اُس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی تمام جائداد پر لات مار کر کسی جوگی کے ساتھ جوگن بن کر گھر سے نکل جائے گی اور عیش و انبساط کے ساتھ سچی آزادی کا لطف اٹھائے گی انسانی کمزوریوں پر نظر کر کے ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بیواؤں سے ایسی توقع کرنا امر محال کا ذریعہ کرنا ہے۔

ملکی رسم اور ملکی قانون نے گویا بیواؤں کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ ناجائز تعلق مردوں سے رکھیں اور حتی الوسع اُسے مخفی رکھیں۔ یہ بین پرہم پر کتنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ صحت جسمانی اور آزادی حاصل ہونے کے بعد یہ غیر ممکن ہے کہ والدہ وراثت کا سلسلہ جاری نہ ہو جائے۔ قانون فطرت انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے جس نے عالم پیدا کیا اور جس نے یہ مقدر کر دیا کہ روز بروز عالم کی ترقی ہوتی رہے گی اُسی نے انسان کو مجبور محض کر کے زمین

وہ قوت و دلویت کی ہے جسکو انسان جب تک انسانیت کی پوری حالت میں ہے کسی طرح دبا نہیں سکتا۔ بیوہ حالت صحت میں ہے یا بعض خاص خاص شریف خاندانوں کی عورتوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں جس دوام بغیر عیوب و پاکشور کی سزا نہیں بھگت ہی ہے تو ایسی صورت میں اُس عورت سے یہ توقع رکھنی کہ وہ اپنے کو خدا کی نظر سے زیادہ قوی ثابت کرے گی۔ محال ہے۔ غیر ممکن ہے۔ دیوانہ پن ہے۔ اور جب فقر نے اپنا اثر ظاہر کیا پھر اُسوقت یہ خیال کرنا کہ عورت اُس اثر مٹانے کی جسکو تمام برادری کے لوگ بڑا سمجھتے ہیں کوشش نہ کرے گی یہ ایک دوسرے امر محال کا ممکن فرض کرنا ہے جس عورت کو تمام عمر بجز شرم کے اور کوئی چیز سکھائی نہیں گئی اُسکی سمجھ ہی میں نہیں آسکتا کہ اپنی خطا کار یوں کی فتنہ شہادت گو دین لیکر وہ کسی طرح بھی دوسروں سے نظر چار کر سکے گی۔ اسقاطِ حمل کی تدبیریں تو گویا لازمی ہیں اسکے بعد اپنی جان دینی یا بچے کی جان لینی یہی دو صورتیں رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی قوم یا بیچیا خاندان کا تذکرہ نہیں ہے خاندان جنہا ہی ادبچا ہوگا اتنا ہی ان باتوں کا دباؤ زیادہ رواج ہوگا۔ گورنمنٹ تک اگر ایسی خبریں کم ہوئیں تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ قوم میں ایسے دل ہار دینے والے واقعات نادر وجود ہیں۔

ہندو ہوا میں زبان حال سے گورنمنٹ سے کہتی ہیں۔

اندروں غور دیا سختہ بندم کردہ باز میگوئی کہ دامن ترکین ہیشدار ہش

جب ہم شوہر کی چتا پر جلنے جاتے تھے اُسوقت تو آپ بہت ہی رحیم المزاج اور سراپا پھر دی کی صورت بنکر سامنے آکھڑے ہوئے اور ہمیں جلنے اور اس طرح جٹ جانے سے روک رکھا لیکن دباؤ سے اگر جب گھر والوں کی قید میں پڑے۔

ملکی رسم و رواج کی بدولت اذیتیں اٹھانے لگے سرودن کی خود غرضیوں کے شکار بنے طرح طرح مصیبت چھیلنے لگے تو کبھی بھولے سے بھی خبر نہ لی۔

اصل شکایت ہم کو پیشوایان قوم سے ہے کہ جو رسم قدیم موجودہ حالت کے مناسب ہے۔ عقل کے خلاف ہے۔ مہذب ملکوں کے چلن کے بالکل مخالف ہے۔ مسلمان قوم اُسکے مٹانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بعض مقاموں پر ہندوؤں کے چند سحرز پیشواؤں نے عقد بیگان کا رواج دیا جاہا اسپر چند اخباروں نے اپنی سرت قلمبر کی اکثروں نے سکوت کیا۔ سکوت کرنے والے بھی غیبت تھے۔ لیکن ہکودوئیہ اُن اخباروں پر ہوا جو اس رفیقاہم کے مخالف ہوئے اور کہنے لگے کہ ہندو مذہب پر کسی طرح بھوکا بیاہ نہیں ہو سکتا۔

گورنمنٹ پر ہم ضرور الزام دیتے کہ وہ اپنی رعایا کے بڑے اعظم یعنی عورتوں سے جو مردوں سے تعداد میں زیادہ ہیں بالکل غافل ہے۔ لیکن جب ہم قوم کی ہٹ دھرمی پر خیال کرتے ہیں تو بھرہٹ نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ پر نکتہ چینی کریں۔ عمر رضا سندی کی سیاد جب بارہ برس مقرر ہونے لگی تو کہیں سے بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اسپر کوئی ذمی علم باشندہ ہند کا معترض ہو گا؟ اگر بل پیش ہونے کے پہلے یہ سوال مشتہر کیا جاتا تو شاید کہیں سے بھی جواب اثبات میں نہ ہوتا۔ لیکن بل پیش کرنے کے بعد اعظمیہ دستور و غل ہوا کہ گویا گورنمنٹ ہندوستان کے مردہ مذاہب کی جراثیم رہی ہو۔ غیر جو قوم اپنے نقصانات سے اس درجہ بغیر ہمدان کی گورنمنٹ سے یہ توقع کیا کہ وہ قوم کے پیشواؤں کے خلاف کوئی بات راج کوسے لگی ملک تاریکی کی بالیسی کے خلاف ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم ہرگز ہرگز نہیں کہتے کہ انکس

گورنمنٹ ہندوستان کی عورتوں کے حقوق کی پامالی اخلاقی اور تمدنی حالت میں
یون دیکھتی رہے گی اور کچھ بھی توجہ نہ کرے گی۔ ہمارے نزدیک انھیں برائیتوں کے
رفع کرنے کے لیے قوم میں تعلیم رائج کی گئی ہے۔ گورنمنٹ نے جو تعلیم کا سلسلہ جاری
کیا اس کے ذریعہ سے اُسید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تمام خرابیاں رفع ہوتی جائیں گی۔
لیکن حیرت ہلکوب ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے بڑے سے بڑے ڈگری پاسے
وہ لے اخلاقی اور تمدنی حالت میں ترقی معکوس کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔

جو لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر بھی جوڑی باتیں کرتے ہیں انھیں پر یہ الزام ہے کہ
یاد وجود اس قدر دانش کے وہ اپنے گھر کی اصلاح میں کوشش نہیں کرتے۔ تمام دنیا
کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ بات بات میں انگلستان کی پارلیامنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔
تمام باقون میں انگریز بنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے اپنے حقوق کے لیے آڑش
قوم سے بھی زیادہ آزادی کے خواہاں ہیں۔ لیکن اسکا ذرا خیال نہیں کہ جو حقوق
(عورتوں کے) ہم پر ہیں ہم انکو کمان تک ادا کرتے ہیں یا ادا کرنے کی کوشش
کرتے ہیں۔ کوئی بُرا ماننے یا بھلا۔ آج تک دنیا میں کسی قوم نے ترقی نہیں کی جب
تک اُسے عورتوں کی ترقی اور اُنکے حقوق کی حفاظت کی طرف توجہ نہیں کی۔
اگر عورتیں مثل لونڈیوں کے سمجھی جائیں گی یا اولاد پیدا کرنے کے لیے محض ایک
جیس و حرکت مشین (کل) مانی جائیں گی نہ اُنکے حقوق کا خیال ہوگا اور نہ اُنکے
آرام۔ آزادی اور آسائش کی فکر ہوگی توجہ نہ اُسے پیدا ہوگئے وہ بھی غلامی۔
مجبوری اور محض وجودی کا سبق اپنی مان سے لین گے۔ امد ایسی حالت میں ترقی
ترقی کیا خاک ہوگی؟

ہندوؤں میں تمام پورانی باتوں کے بیان کرنے میں ہزاروں لاکھوں برس کا ذکر کرنا تو گویا کلیہ کلام ہو گیا ہے۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ابتدائی تہذیب تہذیب کی ضرورت ہی بدھ متی اسکوست جگ کہتے ہیں۔ اور قومی ترقی کے آغاز کو تیرپتا کہتے ہیں۔ اور دواپر وہ زمانہ ہے جب ترقی حد کو پہنچی۔ بھار کے بعد جس طرح خزان آتی ہے اسی طرح انہما سے ترقی پر قوم بہو بیکر انحطاط کی طرف مائل ہوئی۔ ہند جب اپنی ترقی کھو کر برس دن دیکھنے لگے تو اسکو کجگ کہنے لگے۔ اور جس طرح بگڑی ہوئی قوموں میں مرف پھیلے زمانہ کے فسانے یاد رہی تھے ہیں اسی طرح اب ہندوؤں میں بھی کھلی باتیں مرف عام پسند حکایتوں کا پیرایہ رکھنی ہیں۔ اسپر بھی ملک خرابی ہے کہ اگر وہ کھلی باتوں کو بطور صحیح واقعات کے یاد رکھیں تو کچھ کام بھی چلے تمام واقعات انکے مثل فسانہ کے ہو رہے ہیں۔ اور ان غلط فہمیوں سے جو حالت موجودہ قائم ہو رہی ملکی رواج اور ملکی قانون سمجھی جاتی ہے۔ اور گورنمنٹ بھی آئین جمانداری کے لحاظ سے اسکو قانون کے برابر سمجھنے پر مجبور ہے۔

بھگت یوگا یہ دکھانا ہے کہ ہندوؤں میں عقیدہ یوگان کا دستور کس جگ میں تھا اور کس جگ میں نہیں ہے۔ مہا بھارت ہندوؤں میں سب سے بڑی تاریخ اور سب زیادہ معتبر کتاب ہے۔ یہ دواپر کے اخیر میں لکھی گئی ہے اور تذکرہ سنگھ اور تریپتا کی باتیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔

بیاس جی اپنی کتاب مہا بھارت میں از دواج کے متعلق قدیم رسم کو لین بیان کرتے ہیں کہ سست جگ کے آغاز میں عورتوں اور مردوں کا تعلق مثل بھیم کے تھا۔ جب زمانہ نے ترقی کی اور خود غرضی و خود داری ساتھ ساتھ چلی۔ مسائل شش میں

دو تین پیدا ہوئیں تو ضرورت اس امر کی ہوئی کہ اولاد کی پرورش کا بار باپ ڈالا جائے اور اسی وقت سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تعلق ہمبستری کے ساتھ اولاد کی پرورش کا بار لینا باپ کو مرکزِ خاطر نہ ہو تو وہ زنا ہے اور ناجائز ہے۔ ابتدائی زمانہ تھا اور ابتدائی قانون تھا ایسے ایک مرد کے بعد دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرنے کے درمیان میں صرف ایک مہینہ کا اغیارِ عورت کے حاملہ یا نہ حاملہ ہونے کی جانچ کے لیے کرنا ہوتا تھا آخرت جب تک اسی قدر زمانہ ترقی کر چکا تھا۔ تربتادوار میں شادی بیاہ کے قانون میں کچھ کچھ اور ترقی ہوئی۔ لیکن اس بار سے میں ہندوؤں کا قانون کبھی سخت نہیں ہوا۔ وہ فطرتی جذبات کا بہت بڑا احترام کرتے تھے۔ مثلاً دواپر میں مہا بھارت کے پانچ ہیرو سب کو پاؤں دیکھتے ہیں پانچ مختلف باب سے تھے۔

آخر دواپر میں ایک رشی سویت کیتو گور سے یہ اس زمانہ میں تھے جب ہندوؤں کی تہذیب اعلیٰ درجہ کو پہنچ گئی تھی۔ کم سنی میں وہ اپنے باپ سے بڑھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک غیر بہن آیا اور وہ انکی والدہ کو غلبہ میں لے گیا۔ رشی جی نے اپنے باپ سے اس مداخلت بجا پر اپنی ناخوشی ظاہر کی۔ لیکن باپ نے اس وقت کے موجود قانون پر نظر ڈال کر بیٹے کو سمجھایا کہ یہ بات ابتدا سے زمانہ سے چلی آتی ہے اور یہی مناسب بھی ہے اور گویا زبانِ حال سے یہ کہنا کہ فطرتی جوش کا روکنا انسانی قوت سے باہر ہے جیسا کہ سنو جی نے فرمایا ہے۔ سویت کیتو نے باپ کی توجیہ پسند نہیں کی۔ اور اسی وقت انھوں نے غم اٹھا کر یہ قانون بنا یا کہ اپنے مرد کے جیتے دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرنا جرم قرار پاتا ہے اور اسکی سزا وہ قرار پاتی ہے جو اسقاطِ حمل کی ہے۔ تمام قوم نے اسکو اپنایا اور اسوقت سے زنا کاری بہت زیادہ محبوب سمجھ گئی لیکن اسوقت

ہم ہندوؤں کو کہیں سے یہ خیال بھی نہیں گذر تا تھا کہ عقد بیوگان نامناسب ہے
چنانچہ ارجن نے ناگ کنیا کے ساتھ اس وقت بیاہ کیا تھا جب پہلے شوہر سے
دس برس کا لڑکا اُسکے پاس تھا۔

دوا پر کے آخر تک یعنی بیوؤں کی اعلیٰ ترقی تک کہیں بھی عقد بیوگان کی فہمت
نہ تھی اور نہ قوم کچھ بھی اس سے آگاہ تھی۔

ہم یہاں پر یہ کہنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ہندو مت قن قابلِ سند صرف اٹھارہ ہیں۔
مثلاً۔ اترتے۔ بشتو۔ اریٹ۔ جاگتھ۔ اوسنٹ۔ اگرا۔ جم۔ لیتٹ
کاتیاہن۔ برہمچری۔ پاداشتر۔ بیاٹل۔ سکھ۔ دلیکت۔ دکش۔ گوتم۔ ساتاتپ
بشتک۔

یہاں مسئلہ ہے کہ سوائے ان اٹھارہ کے دوسرا کوئی ہندو مت قن قابلِ وقت
نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے بجائے مانفت کرنے کے ہاتھ
دوسری غفلتوں میں بدھوا بیواہ کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ بارہا ہر نے کلجاک کھیے
جو مجموعہ قانون بنایا ہے اُسکا نام پاراسرنگت ہے اس میں لکھا ہے کہ بائچ حالتوں
میں عورتوں کو دوسرا شوہر کرنا جائز ہے۔ (۱) شوہر کی مفقود انجیری۔ (۲) شوہر کے مطلق
دینے پر۔ (۳) شوہر کی وفات پر۔ (۴) شوہر کے نامرد ہو جانے پر۔ (۵) شوہر کے ترک
مذہب کرنے پر۔ پھر لکھا ہے کہ شوہر کی مفقود انجیری کی حالت میں اولاد دالی بہت ہی
آٹھ سال تک سابق شوہر کا انتظار کرے اور بے اولاد دالی چار سال تک انتظار کرے
اسی طرح چھتری کی عورت کو چھ برس اور تین برس کا دن دیا گیا ہے اور دیش کو چار
برس اور دو برس۔ شودر کے لیے کوئی ایام عین نہیں ہیں۔ مفقود انجیری کے موجب

چاہے دوسرا بیاہ کرے۔ ناظرین کے اطمینان کے لیے تھوڑی سے عبارت اصل کتاب سے نقل کی جاتی ہے۔

नष्टमृतेप्रहजितेक्ष्मीवेचपतितेपतौ ।०।०।०।

पञ्च द्वापतसु नारिणां पतिरन्यो विधीयते॥

अष्टौ वर्षा एयपेक्षेन ब्राह्मणी प्रेषितं पतिम् ।

अप्रसूता तु च त्वारिप्राप्तोऽन्यं समाश्रयेत्॥

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندوؤں کی ترقی کے زمانہ میں یہ حالت تھی تو اب عقد بیوگان کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سمجھانے کے لیے مسلمانوں سے زیادہ دوسری مثالیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اُن کے قرآن میں حکم ہے: ”واَلْمُؤَلَّاتُ الْيَا مَسْكُ“ خود محمد مصاحب نے سوائے ایک بی بی کے اور تمام بیواؤں سے عقد کیے۔ اپنے اپنی لڑکیوں کے بھی عقد کر رکھے۔ تمام صحابہ کرام میں بھی ایسا ہی رواج تھا۔ باوجود اس کے اس زمانہ کے مسلمانان ہند اور وہ بھی عام مسلمان نہیں خاص خاص لوگ جو اپنے کو میٹھن اور مصیثہ پیغمبر کی نسل میں بتاتے ہیں عقد بیوگان معیوب جانتے ہیں۔ اسی طرح جب ہندوؤں کے کنٹرل کا زمانہ آیا تو انھوں نے ترقی کی بہت سی باتیں چھوڑ دیں۔ منجملہ اُن کے عورتوں کے حقوق سے بھی وہ بے پردہ ہو گئے۔ دختر کشی کی رسم انہیں جاری ہوئی۔ زندہ عورت اپنے متوفی شوہر کی لاش کے ساتھ جلنے لگی۔ عقد بیوگان بالکل اسدود ہو گیا۔

اسی مقام پر ہم ایک تاریخی واقعہ بھی کہتے ہیں کہ عقدِ بولگان کی ممانعت کیونکہ شروع ہوئی۔ کلچر میں ایک رشی (لیکن کوئی ٹبرے نامی رشی نہیں) تھے جنکی

آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ مزاج کے کڑے تھے اور کابل لودھو تھے۔ انکی بی بی ان سے سخت متنفر تھی۔ ایک روز دربار کے کنارے وہ نہاتے ہوئے بہ گئے۔ انکو خیال گرا کہ بی بی نے بہا دیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بعد دوسرے سے وہ اپنا لطف قائم کرے گی۔ اتفاق سے وہ کہیں آگے چل کر دربار سے نکلے اور کسی بڑے راجہ کے دربار میں رسوخ پا گئے۔ وہاں انھوں نے یہ قانون جاری کیا کہ کسی حالت میں بیوگان کا عقد نہ ہوتا کہ وہ اپنے شوہر دن کو ہر حالت میں منتقم سمجھا کریں۔ قومی خیالات بھی بدل رہے تھے۔ رشی جی کا بچن سہارا ہو گیا۔

مسلمانوں نے بہت کم دخل ہندوؤں کے رسم و رواج میں دیا۔ اور ہندوؤں نے کوئی اخلاقی بات مسلمانوں سے سیکھنا چاہی۔ بلکہ خود اپنے بڑے رسم و رواج میں انھوں نے مسلمانوں کو پابند کر لیا۔ جلال الدین اکبر نے خود نیم ہندو ہو کر ہندوؤں کی رسم میں بہت کچھ دخل دینا چاہا تھا۔ عقد بیوگان کو اسے جاری کرنا چاہا تھا۔ وہ کچھ کلیساں بھی ہو چلا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد پھر دوسرے پادشاہوں نے ادھر توجہ نہ کی۔

اب ہم یہاں یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ انگلش گورنمنٹ نے ہندوؤں کی ناجائز رسم و رواج کی کمان تک اصلاح کی۔

زندہ عورت کا متوفی شوہر دن کے ساتھ چل جانا اور زندہ لڑکیوں کا دریا سے گنگ کی نذر کرنا ۱۹۲۹ء میں موقوف کیا گیا۔

غلامی کا دستور ہندوستان میں بہت بڑا تھا۔ خریداری کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے مویشی میں شمار کرتا تھا۔ اور کبھی سرقہ بالجبر اور سرقہ مخفی کے ذریعہ

سے بھی غلام حاصل کیے جاتے تھے۔ ۱۳۳۷ء میں گورنمنٹ نے اسکو موقوف کر دیا۔ اور اسکے ساتھ ہی غلامی کے متعلق جتنے شاستری احکام تھے سب تقویم ہارینہ ہو گئے۔

جو کوئی بیوہ عورت کے ساتھ یا کسی غیر برادری کی عورت کے ساتھ بیاہ کرے اور جائز تعلق کی حالت میں اولاد پیدا ہو تو گو وہ مہندولا کے مطابق اولاد صحیح النسب نہ ہو لیکن گورنمنٹ نے لارڈ میڈ کے وقت میں برہمن سماج کی تحریک پر یہ قانون پاس کیا کہ ایسی اولاد واسطے اعراض وراثت کے اولاد صحیح النسب سمجھی جائے گی۔

دختر کشی کے انسداد کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بہت کچھ عملی کارروائی کی گئی ہے اور خاص ایکٹ پاس کیا گیا۔

۱۳۵۷ء میں یہ قرار پایا کہ کوئی شخص تبدیل مذہب کی وجہ سے اس وراثت سے محروم نہ ہوگا جو مذہب تبدیل کرنے کی حالت میں اسکو پہنچتی تھی۔

ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ہند کے اختیار میں جو فارم ہے وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ لیکن لوگ اپنی بیوہ و لڑکیوں کو نہ بیاہیں اور ایسا کرنا مجبور سمجھیں تو ظاہر ہے کہ یہ بات گورنمنٹ کے کرنے کی نہیں ہے۔ قوم کے پیشواؤں کے کرنے کی ہے۔

گورنمنٹ اور رعایا کا عجیب تعلق ہے۔ جیسی رعایا دہلی ہی گورنمنٹ۔ مذہب رعایا کی مذہب گورنمنٹ۔ غیر مذہب رعایا کی غیر مذہب گورنمنٹ۔ رعایا سخت مزاج اور جاہل ہے تو گورنمنٹ کے لیے بھی سخت مزاجی اور جاہالت لازم ہے۔ رعایا سنجیدہ ہے تو گورنمنٹ کی بھی سنجیدگی یقینی ہو اسلئے اعتبار سے اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں بہت سی بجا برہمن ایسی ہیں جنکے شانے کی طرف

گورنمنٹ متوجہ نہیں ہو اور اس لیے اسمین نقص ہے تو یہ کہنا ایک حد تک مناسب ہو سکتا ہے لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ بالکل بے قصور ہے۔ اس زمانہ کا دستور جہان داری پنجابی قسم کا نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ ایک محکمہ قائم کرے۔ حلقہ بندی کے ذریعہ سے قومی نظام کی مجلسین قائم ہوں تو یہ ان کا دستور تمام مذاہب گورنمنٹ کے خلاف ہی نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے عوام میں ناراضہ بندی پھیلنے کا سبب ہوگا۔ گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی تھی اُسے کر دیا۔ اس سے زیادہ اصلاح اُس کے اختیار سے باہر ہے۔

عام تعلیم کا سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے۔ لوگ بڑھ کر نکلتے ہیں۔ تمام دنیا کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ قانون قدرت اور انتظام عالم کی ماہیت اور اسرار کم و بیش دریافت کرتے ہیں۔ آزادی ایسی نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ جہالت کو مبرا جانتے ہیں۔ قوموں کے تفریق اور ترقی کے اسباب سے واقف ہوتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کے پیدا کرنے کا بند و بست گورنمنٹ نے کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب ذی علم اور ذی عقل باشندے اپنی تمدنی حالت کی اصلاح کی طرف خود مائل ہوں اور سمجھیں کہ گورنمنٹ نے اُن کو اس لیے تعلیم نہیں دی ہے کہ وہ دانشمند ہو کر بے دانشوں کو نہ سمجھائیں۔ قومی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ قانون فطرت کے اغراض کو نہ سوچیں۔

گورنمنٹ تعلیم میں بے انتہا روپیہ صرف اس لیے خرچ کرتی ہے کہ قومی اصلاح ہو رعایا کی اخلاقی حالتیں درست ہوں۔ ایک ذی علم ہزار دن لاکھوں جاہلون کا رخسار ہو سکتا ہے۔ جو کوئی کچھ بڑھ کر اور اعلیٰ تعلیم سے بہرہ یاب ہو کر عوام کی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور رخسار میں سعی کرنے سے گریز کرتا ہے تو وہ بالکل گورنمنٹ کے منشاء اور گورنمنٹ کی اسیدوں کے خلاف کرتا ہے اور قوم کے حقوق ادا کرنے میں سخت پہلو پیتی

کرتے۔ غرضکہ الزام انھیں پر ہے جو کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے۔

فصل چہل و سوم

امعات مومنین۔ ازواج مطہرات رسول

آنحضرتؐ نے سب کے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ سے بیاہ کیا۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابوہالہ بن اش سے ہوئی تھی اُنکے مرنے پر دوسرا بیاہ عتیق بن عابد سے ہوا یہی شادی سے دو بیٹے پیدا ہوئے ابوہالہ دونوں زندہ تھے اور دونوں آنحضرتؐ پر ایمان لائے تھے۔ دوسرے خاند سے ایک بیٹی تھیں وہ بھی مہند کے نام سے مشہور تھیں۔ تیسرا نکاح انکا چالیس برس کی عمر میں آنحضرتؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا انھیں کے بطن سے حضرت فاطمہؑ پیدا ہوئیں اور حضرت فاطمہؑ کی اولاد سیدہ کی جاتی ہے اور غالباً اور لرطکیوں کی سلسلہ اولاد قائم نہ ہوا۔ مہندوستان میں جو جہناہی شریف ہر وہ اتنا ہی عقد بیوگان کو مسیوب جانتا ہے۔ عقد بیوگان کو سادات اپنی ہنک سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اُنکی دادی حضرت خدیجہؑ اپنا تیسرا نکاح نہ کرتیں تو زمانہ اُن سادات سے خالی رہتا جو اپنے وقت میں فخر و زگار تھے اور اب بھی وہ سادات فخر زمانہ سمجھے جاتے ہیں جو احکام شرع کے عامل باعمل ہیں۔ یہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہؑ نسل قریش سے تھیں۔ متول۔ عقل اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ایام جاہلیت میں بھی مکہ کی تمام عورتوں میں ممتاز تھیں اور طاہرہ انکا لقب تھا۔

حضرت سوۃ قریش کی نسل سے تھیں۔ پہلا نکاح انکا سکوان ابن عمر سے ہوا تھا اور دوسرا نکاح آنحضرتؐ سے ہوا۔ پہلے نکاح سے عبدالرحمن صحابی تھے جو کسی اڑائی میں شہید ہوئے حضرت حفصہؑ حضرت عمر فاروقؓ کی بیٹی پہلے خنیس سے بیاہی تھیں حضرت ثنیس

بدری صحابی تھے اُنکے مرنے پر حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ سے حضرت حفصہؓ کو بیان کیا
چاہا۔ حضرت عثمانؓ نے کہا: ”جہا میں غور کر کے جواب دوں گا۔“ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت
عثمانؓ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اپنی شادی نہ کروں۔ پھر حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ
سے درخواست کی یہ چلے پور ہے ہاں نہیں کچھ بھی نہ کہا۔ حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ مجھے
حضرت ابوبکرؓ کا سکوت بڑا معلوم ہوا لیکن جب آنحضرتؐ رسول اللہؐ نے حفصہؓ کا پیغام بھیجا
اور میں نے اُنکو آپ سے بیاہ دیا اسوقت معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ سرور کائنات حضرت حفصہؓ
کا ذکر حضرت ابوبکرؓ سے کر چکے تھے۔ اور یہی وجہ حضرت ابوبکرؓ کے سکوت کی تھی۔

حضرت ام سلمہؓ بھی قریشی نسب تھیں۔ پہلا نکاح انکا عبداللہ ابن عبد الاسد ابن مغیرہ
سے ہوا۔ عبداللہ کی کنیت ابوسلمہ تھی۔ یہ بدری صحابی تھے ابوسلمہ کے مرنے پر ام سلمہؓ آنحضرتؐ
کی زوجیت میں داخل ہوئیں۔ پہلے شوہر سے دو بیٹے سلمہ اور عمر اور دو بیٹیاں درہ اور
زینب پیدا ہوئیں۔ سلمہ کو امامہ بنت امیر حمزہؓ سے آنحضرتؐ نے بیاہا تھا۔ عمر کو حضرت
علیؓ کے وقت میں فارس اور بحرین کی حکومت ملی تھی۔

حضرت ام حبیبہؓ سردار مکہ ابوسفیان کی لڑکی تھیں۔ یہ اپنے خاوند عبیدہ اللہ بن حبش
کے ساتھ حبش کو ہجرت کر گئیں۔ وہاں عبیدہ اللہ کے مرنے پر تنہا رہ گئیں۔ عمر ابن عیسہ
ضمیری کو بھیجا کہ آپ نے نجاشی بادشاہ حبش کو اپنا وکیل کیا اور اُس نے آنحضرتؐ کے ساتھ
ام حبیبہؓ کا عقد کیا اور اُنکو آنحضرتؐ کے پاس مدینہ بھیج دیا۔

حضرت زینب بنت جحشؓ پہلے زید بن حارثہ کے عقد میں تھیں۔ زید نے طلاق
دی۔ تب آنحضرتؐ نے خواستگاری کی اور زیدؓ کو بیٹا مہربان کیا۔ اسوقت تک آیہ
پردہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زینبؓ نے زیدؓ کو دیکھ کر کٹھنہ پھیر لیا۔ اور رسول اللہؐ

کاپنیام سکر کما کین نماز پڑھ لون تو جواب دون۔ اسی اثنا میں آیت اتری ”جب زید اس (زینب) سے اپنی غرض پوری کر چکا یعنی طلاق دے چکا تو ہم نے اُسکو تجھ سے بیاہنا کہ مومن اپنے بے بالکون کی سہیلیوں سے عقد کرنے میں جب وہ مطلقہ ہو جائیں کوئی ہرج نہ سمجھیں“ آنحضرتؐ زید کو بہت مانتے تھے۔ گویا وہ آنحضرتؐ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ منافق کہنے لگے کہ رسول اللہؐ نے اپنی بہو سے نکاح کیا۔ اُسوقت آیا زلی ہوئی یہ محمدؐ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ رسولؐ ہر اور خاتم النبیین ہے ”مکن ہے کہ اُسوقت آنحضرتؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا جلا کے نزدیک نامناسب امر ہو لیکن اس زمانہ کی موجودہ حالت پر نظر کر کہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آنحضرتؐ کا فعل ڈبی ہی مصلحت پر مبنی تھا۔ پیغمبرؐ نے ہر طور پر نکاح کی آزادیوں کا سبق خود اپنے فعل سے اپنی امت کو دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ نکاح کے معاملات کو لوگ نہیں معلوم کس طرح کا ڈرانا بھیجا تک غیر معمولی وحشت انگیز معاملہ سمجھنے لگے۔

نکاح سے اصل غرض یہ ہے کہ لوگ زنا سے بچیں۔ زنا میں مختلف عوارض لاحق ہونے اور روزِ ر کے جھگڑہ قضیہ پیدا ہونے کے علاوہ ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ پردیش ادا د کے لیے کوئی مناسب طریقہ پیدا نہیں ہوتا اور انتظام عالم میں فتور واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ عورتوں کی طرف سے مردوں کا اور مردوں کی طرف سے عورتوں کا میلان طبع قانونِ فطرت ہے۔ اسکا توڑنا خدا سے لڑنا ہے۔ شرع نے اس میلان طبع کو ذرا مضیق اور

سلہ فہم جنس زید نماز پڑھ لون تو جواب دون۔ اسی اثنا میں آیت اتری ”جب زید اس (زینب) سے اپنی غرض پوری کر چکا یعنی طلاق دے چکا تو ہم نے اُسکو تجھ سے بیاہنا کہ مومن اپنے بے بالکون کی سہیلیوں سے عقد کرنے میں جب وہ مطلقہ ہو جائیں کوئی ہرج نہ سمجھیں“ آنحضرتؐ زید کو بہت مانتے تھے۔ گویا وہ آنحضرتؐ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ منافق کہنے لگے کہ رسول اللہؐ نے اپنی بہو سے نکاح کیا۔ اُسوقت آیا زلی ہوئی یہ محمدؐ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ رسولؐ ہر اور خاتم النبیین ہے ”مکن ہے کہ اُسوقت آنحضرتؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا جلا کے نزدیک نامناسب امر ہو لیکن اس زمانہ کی موجودہ حالت پر نظر کر کہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آنحضرتؐ کا فعل ڈبی ہی مصلحت پر مبنی تھا۔ پیغمبرؐ نے ہر طور پر نکاح کی آزادیوں کا سبق خود اپنے فعل سے اپنی امت کو دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ نکاح کے معاملات کو لوگ نہیں معلوم کس طرح کا ڈرانا بھیجا تک غیر معمولی وحشت انگیز معاملہ سمجھنے لگے۔

مہذب کرنا چاہیے کہ زنا کی حالت پیدا نہ ہو۔ یا یہ کہ زنا سے انسان کی عملی طور پر بچنا آسان قرار دینے کے جتنے وسائل تھے، انکا نکاح۔ طلاق۔ خلع وغیرہ مسائل متعلقہ زنا شوقی بین لحاظ رکھا گیا۔ اب ان سیدھی سیدھی پاک باتوں کو اپنی جہالت سے کوئی تماشہ بنا لے تو یہ مرض لاعلاج ہے۔ (دیکھو زنا کاری فصل بہت دوم)

حضرت زید اور حضرت زینب کے معاملات میں بہت کچھ شرعی تعلیم کی گئی ہے۔ سوا زید کے اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے حضرت زید ایک شریف عرب کے لڑکے تھے۔ ایک ظالم کسی طرح انکو کپڑے گیا تھا۔ پیغمبر خدا کے ہاتھ یہ غلام ہو کر بکے۔ جب انکے باپ کو خبر ہوئی تو وہ بیٹے آئے۔ پیغمبر نے آزاد کر دیا۔ لیکن وہ ایسے مہربان کا ساتھ کب چھوڑتے تھے۔ وہ اپنے گھر نہ گئے اور آزاد ہو کر پیغمبر ہی کے پاس رہنے لگے۔ آنحضرتؐ نے انکو بیٹے کی طرح پالا تھا۔ یہ جوان ہوئے تو جاہا کہ اپنی بھوجی زاد بہن زینب کے ساتھ انکو بیاہ دیں۔ حضرت زینب اور انکے بھائی عبداللہ نے زید کی سابق غلامی پر نظر کر کے نال کیا۔ اسوقت یہ آیہ از می ”کسی مسلمان بڑ یا عورت کو زیا نہیں ہو کہ جب خدا اور رسولؐ انکے کام میں حکم دیں تو وہ پھر اپنی رے کو دخل دیں“ ظاہر ہو کہ اس آیت سے صرف یہ فقہی تھا کہ ایک دوسرے کو صرف خارجی اسباب کی وجہ سے معاملات نکاح میں ذلیل سمجھے۔ حضرت زینب نے بیاہ تو کیا لیکن یہ خیال ل سے نہ گیا غلام کو انھوں نے شوہر بنایا ہے۔ حضرت زید کو حضرت زینب سے ہر شے بے لطفی رہی پیغمبر خدا نے سمجھا یا لیکن اُس سے بھی کام نہ نکلا تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دیدی۔ اختلاف مزاج کی حالت میں فریقین کے لیے طلاق سے عمدہ کوئی دوسرا حجاجارہ کار نہیں ہوتا۔ لیکن ہر کس

طلاق سے حضرت زینب کچھ لول ہوئی ہوں۔ انکو یہ خیال ہوا ہو کہ غلام بھی مجھے اپنے قابل نہ سمجھا۔ آنحضرتؐ نے انکی تسکین کے لیے خود اپنی زوجیت میں انکو لینا چاہا۔ اور زید ہی کی معرفت پیغام نکاح بھی بھیجا۔ حضرت زینب کے پہلے نکاح میں آیت قرآنی نازل ہوئی تھی۔ انھوں نے ایک شان بے اعتنائی سے فرمایا یا افتخا سے فرط غم سے یہ کہتا کہ جیسا خدا حکم دے گا کیا ہائے گا۔ کیا محب کہ حضرت زینب کو بھی پیغمبر خدا کے ساتھ نکاح کرنے میں وہی تامل تھا جو منافقوں کے دل میں آیت قرآنی اُترنے کے بعد بھی قائم تھا۔ اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب حضرت زینب کا پہلا نکاح وحی سے حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا تو وہ دوسرے نکاح کے لیے بھی نفس قرآنی کی منتظر تھیں۔ حکم ہوا کہ ”زوجنا کہنا“ حبیب اد پر پوری آیت پڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زینب کے یہ سمجھنے کو کافی تھا وہ نہایت مسرت سے پیغمبر خدا کی زوجیت میں داخل ہو گئیں لیکن منافقین اس پر بھی ہنستے تھے منافقوں کی شان میں تیسری آیت اس ہمنوں کی نازل ہوئی کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے یعنی یہ خیال کہ لیا لک کی بوی سے نکاح بھیجا ہے بالکل غلط ہے یہ سب اہتمام صرف اس لیے تھا کہ امت محمدی کی نکاح کی حقیقت معلوم رہے لیکن افسوس کہ پھر بھی لوگ اسے نہیں سمجھتے۔

حضرت زینب بنت خدیجہ بھی آنحضرتؐ کی ازواج مطہرات سے ہیں۔ پہلے انکی کئی نکاح ہو چکے تھے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ کا نکاح اتنے باپچوان تھا۔

حضرت میمونہ کی نسبت بھی مشہور ہے کہ آنحضرتؐ سے نکاح تیسرا یا باپچوان نکاح تھا۔

حضرت جویریہؓ جب آنحضرتؐ کے نکاح میں آئیں اس وقت انکا پہلا شوہر چکا تھا۔ آنحضرتؐ کے ساتھ انکا دوسرا نکاح تھا۔

حضرت صفیہؓ کا نکاح آنحضرتؐ کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔

ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شہوت پرست تھیں انکا اتنی بہت سی بیبیوں کی کیا ضرورت تھی۔ شہوت پرست ہونے کی نسبت تو یہ کہنا کافی ہے کہ آپؐ کو بھی زنا سے منع نہیں ہوا تھا۔ سچ پیش برس تک آپؐ نے کسی عورت سے قربت نہ کی اور عین شباب کو نشرائشی برس کے بڑھوں کی طرح گاما۔ اسکے بعد شادی بھی کی تو اپنے سے زیادہ سن والی عورت سے کی ۴۴ برس کے بعد آپؐ نے عقد نکاح کرنے شروع کیے۔ مرنے دم سات بیبیان موجود تھیں لیکن ان بیبیوں میں بجز حضرت عائشہؓ کے اور کسی بکری سے آپؐ نے عقد نہیں کیا۔ برابر بیواؤں ہی سے عقد کیا۔ سب سے زیادہ آپؐ عائشہؓ کو چاہتے تھے لیکن ساتھ ہی عدل کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ان عورتوں کا بڑھنا گویا حضرت عائشہؓ ایسی پیاری بی بی کی ملاقات میں فرق ڈالنا تھا اور اسلئے یہ قیاس کہ یہ عورتیں بظاہر بڑھانے کے لیے عقد نکاح عین لائی گئیں بالکل قائم نہیں ہوتا جس فقرہ فاقہ سے آپؐ لبر کرتے تھے وہ انہیں شمس چونہ اپنی زوجات کے گھر درست تھے نہ آپؐ کے پاس کوئی اور سامان عین نشاۃ کا تھا۔ کیا شہوت پرستی کے ہی نشان ہیں کہ سن ہو بائیں گھر میں بند کر کے اُنکے ساتھ چٹائی چڑے کی کمال پر سو یا جائے اور نفوفاتے سے لبر کی جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھڑائی بہت سی بیبیوں کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسکا جواب تھوڑے عرصے کے بعد بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ آنحضرتؐ قانون ربانی جاری کرنے آئے تھے۔ قرآن تو گویا ایک اصول کی کتاب ہے۔ فقہ کے مسئلے حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کر پیدا کیے گئے ہیں۔ حدیث نقل کرنے کے ذریعے تھے اصحاب۔ غیر عورتوں سے محبت رکھنا مناسب نہ تھا اور جو باتیں فقہ کی عورتوں کے متعلق ہیں وہ مردوں کے سامنے

بیان کرنے کی نین تھیں اور نہ مردوں کے پوچھنے کی تھیں۔ یہی باعث تھا کہ اتنی بہت سی عورتیں آنحضرتؐ کے پاس مقیم ہو گئیں بدلت آج حیض۔ نفاس۔ طہارت وغیرہ کے مسئلہ اور نیز بہت سی عقیدہ بائیں ازواج مطہرات سے دوسری مسلمان عورتوں کو معلوم ہوئیں اور پھر ان کے ذریعہ سے عام مسلمانوں میں پھیل گئیں۔ ایک یہ غرض بھی تھی کہ لوگ بیواؤں سے عقد کرنا عیب سمجھیں بکر کے ساتھ نکاح کرنا ہر زمانہ میں انسانی طبیعت کا مقتضار ہے یہی پیغمبر خداؐ نے چاہا کہ لوگوں میں بیواؤں کے عقد ثانی کی تحریک پانے نفل سے پیدا کریں۔ باوجود اسکے آنحضرتؐ کے بعد ہی ایران میں ”زن بیوہ کن اگر چہ حرام است“ کا قول جاری ہوا۔ اور پھر ہندوستان میں اگر تو بیواؤں سے عقد کرنا بند ہی ہو گیا۔ اگر پیغمبر صاحب کی سنت نبویؐ تو شاید شرعی تحریم بھی قائم کر لی جاتی غلط مشہور ہے کہ ہند کے مسلمان اپنی بیوہ ہنوں اور بیوہ لڑکیوں کا عقد نہیں کرتے وہ خوشی سے کریں لیکن کوئی منظر بھی کہ یہ کیا ہی دہی کرتے پھر بن خدنگاروں کے سر منڈ دین بچا کر کیا کریں؟ بیواؤں کے ساتھ شادی کرنے میں تو لوگ خود رکتے ہیں اور مشہور یہ کر رکھا ہے کہ بیوہ لڑکیوں کے ساتھ بیاہنے پر ان کے اولیاء رضی نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی حیثیت کے آدمی بھی اپنے لیے بکر ہی تلاش کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ شاہ دارین محمد مصطفیٰؐ کے عقد میں بجز حضرت عائشہؓ کے تمام بیوائیں ہی تھیں ایک ملکی مصلحت بھی ان بیاہوں میں شامل تھی وہ یہ کہ مختلف قبیلوں میں شادی کرنے سے آنحضرتؐ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے جان نثاروں کا گردہ بڑھ جائیگا۔ اُس وقت کے دستور کے مطابق ایسا خیال ایک ملکی مسئلہ تھا اور بڑے مصالح پر مبنی تھا۔

فصل چہل و چہارم

عدالتی کارروائی

(عہدہ قضا)

مسلم نون میں شروع شروع میں قضا خدائے تعالیٰ پر اور ان کے بعد خلفاء اور بعد میں ان کے
دنیاوی احکام برابر تعلیم کرتے تھے۔ نماز پڑھاتے تھے۔ بیت المال کی حفاظت کرتے تھے
احکام شرع بتاتے تھے ان کے اجرا اور نفاذ کے نگران رہتے تھے۔ فوجی احکام بھی صادر
کرتے تھے سرحد بہت کچھ کرتے تھے۔ بنو امیہ کے زمانہ میں یہ طریقہ بدل گیا۔ کچھ تو خلیفہ وقت
کی عدیم الفرستی (وہ کسی سبب سے) باعث ہوئی اور کچھ عوام کا خیال خلفاء وقت
کی نسبت ایسا ہوا کہ وہ تمام امور میں خود کو مداخلت فرماتا تھا حالانکہ مصلحت سمجھے
جدید احکام سے قائم ہونے لگے تو عدالتی کارروائی کے لیے قاضی القضاہ اور ان کے
ساتھ قاضیوں کا تقرر ہوا اور قاضی کی مدد کے لیے مفتی مقرر کیے گئے (ایسا کہ اب
یورپ میں ججوں کے ساتھ ایسیسر اور جوری کام کرتے ہیں) بنو عباس کے عہد میں
بھی یہی قاعدہ جاری رہا۔ علوم سے قاضیوں کو زیادہ تعلق رہتا ہے اور انسان سب برابر
نہیں ہوتے اس لیے قاضیوں کی عیب جوئی کے اشارات شروع ہی سے نقد کماؤں
کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ اسلام کے زمانہ عروج میں قاضیوں
کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی محض نفیست کی لکھڑی بندھانا یا کوئی امتحان
پاس کر لینا اس عہدہ کا مستحق نہیں ٹھہراتا تھا۔ اس عہدہ کے لیے بہت سی شرطیں تھیں
جو قاضیوں کے تقرر کے وقت ملحوظ رکھی جاتی تھیں۔ فقہ کی ایک بھرپور سی کتاب گزرنی
عمارت کا ترجمہ ہے۔ چاہیے کہ قاضی بد مزاج، سنگدل، سرکش اور دشمنی کرنے والا نہ ہو

قاضی ایسا شخص ہونا چاہیے جسکی پرہیزگاری عقل صلاح سمجھ۔ حدیث دانی اور صحابہ کے قول اور شریعت کی راہوں کے عالم ہونے پر اعتماد ہو..... ہفتی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے..... کوئی شخص قاضی کو بد بھیجے تو قاضی اُسے واپس کرے..... دعوت بھی قاضی کسی کی قبول نہ کرے خصوصاً وہ جو صرف قاضی ہی کی دعوت ہو! قاضی کی تہذیب اور خلق کی نسبت محکوم پر نماز جنازہ اور زیادت مرثیہ کے لیے قاضی کو جانا چاہیے۔ مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو قاضی برابر بٹھائے اور دونوں کی طرف برابر توجہ کرے اور ایک سے کان میں بات نہ کرے اور نہ اشارہ سے کچھ کہے۔ نہ کسی کو انہیں سے محبت سکھائے اور نہ کسی کو مدعو کرے۔ نہ کسی سے ہنسی کرے اور نہ گواہ کو گواہی دینے کا طریقہ سکھائے۔

قاضیوں کا انتخاب شروع شروع بڑے اہتمام سے کیا جاتا تھا یہ مشہور ہے کہ اخیر زمانہ بنو امیہ میں امام محمد ابن مالکؒ اور شروع زمانہ بنو عباس میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ عہد قضا کے نامتور کرنے سے مورد عتاب سلطان بنوئے تھے۔ ممکن ہے کہ سلطان وقت کو محض انکی قیادت قاضی کی وجہ سے انکا قاضی القضاۃ مقرر کرنا سبب معلوم ہوا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ملکی مصالح مقتضی ہوئے ہوں کہ ایک با اثر شخص کو ملازمت میں داخل ہو جانا استحکام سلطنت کا باعث ہوگا۔ ان بزرگان بن کے انکار کی وجہ یہ مشہور ہے کہ اتنا بڑا بار لینا انھوں نے پسند نہ کیا لیکن ممکن ہے کہ یہ وجہ نہ ہو جو بار پیغمبر خدا اور خلفاء راشدین نے اٹھایا اسکے اٹھانے کی عزت سے گریز کرنا اعلیٰ درجہ کی حب وطنی کے خلاف نہتین تو اسکے موافق بھی نہتین جو یہی سمجھ میں انکار کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دربار خلافت سلاطین عجم کا رنگ پکڑ رہا تھا ان شیخ سادہ سلاطین نے خلاف دانش تصور کیا کہ سلطان وقت کے ملازم ہو کر اسکے جائز اور ناجائز احکام کی پیروی سے اپنی درع میں فرق ڈالیں یا اُسے روگردانی کر کے خود کو مورد عتاب سلطان قرار دیں۔

جس طرح ہندوستان کے فاتحین اعلیٰ درجہ کے اوصاف ساتھ نہیں لائے اسی طرح
 بیان کے قاضی اور مفتی بھی اعلیٰ درجہ کے اوصاف سے محض نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ عربوں
 کی سلطنت یورپ اور افریقہ و ایشیا میں نابود ہونے کے بعد بیان اسلام ہو چکا۔ اور ہم بار بار
 ثابت کیا ہے کہ اسلام کی حالت اپنی عجائبات کے ساتھ اسی وقت تک ممنونہ قدرت تھی
 جب تک وہ عربی النسل خلفاء کی حمایت میں تھا۔ ہم کیا تمام یورپین مورخ بھی اسے رکھتے ہیں
 اور بارہا میں غیور ہوں ہی کی اسے زائد مستند ہو سکتی ہے۔ فاتحان ہندوستان کی کیا
 حالت تھی اسکے لیے ہند اور اہل اسلام فصل ۲ پڑھیے لیکن فاتحین ہند سے قاضیاں
 سہ نسبتاً چھ تھے اور اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ برابر قریشی النسل علماء سے منتخب کیے جاتے تھے
 قرآن و حدیث پڑھنے سے ایک خاص صلاحیت انہیں پیدا ہو جاتی تھی۔ فوجی مالی اور ملکی خدمتیں
 ترک نامرغلا انجام دیتے تھے ہندو بھی ان خدمتوں پر مامور ہوتے تھے لیکن قاضیوں اور مفتیوں
 کا گروہ زائد تر مسلمان اور وہ بھی عرب یا عربی النسل عجمی مسلمانوں سے منتخب کیا جاتا تھا وہ لوگ
 ہندوستان میں اسی طرح آتے تھے جس طرح اب سویلین انگریز سے آتے ہیں فرق اتنا ہے
 کہ یہ امتحان پاس کر کے اور تقرری کا پردانہ لیکر چلتے ہیں اور وہ علم ہنر اور قومی امتیاز کے بھروسہ
 پر چلتے تھے اور آنے کے ساتھ ہی خدمتوں پر مامور ہو جاتے تھے۔ ابن بطوطہ کے سفر نامہ پر
 سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے دربار شاہی میں کس درجہ اسکی اولیت ہوئی تھی اور بھر جانچو
 عہد قاضی القضاۃ اسے دیا گیا تھا تاریخ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ محمد تعلق نے خلیفہ بغداد سے جو ہفت
 ترکوں کے ہاتھ میں شاہ طبرج سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا خطاب اور سند سلطنت نہایت
 مشوق سے حاصل کی۔ ہندوستان میں جتنے گھر پڑانے قاضیوں کے ہیں اکثر انہیں عربی النسل
 ہیں اور جتنے عربی النسل خاندان ہندوستان کے مختلف حصوں میں آباد ہیں انکو کم و بیش ملکیت

زمین بھی شاہوں نے عطا کی تھی اور ایسے اکثر حصے ہند میں ملکوں سے الٹی اولاد کو توہین کرنے
 ہیں یا تھیں اور پرچہ ذکر کے میرا خیال ہے کہ عربی النسل علماء کو شاہان ہند مختلف حصے ہند میں
 آباد کرتے تھے جاگیریں دیتے تھے عمدے عطا کرتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ اسلامی تہذیب
 انکے ذریعہ سے پھیلے گی اور شرائع اسلام سے یہ لوگوں کو واقف کریں گے اور بابِ حمد تک
 اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ کیونکہ کئی گزری حالت میں بھی ہندوستان کی عدالتوں کا اثر نام و
 صفیہ جات کے اغلاط سے نسبتاً اچھا تھا قاضیوں اور مفتیوں نے ان فتاویٰ سے جو
 انکے بہت پہلے مدون ہو چکے تھے علانیہ طور پر کسی گریز نہیں کیا اور حکمائے عصر نے
 احکام فقہ کو جس حد تک اس میں پہلے ترقی ہو چکی تھی بدستور قائم رکھا زمانہ اغلاط و امین اس سے
 زاید اور کیا امید ہو سکتی تھی۔ چار بیان کے ثبوت میں تشریح گوشت کا طرز عمل میں کیا
 جاسکتا ہے کہ ہندوستان کی عنان حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد نہایت۔۔۔ اس نے
 نظامت میں مداخلت پسند نہیں کی۔ تمام صیغوں کے اغلاط درست کرنے کے بعد اخیر
 اور توجہ کی ضعف سلطنتِ غلیہ کے باعث جسے اعراضِ بیہوشی انہیں سب سے کم خطرناک
 صیغہ سمجھا گیا اور ایک طبیبِ حاذق کے طور پر تمام دیگر امراض کے رفع کرنے کے بعد امیٹ انڈیا میں
 نے اور توجہ کی۔

(دوبلا لیا)

فیدل نرائن کی بانی رہنے پر سلمان بھی رہے تھے اور مٹا شایب ہو پردہ را بھی کرتے تھے۔
 لیکن شیوہ کے زرخیز مسجیل یا ضامات کے مواخذہ میں جو کوئی تہہ ہوتا تھا اسکی مفاسد کی سبکی ہائی
 کی ملے نہیں ہوتی تھی۔ گویا نادار کے لیے فرض لینا یا نہر محل مقرر کر کے کسی عورت کو دھوکہ دینا
 یا نادار کی حالت میں کسی کا خاصاں ہرجا، ایک قسم کا جہاد یا جہاد کی صورت میں ہونا تھا۔

قانون انہی وقت مناسب تھا جب کل احکام شرع زیر عمل تھے سودی ہوا ربذ تھا فرض حسمہ سے لوگوں کی ضرورتیں رفع ہوتی تھیں خرید و فروخت زاید تر نقد ہوا کرتی تھی۔ اب کہ تمام تجارت ایک قسم کی قمار بازی ہو رہی ہو نہایت ہی نیک نیتی سے روزگار کیا جائے جب بھی دیوالہ نکل جاتا ہو قید کی ہزار ہا داریوں کو دینا مناسب ہو گا۔ دیکھیے زنا کاری، فصل ۲۲ جہنم ثابت کیا گیا ہے کہ احکام شرع اسی وقت بنی نوع انسانی کے مہذب کرنے والے ہو سکتے ہیں جب پُر پورا پورا عمل کیا جائے۔ آدھا قیتر آدھا بیتر بجائے نفع کے مضر ہو بچا تا ہے۔

(پنجابت)

پنجابت کے قاعدہ مسلمانوں میں ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہندوستان میں رائج ہیں متخاصمین اپنی نزاع کے فیصلہ کے لیے جب کسی کو منتخب کرتے تھے تو حاکم الہ پر اسے ترجیح دیجاتی تھی

فصل چہل و پنجم

شہادت

شہادت کا قانون بھی مسلمانوں میں مثل در قوانین کے بہت ہی زائد مکمل و معاملات کی جاہلی اور راستبازی اور قوم کی ہمدردی اور عالی حوصلگی کے اصول پر اس کے سبیل متفرع ہیں میلانوں پر یہ طریقہ نہیں ہے کہ فریقین کے گواہ گزربن اور بھر عدالت غور کرے کہ کن کے گواہ سچے ہیں نہایت تیرا نظارہ ہو کہ دین سے ایک یقیناً دروغ حلفی کو تاہم اور عدالت مجبور ہے کہ جھوٹے گواہ نہیں کر سکتی اور روز بروز عوام میں دروغ حلفی ترقی کرتی ہے۔

باب جہدیم میں گواہوں کی تعداد اور ان کے متعلق احکام پورے طور سے بیان ہو چکے ہیں یہ دیوانی کے معاملات ان کے لیے بہت مختلف صورتیں ہیں مختلف حالتوں کے لیے مختلف طریقے قیاد کی ذریعہ سے قائم ہوئے ہیں گواہوں کی تعداد میں کوئی گئی ہے شہادت کس کو دینا جائیے

بادیاب گیا ہر مختلف معاملات کے لیے مختلف طریقے جو سب حلال تھے قائم ہو گئے ہیں فقہ کی کتاب سامنے رکھ کر تمام صورتوں کا ایک ضالی نقشہ جہاں کے ذہنی عدالت قائم کی جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھی صورت نوع انسانی کی حاجت ہے۔ اس کے لیے جہاں تک اسکو مہمت سے تعلق ہو پیدا نہیں ہو سکتی تمام صورتوں کا بیان کرنا مضمون کی طوالت کا باعث ہوگا ایک بہت شفیع کی بیان کرنے سے سمجھ میں آجائے گا کہ کیسی شہری حالت مسائل شرعیہ کی ہے۔
(شفیعہ)

مسئلہ شرع یہ ہو کہ اگر کوئی اپنا مکان فروخت کرے تو مکان کے خریدار یا بیرونی کو یا اس شخص کو جو اس زمین خرید کر ہو جو مکان عیبہ تک جاتی ہو یہ حق ہو تا ہے کہ جتنا روپیہ شہری نے دیا ہے اتنا ہی دیکر خود وہ مکان لے لے اس حق کو حق شفعہ کہتے ہیں پیغمبر خدا کی حدیث سے یہ حق مسلمانوں میں قائم ہے۔ ظاہر ہو کہ نیک نیتی اور صفائی سے اس حق کا نفاذ کیا جائے تو بے انتہا آسائش کے ذریعہ اس سے تمدنی حالت میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون اسلام کی خصوصیات سے ہے۔ دنیا میں اور کہیں یہ قانون نہیں تھا اب جہاں ہر مسلمانوں کو خودی لیکن اگر بد نیتی سے اسکا نفاذ کیا جائے تو اس سے زائد تر مضر اور آزادی کا روکنے والا کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا۔ بشرعی مضمون نے بد نیتی کی روک تھام کے لیے اسکے متعلق شہادت میں ذرا سختی قائم کی ہے اور وہ سختی سچاے خود نہایت سادہ اور سیدھے طریقہ پر مبنی ہے جسے شفعہ کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ عدالت میں آئے تو حلف سے کہے کہ میں نے اس کو خریداری کی بابت قائم کی تھی اگر کسی وجہ سے خود حلف لینے کے لیے نہ آ سکے تو اسکو گواہوں کے ذریعہ سے بھی ثابت کر سکتا ہے اول وجہ تو یہ ہے اور دوسرا درجہ یہ کہ پھر وہ گواہوں سے ثابت کرے کہ محض یہ قائم کر لینے پر کہ مضمون نہیں ہوا بلکہ شہری کے پاس یا شہریہ کے پاس ہو چکر فوراً اپنا ارادہ دے گا کہ اس نے

ظاہر کر دیا۔ یہ سادہ سادہ مسائل ہیں اور ان کا نام طلب مواثبت اور طلب اشہاد اور کھا گیا ہے اب دونوں لفظوں اور ان کے مفہوم کے سمجھنے میں اس قدر غلطیاں ہوئیں کہ ان مسائل کے مصالح نظر انداز ہو گئے اور ان امور کا گواہوں سے کہلانا ایک قسم کی رسم کا ادا کرنا سمجھا گیا اور یہ ظاہر ہے کہ حق شفع سے اگر طلب مواثبت اور طلب اشہاد نکال ڈالے تو حق شفع بجا سے تمدنی حالت درست کرنے کے اسکا مخرب ثابت ہوتا ہے پڑوسی پورا دام نہیں دیتا اخیر شفع سے ڈرتے ہیں بچنے والا مبتلا سے عذاب ہے اگر کسی نے دل کڑا کر کے خرید بھی لیا تو ایک سال تک اپنی حالت غیر محفوظ پاتا ہے سال بھر میں حالتیں بدل جاتی ہیں ارادوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ سال کے ختم پر ایک ایسے شخص نے جو شفع کا ارادہ کیا جو شروع سال میں گذر گئی پڑسبر کرتا تھا۔ استطاعت خریداری بالکل نہیں رکھتا تھا دیکھیے خریدار کے لیے کتنی بڑی زحمت کا سامنا ہوا۔ غرض کہ عدالتی کارروائیوں میں بھی بڑے بڑے مصالح اور نکات ہیں جسے وقف ہونے اور ان پر پورا غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرع محمدی نے اپنے دونوں میں سب کچھ آسائش مندگان خدا کو پہنچائی ہے لیکن یہ بھی واضح رہے جب کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور ابھر کہتا ہوں کہ شرع محمدی تمام اصول کے ساتھ متعلق کی جائے جب ہی اُممیں آسائش ہے ورنہ نہیں۔ مثلاً اسی مقام پر سمجھیے کہ جہاں شرع محمدی کا مسئلہ شفع رواج ہو کر متعلق کیا جاتا ہے اور طلب مواثبت اور طلب اشہاد کا خیال نہیں ہوتا وہاں مسئلہ شفع سے تمدنی حالت میں بجا سے بہبودی کے اتری پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

(مفقود الخبر)

مفقود الخبر کی نسبت احکام شرع نہایت اچھے ہیں کہ اُسکی جائداد کے انتظام کے لیے اسکو مردہ تصور کر لیتے ہیں اور دیگر امور کی نسبت اُسے ایک زمانہ معین تک زندہ مانتے ہیں

زمانہ انظارِ حنفیوں کے نزدیک بیشک بہت زائد ہے جو ہا اوقات نامناسب تھے کہا جاتا ہے لیکن اور ایک کے نزدیک اس سے بہت کم زمانہ رکھا گیا ہے اور اوسط حساب سے کم و بیش وہی ہوتا ہے جو انگریزی قانون بن جین پر لکھے آٹھ سال اور بعض ایک نے تو اس سے بھی کم زمانہ رکھا ہے۔ امام مالک نے چار برس کی مدت رکھ کر عورتوں کے حقوق کی نگہداشت کی ہے اور مفتود الخیر کی بی بی کو یہ حق دیا ہے کہ اسکے بعد وہ قاضی سے افتراق کا حکم صادر کرائے۔

باب پنجم

عقائد مذہبی اور علمی مباحث

فصل چہل و ہشتم

حقیقت اسلام

کوئی سمجھے تو دنیا کی ہر ایک چیز نمونہ قدرت ہے اور سوچے تو ہر ذرہ سے صنعت کردگار ہو رہا ہے۔ کن کن چیزوں کا نام لیا جائے۔ آفتاب۔ ماہتاب۔ ستارے۔ زمین۔ ابر و باران۔ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی۔ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات وغیرہ ہر ایک بحال خود تماشہ۔ اور بجائے خود ذریعہ معرفت ہے۔ ان کو آنکھوں سے دیکھنے والے تو سب ہی ہیں لیکن غور کرنے والے کم ہیں۔

مثلاً تیسرے موسم کردہ خود ایک تماشہ ہے۔ ابھی گرمی مٹی سارا جسم چمکا جاتا تھا۔ کہ دفعاً ہوا چلی۔ ابر گھرا مینہ برسنے لگا۔ زمین سے آسمان تک کرہ مارا تھا اور دریا ایک منٹ میں طبقہ نہر بن کر ہو گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلے آتے ہیں۔ زمین سطح آب کی طرح سپید ہو رہی تھی

کہ نباتات نے زمین سے اپنا سر نکالا۔ بوٹے ہوئے بیج دو ہی چار روز میں جم گئے۔
سبزہ زمردین سے تمام زمین بھر گئی۔ درختوں میں بھی نئی نئی کوہلین نکلیں۔ جاسے سبز
پہن کر تمام درخت اکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔

برگ درختان سبز نظر ہو شمار ہر درختے دفترے است معرفت کو لا

برسات کے موسم جانے پر جاڑے کا موسم شروع ہوا اور جاڑے کے پھر گرہیں آئیں
جاڑوں میں جو چیزیں انسان کو بیماری تھیں وہ گرمیوں میں بیکار ہو کر خود بخود نظروں سے
گر گئیں۔ برسات میں یہ سمجھا گیا تھا کہ بانی نباتات کی جان ہے۔ جاڑے کی شب شبنم کی
وجہ سے نصف برسات ہے۔ لیکن پھر بھی سبزہ زار زندگی سے نافوش ہے اور اپنی صورت
سے بزار ہے۔ درختوں کے پتے گر گئے ہیں۔ سوکھی شنبان کھڑی موسم بہار پر ماتم کر رہا
ہیں یا آئندہ بہار کے خیر مقدم کے لیے برہنہ تن خواگاہ سے دوڑی چلی آتی ہیں۔

جاڑوں میں تو کچھ شبنم کا آسرا تھا اب چیت کی ہوائ نے اُسے بھی الگ کیا۔ زمین جیسی
دن کو خشک دیسی ہی رات کو بھی خشک۔ بچھا ہوائ نے سطح زمین کو سوکھی راکھ سے شام
بنا دیا ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ سبزہ زمردین دیکھنے میں نہ آئے گا کہ دفعتاً قیصر موسم نے
اپنا زور دکھایا۔ موسم برسات سے بھی کمین زیادہ خوشنما حالت میں سردیوں پر پھولوں کے
ساج رکھے ہوئے نئی پتیاں نمودار ہوئیں دنیا کے انعکاسات کا نظارہ ایک سبب ہے لیکن
وہ سبب محض تسکین قلب کے لیے ہے نہ کوئی کلیہ ہے اور نہ کوئی معین قاعدہ ہے
جو حالت پیدا ہوتی ہے انسان اُس کے لیے کوئی راسے قائم ہی کر لیتا ہے اور اس جوش
موت کی راسے زنی کو وہ انتہا سے علم یا مکمل دانش تصور کرتا ہے۔ لیکن جو جتنا ہی سچا
ہے وہ اتنا ہی معاملات دنیا میں اپنی راسے کو ناقض اور غل کو ناکافی محض سمجھتا ہے

بیشک خدا نے ہر ایک چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے
 علم طب کے پڑھنے والے اور علم تشریح کے جاننے والے پیٹ کے دھندے
 سے فرصت نہیں پاتے ورنہ صنعت کردگار کے معائنہ سے دیوانہ بن جائیں۔ انسان پیدا
 ہوا بڑھا۔ جوان ہوا۔ بوڑھا ہوا۔ کمزور ہوا اور مر گیا۔ اور کبھی چلتے چلتے گرا اور قبل از وقت
 مر گیا اس دوران میں اسکی حالت میں بے انتہا تغیرات ہوتے ہیں جنہیں سے اکثر
 اسے خود محسوس نہیں ہوتے۔ خود اسکی ترکیب جسم کے متعلق ایسے ایسے راز اور ایسی
 ایسی حکمتیں ہیں کہ تمام دنیا کا علم حاصل ہونے پر بھی انسان خود کو پہچان نہیں سکتا۔ اور نہ اپنے
 جسم کی مہیتوں کا مدرک کامل بن سکتا۔ اللہ اللہ کچھ ٹھکانا ہے جس طرح آنکھ کے تل میں
 تمام عالم سما یا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان جزو ضعیف تمام قدرت کا ایک خلاصہ ہے۔ یا
 دوسرے معنوں میں کیسے توفیق و مطلق کی بے انتہا صنعتوں کا ایک ادنیٰ نمونہ یا بالغ
 عالم کا ایک ادنیٰ شگوفہ ہے۔

بہر حال انتظام عالم پر غور کیا جائے خود اپنے وجود اور ترکیب جسم پر لحاظ کیا جائے
 دنیا کے انقلابات اور عالم کے موجودات پر بغور نظر ڈالی جائے تو ان تمام چیزوں میں
 کم سے کم ایک قوت کا ادراک تو ہر فرد بشر کو ہو گا اور یہ معلوم ہو گا کہ اسی قوت سے
 چیزوں کا وجود قائم ہے۔ پھر اس وجود کے اسباب پر غور کیا جائے تو ہر ایک اپنے
 ہندار کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ لے گا۔ سوچنے والے ذرا بھی سوچیں تو ان قوتوں
 کو خدا خدا خالق ماننے کی جرأت نہ کریں گے اور نہ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ اسباب باہم
 ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ اب یہ قوتیں جہتیت مجموعی یا یہ اسباب بہ شکل
 واحد کسی قوت یا سبب پر خواہ مخواہ منتہی ہونگے۔ پس اسی علیہ لعل کو ال سلام الہ باخلاق

سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی ذات واحد کو مختلف اعتبارات سے قادر مطلق - رب - رحیم - رزاق وغیرہ وغیرہ پیارے ناموں سے پکارتے ہیں۔

اسلام پہلے یہ سکھاتا ہے کہ مختلف قوتوں کو تم اللہ نہ کہو اور نہ مختلف اسباب کو خالق سمجھو یہ مفہور ماننا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے عدم باوجود کے لیے اسباب بنا رکھے ہیں معمولی طور پر ان اسباب کے خلاف نہیں ہوتا۔ ان اسباب پر غور کرنا انسان پر فرض ہے بلکہ ایک قسم کی عبادت یہ بھی ہے۔ لیکن اسلام یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ خالق مطلق نے عالم کو پیدا کر کے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر وہ خود وجود مطلق بن بیٹھا بیشک اس لئے بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اسباب سے قطع نظر کے ہر وقت اپنے اختیار تیزی کو نافذ کرتا رہے۔ علم اور تجربہ کتنا ہے کہ خدا ایسا نہیں کرتا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ چاہے جب بھی چاہے کر سکتا۔ چھوٹا ستھ بڑی بات ہے۔

خدا کو واحد اور قادر مطلق ماننے میں جو مصلحت ہے اُسے بون سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں اُنکے لیے ایک ایک سبب ضرور ہوتا ہے۔ سبب یا تو ایسا ہے کہ انسان اُسکو باوی النظر میں نہ آرا غور کے بعد سمجھ جاتا ہے۔ یا ایسا ہے کہ انسانی عقل اُسکے ادراک سے قاصر ہے۔ آخر الذکر صورت میں اسباب اوقات انسانی کمزوری گمراہی کی طرف منجر ہوتی ہے۔ مثلاً بیماری کی حالت میں طبیب کے پاس جانا۔ عطار سے دوا مانگنا۔ حجام کی خوشامد کرنا یا نہیں ہے کیونکہ دنیا والہ اسباب ہیں اسباب کا محتاج بننا گویا قانون قدرت کے بالکل موافق ہونا ہے لیکن بیماری کو خطرناک سمجھ کر اسباب ظاہر سے چشم پوشی کی جائے اور کسی جاہل کے کہنے سے بیمار اپنے جسم کے برابر دھال گانا پکڑ پھیل کے درخت میں لپیٹ آئے اور امید رکھے کہ پہل

غفا سمجھتے ہیں اپنا اثر دکھانے کا تو یہ عقلاً بہت عجیب ہے اور اسلام اسکو شرک
 بتاتا ہے اور صاف صاف کہتا ہے کہ ”انہیں کم فہم کے مٹانے کے لیے میں ضروری
 سمجھا گیا ہوں“ یعنی اسباب ظاہر ہوتے ہوئے کسی شر کو جو جو قادر مطلق مان لیں
 قادر مطلق کی قوت سے انکار کرنا ہے اور اسی کو اصطلاح شرع میں کفر کہتے ہیں مگر ایسی ہی
 حالت میں کسی کو اللہ کا سنا ہی سمجھ لینا شرعی اصطلاح میں شرک کہلاتا ہے اور یہ کفر و شرک دونوں
 انسانی کے لیے بڑی بڑی چیزیں ہیں جس طرح عالم اسباب ظاہر میں بسا اوقات حاکم وقت کی
 اطاعت لازم ٹھہرتی ہے اور بغیر اسکے انسان کو آرام و تسکین نہیں آسکتا ویسے ہی
 اسباب مخفیہ میں ایک قوت (اللہ کو قادر مطلق ماننا - صبر و قناعت - دلچسپی - قوت
 دل اور مضبوطی خیالات کا سبب ہوتا ہے اور تجربہ کہتا ہے کہ بغیر ان باتوں کے سچی خوشی
 جسکی احتیاج سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا کسی طرح حاصل نہیں ہوتی - جس طرح
 کوئی خدا کے ماننے میں انسان کے خیالات میں پریشانی پیدا ہوتی ہے - اسی
 طرح ان کے انکار کرنے سے بھی دل میں کمزوری اور بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے
 سب کو خود سے بڑا سمجھنے سے جس طرح دل بے انتہا کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح کسی کو
 خود سے بڑا نہ سمجھنے سے دل بے انتہا زبردست ہو جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں
 انسان کے حسن معاشرت و حسن تمدن پر بڑا اثر رکھتی ہیں - اعتدال کی حالت یہ ہے
 کہ انسان صرف ایک خدا کا قائل ہو کسی سے نہ ڈرے نہ داند دار معاملات دنیا میں
 کوشش کرے - کامیابی کی صورت میں خدا کا شکر کرے کہ نجات پیدا نہ ہو اور ناکامی
 کی حالت میں نہ سمجھے کہ اسی فی و الا تمام من اللہ - اپنے مقدر نے نہ چاہا نہ کام ہوا -
 آئندہ دیکھ کر کوشش کی جائے گی - خدا سے ناامید نہ ہونا چاہیے - انہیں مستدل

حیالات سے دنیا میں سوجدہ قورین ہمیشہ خوشحال اور سرسبز رہتی ہیں اور اسی لیے اس اعتدال کی تعلیم اسلام نے بھی کی ہے۔

”اللہ ایک ہے“ (لا الہ الا اللہ) اسکا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دو تین اللہ نہیں ہیں بلکہ اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جنسی باتیں ہوئیں۔ ہو رہی ہیں یا ہونگی ان سب کا سبب صرف وہ قوت ہے جسکو مسلمان اللہ کہتے ہیں اور چونکہ یہ ایسی قوت یا اسباب سبب ہے جہاں تمام قوتیں با اسباب منتہی ہوتے ہیں اسلئے اس قوت یا سبب کا قادر مطلق ہونا لازم ہے اور کسی کو قادر مطلق نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے شریک یا ہمسر کا وجود ممکن نہ ہو۔

خدا کا شریک کوئی دوسرا شہر یا جادو سے خود کو تکلیف نہیں ہوتی اور نہ خدا کو کوئی رنج پہونچتا ہے جب اسکے وجود سے انکار کیا جاتا ہے۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ یہ باتیں شرع محمدی میں اسلئے ممنوع ہیں کہ خدا انسان کو ان باتوں سے بالاتر اذیت پہونچتی ہے۔

”سُخِّدَ سَے لا الہ الا اللہ“ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام امور دنیاوی میں اللہ ہی سبب سمجھا جائے۔ خدا کی عظمت اور جلالت کسی حالت میں کم نہ ہو۔ عملی طور پر یہ دکھا دیا جائے کہ میرے دل سے کسی انسان یا حیوان کا خوف یا دنیاوی طمع اللہ کے قادر مطلق ہونے کے علم اور یقین کو ذرا بھی کم ہونے نہیں دیتی۔ مسلمان کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اسی حالت میں کہ وہ ڈرنے کو اپنے اوپر شرعاً فرض جانتا ہے۔ بجا خوشامدیہ موقع چاہو یا ناروا ندامی یہ ہرگز اہل اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اسلام جو شجاعت تعلیم کرتا ہے اسکا امتحان یہ ہے کہ اگر لا تمقوا بادیہ یکم الی التسلکۃ قرآن میں نہ آتا تو اہل اسلام بوقت ضرورت سنا

ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ شیر کے منہ میں کلائی ڈال دینے یا دریا میں کود پڑنے میں بھی دریغ نہ کرنا۔
غرض کہ مسلمان کی شان سے ہو کہ وہ اللہ کو ہر دم حاضر اور ناظر سمجھیں اور یہی امن تمام
ترقیوں اور کاموں کی بڑ ہے جو پچھلے مسلمانوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔
دینداروں کے نزدیک تحصیل دار مالگزار سی خدا سے حلقہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کھانا
تحصیل کے لئے کوئی چھوٹا سا مجسٹریٹ ضلع یا کمشنر قسمت آجائے تب دیکھیے کہ تحصیل
ہے کہ کوئی چیر اسی کی وقعت بھی عوام کی نظروں میں نہیں رکھتا۔ تھوڑی دیر کے لیے
اسکی حالت بدل جاتی ہے۔ مشعل کے آگے چراغ کی روشنی زایل ہوئے بغیر نہیں
رہتی۔ دن میں سورج کے سامنے مشعل کی کیا مجال کہ اپنی روشنی بھلا سکے
غریب مثل ہے کہ نقار خانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہو۔ بس یوہن سمجھنا چاہیے
کہ اللہ کو پورے یقین کے ساتھ حاضر و ناظر اور قادر و مطلق جاننے والوں کو پھر کوئی
دوسری شے قابل لحاظ نہیں معلوم ہوتی۔ ایسے لوگ نہ خوف بجا کو قریب آنے
دیتے نہ کسی تہ کی طمع دل میں رکھتے۔ جھوٹ۔ چوری۔ زنا۔ غیبت۔ کبر۔ لالچ۔ بغض
سود و غیرہ اخلاق مذموم ان سے اس طرح فزا کر رہتے ہیں جس طرح تار کی شب سے
نور اور حرارت آفتاب سے شبنم منہ سے۔ موصد بچا نا تو آسان ہے لیکن دل سے
اور یقین سے موصد بہرنا ذرا مشکل ہے اور اس زمانہ میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ اسلام
یہ سمجھایا ہے کہ کافر کلمہ پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہو گویا وہ آج مان کے پیٹ سے نکلا۔
توحید زبانی کوئی چیز نہیں ہر مان سچے دل سے اگر مانی جائے تو آدمی کی ماہیت
اُس سے بدل جاتی ہے۔ اسانہب جس طرح کچل سے نکل کر نئی حالت پیدا کرتا ہے
اُسی طرح انسان بھی موصد بننے سے ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس توحید سے

کچھ ایسے خیالات حمیدہ اور عفا چرسہ پیدا ہوتے ہیں کہ انسان اپنی پہلی حالت سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا۔ سچے اسلام نے اپنا جلوہ دکھایا نہیں کہ جہن جاتا رہا بہت بڑھ گئی۔ دل و دماغ میں قوت آگئی۔ خیالات میں تازگی اور شادابی پیدا ہوئی۔ حق اور باطل میں تمیز ہونے لگی۔ تاریکی خیالات زایل ہوئی۔ مختصر یہ کہ اسلام سے وفیہ؟ فوجیت ہی بدل گئی۔ کسی گاؤں کے دو بھائیوں سے ایک کاشتکاری کے کام میں گھر پر چھوڑ دیا جائے اور چھوڑ کر کسب رج یونیورسٹی میں تعلیم پانے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا جائے۔ اب آٹھ دس برس کے بعد چھوٹا بھائی اپنے گھر واپس آئے تو ظاہر ہے کہ بڑے بھائی کو چھوٹے سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ انگلینڈ کی تعلیم اور بہت پیپلے لڑکے پر کچھ ایسا اثر ڈال دے گی کہ اسکی فطرت ہی بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سے کمین زیادہ حیرت افزا ترقی تھی جو ابتداء اسلام کی بدولت آنا فانا عرب اور اسکے گرد و نواح کے باشندوں کو حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کی صحبت نصیب ہوتے ہی تمام باقون میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا تھا۔ سبب صرف یہ تھا کہ پیغمبر خدا کے اثر صحبت سے لوگ توحید کے معنی سمجھتے تھے اور انسپرڈل سے یقین کرتے تھے اور بے تکلف اس قابل تھے کہ اپنے یقین کو فیض صحبت سے دوسروں کی طرف منتقل کر سکیں۔

(رسالت)

”تصدیق رسالت کے ساتھ منہ سے کلمہ توحید کہنا اور دل سے اُسیر یقین کرنا اسلام کے لیے کافی ہے“ یہ تو ایک مسلم بات ہوئی۔ اب گفتگو یہ ہے کہ یقین یا تصدیق بالقلب کیا شے ہے۔ مضمون نے لکھا ہے کہ جو شخص بنبر افعال بڑے بڑے سماجی کا

مترکب ہودہ ہرگز مومن نہیں ہے اور محبت یہ کی ہے کہ خدا کو سچے دل سے حاضر اور
 حاضر جاننے والا یا دل کی آنکھ سے اُسکا دیکھنے والا از نکاب حرایم کہی نہیں سکتا اگر کسی
 فوری اثر یا دیوانہ وار جوش کی وجہ سے وہ جاوہ اعتدال سے کبھی بھر بھی گیا تو خدا کا
 خیال اُسے بھرا اپنی اصلی حالت پر ضرور کھینچ لائے گا۔ اسی بارگشت کو اصطلاح
 شرع میں توبہ کہتے ہیں ایک شخص مُنہ سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اُسکے اعمال بالکل
 مسلمانوں کے سے نہیں ہیں اگر یہ مسلمان ہے تو پیغمبر کے زمانہ میں منافق کسکو
 کہتے تھے۔ منافق وہ تھے جو خوف۔ طمع یا مصلحت سے کلمہ تو پڑھ لیتے تھے لیکن
 اُنکے دلوں میں کچھ بھی اسلام کا خیال نہ تھا۔ اب زمانہ حال کے مسلمان اپنی طبیعت
 پر عبور کریں کہ وہ کلمہ گو محض اس لیے ہیں کہ اُنکے باپ دادا یا کہنے نانے واسے
 کلمہ گو تھے یہ بھی اُنکی تقلید کرنے لگے یا کہ وہ خود اس طرح توحید کے دلدادہ ہیں کہ
 اگر مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے جب بھی توحید کی محبت اُنہیں اسلام کی طرف
 ضرور کھینچ لاتی۔ اب ہر شخص بطور خود فیصلہ کرے کہ اُسکے اسلام کی نوعیت کیا ہے۔
 یہاں اس زمانہ کے اسلام پر کوئی بکچر دینا نہیں ہے۔ لیکن اس قدر دیکھنا بھی
 مجموعہ نہیں ہے کہ زمانہ گزشتہ کی حالت کچھ ہی ہو اس زمانہ میں مُنہ سے کلمہ
 پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ وہ زمانہ اُنہیں زمانہ دلوں
 کے ساتھ گیا کہ ادھر کلمہ پڑھا اُدھر فیض محبت نے کلمہ کا مفہوم دل پر کا نقش فی الجہر
 کندہ کر دیا اور قدیق خود بخود حاصل ہو گئی۔ اب تو یہ حالت ہے کہ ہم خود ہی مسلمان
 نہیں ہیں دوسروں کو کیا مسلمان کریں گے۔ ہم خود راہ ہموارے ہیں۔ دوسروں کو کیا
 راہ بتائیں گے۔ کئی صدی پہلے سے ”مسلمانان درگور و مسلمانان در کتاب“ کہا

جانا تھا۔ اب تو اس مقولہ کے سمجھنے والے بھی مفقود ہو گئے جاتے ہیں۔ بیان موجودہ اسلام کی تشویک مقصود نہیں ہے لیکن مصلحتاً لکھنا ناگزیر ہے کہ اس کتاب میں حالت اسلام اس طرح لکھی جاتی ہے کہ اُس کے پڑھنے کے بعد مسلمان نام بنی نوع انسانی میں اشراف اور افضل رکھائی دین اور اُن کے طریقے سب کے طریقوں سے اعلیٰ اور اکمل معلوم ہوں۔ درگزر اسلام نعمت خدا معلوم ہو۔ اس کتاب کی لمبی چوڑی داستانیں پڑھنے والے جب خارج میں مسلمانوں کے اطوار دیکھتے تو کہتے کہ ”اگر یہی نعمت خدا ہے تو ہمیں نعمت سے درگزر ہے۔ یہ مسلمانوں ہی کو مبارک رہے“ اس لیے مختصر طور پر دکھانا ناگزیر ہوا کہ زمانہ حال کے مسلمان اور خصوصاً مسند کے مسلمان بہ شکل اپنے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے بیان کے مسلمان ہل اسلام کی صورت اور شکل بنا کر خیر اسلام کے فعال سمجھے جاتے تھے۔ اور اب زمانہ کے اربعمہر سے وہ حاکم بھی جاتی رہی۔ اب مسلمانوں کو اسلامی صورت بنانے سے بھی نفرت ہے۔ اہل اسلام ہونا اور اسلام پر فریفتہ ہونا کیسا جس اسلام کی عظمت اور حکمت اس کتاب میں دکھائی جاتی ہے وہ اسلام معدوم نہیں ہو اور نہ معدوم ہو سکتا ہے۔ لیکن محبت ہی خاص خاص لوگوں میں ہے اور وہ بھی اس طرح کہ بے سروسامانی کی حالت میں پڑا اپنے پڑانے چاہنے والوں کے سوگ میں ماتم کر رہا ہے اگر اسلام کا نعمت خدا ہونا علمی طور پر دیکھنا ہو تو ناظرین کچھ مسلمانوں کے کارنامے اس کتاب کے صفحے الٹ کر پڑھیں اور سمجھیں کہ جب تک اسلام اسلام کی طرح سمجھا گیا اُسے کیسے کیسے سلوک اپنے متقدمین کے ساتھ کیے اور اپنے چاہنے والوں کو کیا ہے کیا کر دیا یا انہیں کمان سے کمان پہونچا دیا اب اچھے لوگ سکے چاہنے والے ہیں اپنی نعمت سے وہ اُن کے ساتھ درلے نہیں کرتا۔ لیکن ڈاکٹر کاظم بادشاہ کی حالت کسی شاہدین نہیں سمجھے دل سے اسکی پیروی کریں تو معلوم ہو کہ اسلام کا نتیجہ فیض بھی خشک نہیں ہو سکتا اور

نہ اس کے سچے اور حکم مصل کسی حالت اور کسی زمانہ میں نامناسب کہے جاسکتے ہیں۔ یہی ہمارے اخلاق و ریت کرنے کو طیار ہے بشرطیکہ اس سے مناسب طور پر مدد چاہی جلاک نوع انسان کی اصلاح کے لئے اسلام سے اچھا قانون بن نہیں سکتا۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ خود اہل اسلام جب چاہتے ہیں کہ اپنی حالتیں درست کریں تو غیر قوم کے بڑے قواعد کی پیروی کرتے ہیں۔ اسلام جس نے تمام دنیا کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا یا تھا آج وہ پرانی مسجدوں کے کھنڈروں میں ارکان و ہنوی مسمت۔ درستی ہفت نماز جہازہ و غیرہ وغیرہ چند محدود امور پر منحصر ہو رہا ہے اور اس زمانہ کے بڑے بڑے علماء کی تنگ خیالی یہ کہہ ہی ہے کہ انصاف چند ارکان میں اسلام کی تمام خوبیاں کا ظہور ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ آج اسلام کے عمدہ اصول پر کار بند ہونے سے یورپ کی قوم کس وجہ نمایان حالت کھتی ہے۔ غضب ہو کہ اہل اسلام اور وہ بھی کیسے کہ بڑے بڑے مفتی جو آمین بابا پرست کہانہ کی صفت نہیں بھی دیکھ کر مرنے کو تیار ہو جائیں یہ بھی نہیں جانتے کہ الیقاری وعدہ کیا شریعت پر حاکی و شرعی میں دیانت کا کیا معنی ہے۔ بعدہ دیون کا مفہوم کیا ہے۔ اور رزق حلال کس کو کہتے ہیں۔

”محمد رسول اللہ“ محمد خدا کا پیغامبر ہے۔ محمد سے تو یہ پانچ لفظ کا جو بیت ہی آسانی سے بولا جاسکتا ہے۔ لیکن اس پر عمل کرنا اور اس کو سچا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جتنا منہ سکڑے اللہ ایمان کی تکمیل کے لیے وحدانیت کے ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ آنحضرت محمد خدا کے پیغمبر ہیں یعنی حقیقی باتیں آنحضرت نے سکھائی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اس لیے وہ سب حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہیں یہ سمجھنا تو عقائد و یقین پر مبنی ہے لیکن انکا حکمت سے پرہیزنا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے اور غور اور فکر سے اس عقائد و یقین کی استواری میں بہت کچھ مدد ملتی ہے یعنی جب بعد غور و فکر کے یہ معلوم ہوا کہ جو قانون آنحضرت محمد رسول اللہ نے جاری کیا وہ تمام گزشتہ موجودہ اور آئندہ قوانین سے عقلاً افضل ہے تو خود بخود عقل سلیم یہ مان سنے گی کہ ایسا حکم اور لازوال قانون حکمت اور نعمت سے بھرا ہوا سو کا خالق

عالم کے دوسرے کاتبان یا ہوا ہوا نہیں سکتا۔ خدا کا لکھنا۔ خدا کی کتاب۔ خدا کا قانون۔ خدا کا حکم ان سب میں امتداد محض انہما شخص کی غرض سے ہر دور نہ کوئی لکھ کوئی کتاب کوئی قانون کوئی حکم کیا نہیں ہو جو خدا کے علم اعلیٰ ہونے کے لحاظ سے خدا کا نہ سمجھا جائے۔ شریعت خدا کا قانون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قانونِ خلقت نے انتظامِ عالم قائم کیا ہے اسی کا مقتضایہ ہے کہ انسان پر مطلق زندگی بسر کرنے میں شریعت محمدی یعنی اس قانون کا پابند رہے جو قانونِ ربانی کیا جاتا ہے۔ قرآن "کام اللہ" ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو قانونِ بندوں کے لیے بنایا اس کا ہمیں ذکر ہے اور اللہ نے بندوں کی تعلیم کے لیے اپنے رسول پر آماری ہے۔ یوں تو ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور تمام چیزیں ان کی اتاری ہوئی ہیں لیکن شریعت محمدی یعنی قرآن کی نسبت یہ شخصیں مضمین معنوں میں ہے جسکی توضیح اور پر کی گئی ہے

پیغمبر کو فارم سے تعبیر کریں تو نئے خیال دے بخوبی سمجھ سکیں گے۔ تاریخ جاننے والے متفق ہیں کہ پیغمبروں سے ہمیشہ اصلاح حالت ہوئی رہی ہے کسی زمانہ میں کوئی قوم مذہبی خیال سے خالی نہیں رہی خلقتِ آدم سے مذہبی خیالات کا وجود پایا جاتا ہے گو باطنی نوع انسانی کے ساتھ ہی مذہب بھی پیدا ہوا عقل سے کام نہ لیتا بلکہ ظلم و غفلت انسانی کے ساتھ مذہب کا لڑوم روزاڑل سے ہوا اور آخر کچھ اسکی وجہ سوچنا چاہیے۔ انہما پہلی معلوم ہوتا ہے کہ جس فطرت نے انسان پیدا کیے اسی نے انسان کی باطنی زندگی بسر کرنے کے لئے قانون بھی بنا دیے ہیں اس قانون کے بنانے والے اصطلاح مذہب میں رسول اور نبی کے نام سے پکارے جاتے ہیں اصول میں یہ قوانین یکساں ہیں۔ جہاں کچھ اختلاف ہو وہ بہت ہی خفیف اور ناقابل لحاظ ہے۔ ایک جدید پیغمبر کا آنا اس غرض سے نہ تھا کہ کسی نئے دین یا نئے خدا کا وجود اسکو قائم کرنا تھا بلکہ ایک پیغمبر کے احکام کو جب تک اسکی آہستہ آہستہ گئی تو اصلاح حالت اور یاد دہانی کے

لیے دوسرے پیغمبر یا رفاہ راہ آبا اس وقت دنیا کے مختلف مذہب میں جو اختلاف ہو وہ مخصوص امت کی
 غلط فہمیاں یا عقور کا نتیجہ ہوا دہری ایک بڑا ثبوت اسلام کا ہو کہ کہیں پہلے در پہلے پیغمبروں کے
 آنے کی ضرورت ہوئی۔ پیغمبر آخر الزمان کا درجہ جو در پیغمبروں سے فانی سمجھا جاتا ہے اسکی وجہ یہ ہے
 کہ انکی بعثت ایسے زمانہ میں ہوئی کہ دنیا بہت کچھ ترقی کر چکی تھی۔ جو کام پہلے انبا کے تعلق تھا وہ
 پیغمبر آخر الزمان کے علمائے امت کے تعلق کیا گیا۔ علیہ السلام نبی کا نبی نبی اسرائیل۔ دیکھو ہر قرن اور ہر
 فرقہ میں سو قرآن کے کتنی مذہبی کتابیں قرآن کی موافقت میں ہی انکی تفسیر میں تصنیف ہوئی۔
 اصلاح امت کے لیے کیسے کیسے لوگ پہلے در پہلے پیدا ہوتے رہے اور انھیں درمیانی امتحان
 کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہم اسلام کو مانیں یا نہ مانیں اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن اسلام کی تقویٰ کہیں سے
 خواب یا سیلی نہیں ہونے پائی۔ اب جس پیغمبر کی امت میں انبیا و نبی اسرائیل کی طرح علماء پیدا
 ہوں اسکے خاتم النبیین افضل البشر ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک صفت
 اور بھی مخصوص ہے جو دوسرے پیغمبروں میں کم ملے گی وہ یہ کہ آنحضرت نے ترک دنیا کی ترغیب دیکر
 حذر شناسی کی تعلیم نہیں کی بلکہ یہ بتایا کہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ ساتھ رکھو کہ دنیا کا ایک انسان اعلیٰ
 درجہ کی خوشی حاصل کر سکتا ہے آنحضرت جو قانون اپنی امت کے لیے لائے اس پر غور کرنے سے
 سبھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نہ مکمل دوسرے کوئی دین نہیں ہو سکتا اور نہ بجز شرع محمدی کے
 کوئی دوسری شرع ایسی جو حیرت انگیز کرنے والا ہے خوشی سے فیضیاب ہو۔ قرآن میں اسی طرف اشارہ
 ہے۔ ہذا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا کا کتاب ہدایت
 مختلف مقامات پر دکھایا گیا ہے کہ آنحضرت کی تعلیم مذہب تمام امور میں افضل و اکمل ہے۔ آنحضرت
 کی نصیحت خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا یہ کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ تمام کتاب ہی بحمت
 میں ہے اس کتاب کو ناظرین غور سے پڑھیں گے تو خود بخود انکے منہ سے نکل جائیگا کہ محمد رسول

برحق پروردگار دنیا میں کوئی بدتر شخص جمع کلمات پیدا نہیں ہوا تیری شہرت تیری عظمت کی
 دلیل ہے۔“

بعضوں کا خیال یہ ہے کہ اسوردنیا ایک معین قانون قدرت پر چلتے رہتے ہیں۔ خدا کو پیغمبر پیدا
 کرنا اسکے پاس جبریل کی معرفت کتاب بھیجا۔ مگر اسے اپنے پیغمبر کو سچا ثابت کرنا اس داخل و مقولہ
 سے کیا واسطہ؟ اسکا جواب یہی ہے جو پہلے لکھا گیا کہ اہل اسلام کیا دنیا کا کوئی سمجھدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ
 اللہ نے دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر اپنے وجود کو معلل کر دیا۔ انسان جو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ حق
 مطلق نے پہلے اللہ سے مرغی پیدا کی یا مرغی سے اللہ اسکی مجال نہیں ہے کہ تحقیق عالم اور اسکے
 انتظام پر کوئی ایسی قطعی رک قائم کرے کہ اس سے عدول کرنے کو بعقلی سمجھے۔ عجب برہن نشین
 خردا نگاہ لیکن جو لوگ ایسے ہی ضدی ہیں کہ جوابات انکے ذہن میں آئی اُسکے خلاف سمجھ ہی نہیں
 سکتے۔ اُنسے پوچھا جائے کہ کبھی کبھی دم دار ستارے کا ظاہر ہونا۔ خود بخود دھار سے آگ کا شعلہ
 نکلنا۔ آسمان سے شہاب ثاقب گرنا۔ اسی قسم کی ہزاروں لاکھوں باتیں ہیں کہ سائنس کوئی نہ
 کوئی وجہ یا تاویل اسکی نسبت پیدا ہی کر لیتی ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے دن کے بعد و مدار
 ستارے کا نکلنا انتظام عالم کے ضروری ہے۔ گردش فلک مقفی ہے کہ سوچ گزین اور چاند گرہن فز
 ہوا کرے۔ ویسی ہی اگر یہ بھی سمجھ لیں کہ انتظام عالم کا مقصد ہے کہ معین وقفہ کے بعد مخلوقات کی اصلاح
 حال کے لیے ایک مقنن یا فرمانبر رسول اللہ کے غضب سے وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا رہے تو کیا
 استحالہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مدار ستارے اکھ سے دکھائی دیتے ہیں اور اسلئے کوئی نہ
 کوئی وجہ دل سے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو کیا غرض ہے کہ پیغمبروں کے وجود سے
 بحث کرنا بھروسہ۔ اسکے جواب میں کہا جائے گا کہ ”بیشک غرض ہے“ حالات دنیا پر
 اسے قائم کرنا یہ بھی الکیب۔ کام انسان کے تعلق کیا گیا ہے۔ جن ملکوں میں بکھڑوں

قانون اور رعایا کی عام رائے شامل کرنے کے بعد قوانین بنتے ہیں وہ ہر روز معرض ترمیم رہتے ہیں اور بھیڑ بھی نقص و عیب سے پاک کبھی نہیں ہوتے۔ محمد اسی محض تھے اور ایک تربیب یافتہ قوم سے تھالیں ان کا قانون آج تیرہ سو برس گزرنے پر بھی دسیا ہی عمدہ اور کارآمد ہے جیسا کہ میں تھانگیوں اور پھاڑوں کے درست کرنے کے لیے دو ہفتا ہی کا آمد ہی جتنا کہ حکم و وقت و عطا زمانہ کو مہذب اور شائستہ رکھنے کے لیے ضروری۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ غیر خاص تائید ربانی کے پیام محمد نے کیا اور خاص تائید ربانی ہی کا دوسرا نام رسالت یا نبوت ہے جو لوگ سکوپور سے ٹھکر سمجھتے ہیں وہ رسالت کے وجود کو دلی آنکھ سے اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح دہرا ستارے یا کسوف و خسوف کو چشم ظاہر سے ہم سب دیکھتے ہیں۔ آنکھ تو خطا بھی کرتی ہے۔ وجدان خطا نہیں کرتا۔

فصل چہل و ہفتم

کارخانہ قدرت پر مخصوص قرآنی

”لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے جو پہلے گزرے ہیں اُنکو پیدا کیا۔ عجب نہیں کہ تم پر ہمیز گار ہو جاؤ۔ اُسی نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا۔ آسمان کی حجت بنائی اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ کسی کو اللہ کا ہم پلہ نہ بناؤ۔ تم خود جانتے ہو۔ سورہ بقرہ ۲۔“

”کیونکہ تم خدا کا انکار کر سکتے ہو۔ تم بے جان کے تھے اور اُس نے تم میں جان ڈالی۔ تمہیں دو مارے گا اور زندہ کرے گا۔ اور پھر اُسی کے پاس تم واپس جاؤ گے۔ اُسی نے تمہارے لیے زمین کی گل کائنات پیدا کی ہے۔ اور پھر آسمان

سبحانہ یا تبارک یا اعلیٰ اے عبد و رزق الذی یطعم الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ہی جعل کلم الارض فراشا و اما سواہا و جہول من ہما و انما تخرج من بین اثمرت ارض کا کلم فلا یجھلوا اللہ انہ او ذرہم قلوبہ۔

کی طرف متوجہ ہو کر سات آسمان ہموار بنا دیے ہیں۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔
سورہ بقرہ کو ع ۳۔

”تمہارا معبود خدا ہے واحد ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔“ سورہ بقرہ کو ع ۱۶۔

”بیشک آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ رات دن کا اول بدل۔ جہازوں کا دریا میں لوگوں کے فائدہ کی چیزیں لیکر چلنا۔ میٹھ کا آسمان سے برسنا اُس سے مری ہوئی زمین کا چھر سے زندہ ہونا اور اُس میں ہر قسم کے جانوروں کا پھیلنا۔ ہوائوں کا پھیرنا۔ بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان میں گھارنا ان سب میں دانشمندان کے لیے نشانیاں ہیں۔“ سورہ بقرہ کو ع ۲۰۔

”پہنچے تو کہ۔ اے خدا ملک کے مالک جسے تو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خبر ترے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہوگا۔“ سورہ آل عمران کو ع ۴۔
» تو ہی رات کو دن میں شامل کرتا ہے اور تو ہی دن میں رات کو شامل کرتا ہے۔ تو ہی بیجان سے جان دار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جان دار سے بیجان

۵۲ کیف تکفون بالذکر انتم امواتاً فاحیاکم ثم نمیتکم ثم نحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ہوالذی خلقکم مافی الارض جیساً ثم استوی الی السماء فسمیٰ سبع سموات وہو کل شیء علیم۔

۵۳ والہکم الا واحد لا الہ الا وہ الرحمن الرحیم۔

۵۴ ان فی خلق السموات والارض واخلاف اللیل والنہار والفلک الی تجزی فی الیوم ما یفزع الناس ما نزل اللہ من السماء من مای فاحیاہ الارض لعلہ موتہا دبث فیہا من کل داتہ وقلعۃ الریح والسموات السعیر بین السموات والارض لا یمیت لعلہ یقوم لعلہ یقولون۔

۵۵ انکم ملک الملک توفی الملک من تشاؤ وتنزح الملک من تشاؤ وتغر من تشاؤ وتذل من تشاؤ بید الی غیر انکم علی کل شیء قذیر۔

”اُسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہر قسم کے نباتات پیدا کیے۔ نباتات سے
ہری ہری کوہلین پیدا کیں۔ اور ان کو پلوں سے گتھے ہوئے دانے پیدا کیے۔
کھجور کے گلابے سے گچھے جھکے پڑتے ہیں۔ انگور۔ زیتون اور انار کے باغ
صورت میں یکساں اور مزے میں مختلف۔ یہ جب پھلتے ہیں تو انکے پھل اور پلوں کا
پکنا دیکھو۔ مومنوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں“ سورہ انعام رکوع ۱۲۔

”تم لوگ خدا کے سوا ایزے ناموں کی پرستش کرتے ہو جو تم نے ادا تھا رسے آبا
نے گڑھ رکھے ہیں۔ خدا نے ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں
آنا رہی ہے“ سورہ یوسف رکوع ۵۔

”ساتون آسمان اور زمین اور مابین چیزیں انہیں ہین دے سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہیں کرتی لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتا“ سورہ نبی اسرائیل رکوع ۵۔

”تمہارا پردہ گاروہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہازوں کو چلاتا ہے
 تاکہ تم اسکا فضل یعنی اپنی معاش تلاش کرو۔ اس میں شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا مہربان
 ہے“ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۷۷۔

”لوگو! اللہ ہی نے تم کو تمھاری ماؤں کے بیٹ سے نکالا۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے

۵۹ وہو الذی انزل من السماء ماء فاجزاہ بنات کل شئ فافرجا منہ خضر مخرج منہا ستر کیا۔ من النخل من طلحہا قنطاریا کجانیۃ جنت من اعصاب والزیتون والرمان اشتبہا وغیرہ متشابہ نظرنا ما الیٰ خرء اذا اثمر وینبع ان فی ذلک لایات لقوم یؤمنون۔

[illegible]

تھے۔ اُسے کان دیے۔ آنکھیں دین۔ دل دیے کہ تم اُسکا شکر کرو۔ کسا لوگ پرندوں پر نظر نہیں کرتے کہ آسمان کے میدان میں وہ گھرے ہوئے ہیں اُنکو اُڑتے وقت خدا ہی سنبھالتا ہے۔ اس میں بھی مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کا ٹھکانا بنایا۔ چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے خیمے بنائے کوچ اور مقام کے وقت تم اُنکو ہلکا پاتے ہو۔ چوپایوں کی اداں۔ روؤں اور بالوں سے اُسے بہت سزا مان ایک وقت تک بکار آمد چیز بنائی ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ساتھ بنائے۔ پہاڑوں میں تمہارے چھپ بیٹھنے کے لیے جگہیں بنائی ہیں۔ تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمکو گرمی سے بچائیں اور زرہیں بنائیں جو آپس کی زد سے تمہیں بچائیں۔ یوں وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے کہ تم اُسکے آگے جھکنا سوزہ اخل رکوع ۱۱۔

”لوگو! اگر تمکو پھر جی اٹھنے میں شہد ہے تو یوں سمجھو کہ ہم نے تمکو یوں پیدا کیا کہ پہلے سٹی۔ پھر نطفہ پھر جن کا لو تمہارا۔ پھر پوری اور ادھوری ہوئی۔ تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں۔ عورتوں کے پیٹ میں ایک وقت مقرر تک اپنی مرضی کے مطابق ہم نطفہ قائم رکھتے ہیں۔ پھر تمکو بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ پھر تم کو بڑا کرتے ہیں۔ پھر تم میں سے کوئی مر جاتا ہے اور کوئی اخیر عمر تک پہنچتا ہے تاکہ اب تو کچھ سمجھو۔“

۱۱۔ واللہ اعلم من بطون امتکم اقلکم شیئاً وجعلکم سبع الالباب والافرة علیکم تشکدون۔ الم ردنا الی الطیر سرات فی جہاں ساء ما یسکون۔ واللہ ان فی ذلک لآیت لقوم یؤمنون واللہ جعل لکم من بیوتکم سکناً جعل لکم من جلود الابقام بیوتاً تستخفون بها یوم قلنکم ولیم اقام لکم من امراضا وادبارا وادبارا وادبارا اثباتاً ورسنا الی حین واللہ جعل لکم ما خلق ظلالاً وجعل لکم من الجبال الکناجیل لکم سرابیل تعلیکم من فوق ولسابیل تعلیکم باسکم لذلک تم نعمۃ علیکم سلکون۔

زمین کو دیکھتا ہے جس میں حرکت پڑی ہے۔ جب ہم بانی برساتے ہیں تو مسلمان
 ہے اور ابھرتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما روئیدگی آگاتی ہے۔ سورہ الحج رکوع ۱۔
 ”ہم نے انسان کو مٹی کے سب سے بنایا۔ پھر اسکو خالصت سے نطفہ بنا کر
 رکھا۔ پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا۔ پھر لوتھڑے کی بندھی بوٹی بنائی۔ پھر بندھی بوٹی کی
 ہڈیاں بنائیں۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر ایک دوسری صورت میں اُسے
 مخلوق کیا۔ خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو تمام بنانے والوں میں بہتر بنانے والا ہے۔
 اسکے بعد تم سب کو مرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن تم اٹھا کر کھڑے کیے جاؤ گے۔
 ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں اور پیدا کرنے کے ہنرمین ہم نامزدی
 نہیں تھے۔ ہم ایک اندازہ کے ساتھ آسمان سے بانی برساتے ہیں۔ پھر اسکو ٹکڑ
 پر پکڑتے ہیں اور اس پانی کے اڑا دے جانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اس پانی سے
 ہم نے تمہارے لیے کھجور دن اور انگور دن کے باغ بنائے ہیں۔ تمہارے لیے
 میوے پیدا ہوتے ہیں اور تم کھاتے ہو۔ ہم نے طور سینا میں زیتون کے
 درخت بکثرت پیدا کیے ہیں۔ کھانے والوں کے لیے اُسیں دہنیت اور ذائقہ
 ہوتا ہے۔ چار پاؤں میں بھی عبرت کا مقام ہے کہ جو کچھ اُنکے پیٹوں میں بھرا
 ہے اُسی میں سے ہم تمکو دودھ پلاتے ہیں۔ اور اُسکے علاوہ اور بھی بہت
 سے فائدہ ہیں۔ تم اُن کو کھاتے ہو اور اُن پر اور کشتیوں پر

سُورۃ یٰسین ان کنتم فی ریب من البعث فان خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ
 مخلوقۃ و غیر مخلوقۃ لکن فی الارحام انشاء الی اہل سوسی ثم خلقکم طلائم لتبلیوا ثم انکم من ثم
 و منکم من یرد الی الارزاق لعلکم لا تجلیس من بعد علم شیء و تری الارض بامۃ قادی انزلنا علیہا انہرت
 دربت و انہرت من کل زوج شیخ۔

چڑھے پھرتے ہو۔ سورہ المؤمنون رکوع ۱۔

• اللہ کے نور سے آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اُسکے نور کو یوں سمجھو کہ ایک طاق ہے اور طاق میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک شیشہ کی قندیل میں ہے اور قندیل کو یا موتی کی طرح چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے اور زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے وہ روشن کیا جاتا ہے۔ نہ پورب ہے اور نہ بچم ہے۔ آگ نہ ہو جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی آپ جل اٹھے گا۔ گویا نور علی نور ہے۔ اللہ اپنے نور سے جسکو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لوگوں کے سمجھانے کے لیے وہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ نور کو مطلع ۵۔

”تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو مانگتا ہے۔ پھر اُس کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور پھر اُنکو تہ بہ تہ رکھتا ہے۔ کیا تو نے بادل کے بیچ سے مینہ نکلتے نہیں دیکھا ہے آسمان میں اولوں کے پہاڑ یعنی جسے ہر نئے بادل ہیں۔ وہی اُنہیں سے اُلے برساتا ہے۔ جسپر چاہتا ہے برساتا ہے اور جسپر چاہتا ہے نہیں برساتا۔“

٥٨ ولقد خلقنا الانسان من سلتة من طين غم حبلته لئله في واركمين ثم خلقنا الخلقه خلقه فخلقنا اهلقة مرفقة فخلقنا البقعة فخلقنا نكسوا العلم ثم انشأنا خلقنا اخر فخلقنا كسدا حسن الخلقين ثم انكلم لعدنا كسيتون ثم انكلم لود القمير تبشرون ولقد خلقنا قركم سبع طرار واما عن الخلق فخلقين يا ابنان من اسماء ما يولد في اسكنه في الارض على ذباب بلعدرون فانشا انكم بجنس من تخين اعابكم فيها ذاك كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سينا تنبت باليمن ورمغ للاكلين - وان كنتم في الانعام لمستوسقيكم كما في بطونادكم فيها منع شجرة ومنها تاكلون وعليها دلى الغلاب تسجلون -

تلاہ اللہ نور السموت والارض مثل نوره مشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کانا کوکب درمی یوقد من شجرة مبارکہ تریخوزۃ لاشرقیۃ ولا غریۃ کیا دوزخیہ ایضے دلونم کہتے ہمارے نور علی الزرید ہی اللہ نورہ من انوار و یغرب اللہ الانثال للناس واللہ کل شیء علیم۔

اور سب کچھ جانتا ہے۔" سورہ عنکبوت ۱۱۱ رکوع ۶۔

"اللہ مثلاً بیان کرتا ہے کہ ایک شخص غلام ہے جس میں کئی ساھی ہیں جو آپس میں بڑی کشمکش رکھتے ہیں۔ اور ایک وہ غلام ہے جو تمنا ایک کی ملک ہو گیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک ہو سکتی ہے۔ جو اب میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں۔ پیغمبر تم سب کو اللہ کے لئے مگر افسوس ہے کہ انہیں سے اکثر اتنا ہی نہیں سمجھتے۔" سورہ الزمر رکوع ۳۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک خدا کو ماننا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جس کا ایک مالک ہوتا ہے خوشی سے زندگی بسر کرتا ہے اور جو شخص سیکڑوں قوتوں کو خدا کا شریک ماننا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جو کئی ایک کے زیر حکومت رہ کر ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔

فصل چہل و ہشتم

حکمت اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی

دنیا میں دو قسم کے اسباب ہیں ایک ظاہر اور ایک پوشیدہ جیسا کہ "حقیقت اسلام" فصل ۶۶ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسباب ظاہر کا سمجھنا انسان کی قوت مدد کے پر موقوف ہے جتنا ہی وہ مدد کرے گا اتنا ہی اچھی طرح اُنکو سمجھ سکے گا لیکن اسباب مخفیہ پر سوچنا عبث ہے کیونکہ وہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتے محض قیاسات سے لوگ کام لیتے ہیں۔ اور قیاس کرنے والے خود بھی درجہ یقین نہیں رکھتے۔ مثلاً

۱۹؎ وَاٰیٰتِ سَمِیْعٍ رَزَقْنَاهُ اَللّٰہَ یَرْزُقْہَا وَاٰیٰتِ سَمِیْعٍ الْعَلِیْمِ۔

۲۰؎ فَرَبَّ اَللّٰہَ مَثَلًا رَّجُلًا خَفِیْہُ شَرَّکَاۤءُ مَشَکُوۡنٍ وَّرَجُلًا سَلَمًا رَّجُلًا یَلٰۤیْسُوۡنَ مَعَاۤءُ اَللّٰہَ لَلَّذِیۡلِ الْکَثِیْرُ مِمَّ

الاعْلُوۡنَ۔

اختلاف لیل و نہار کے اسباب کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہے۔ ہزاروں برس تک عقلا سے زمانہ یہ سمجھتے رہے کہ آفتاب زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اور اب سیکڑوں برس سے یہ خیال ہے کہ زمین گھومتی ہے آفتاب ساکن ہے۔ اتنا تو لوگ سمجھے کہ زمین پر آفتاب سے روشنی آتی ہے اور یہ بھی سمجھے کہ ماہتاب بھی آفتاب کی وجہ سے روشن دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ آفتاب کیوں روشن ہے۔ اور ممکن ہے کہ کل یہ اسے قائم ہو کہ چاند میں جو روشنی آتی ہے وہ سورج کی فیاضی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کچھ اور ہے۔ غرض کہ اسباب مخفیہ پر سوال کرنا انسانی طبیعت کا مختصا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کچھ اسے قائم کر لیا اس کا خاصہ ہے اور یہ بھی اس کا خاصہ ہے کہ جب تک اس کی رائے میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ اپنی رائے کو یقین کے درجہ تک سمجھتا ہے۔

پیغمبر خدا ضرور اپنے وقت کے حکیم تھے اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اُن سے زیادہ عقل والا آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ لوگ ان اسباب مخفیہ کی بابت پیغمبر خدا سے سوالات کیا کرتے تھے۔ اور آنحضرت اُسکے جواب میں اختصار کو کام میں لاتے تھے۔ اس اختصار کے دُور جو تھے۔ ادل یہ کہ آنحضرت کو تمدن اور معاشرت کی اصلاح منظور تھی وہ لاطالک باتوں کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ آنحضرت جانتے تھے کہ جب تک انسان اس عالم ناسوتی میں ہر وہ عالم ملکوتی کی باتیں نہیں سمجھ سکتا اپنے خیال کے مطابق وہ ہمیشہ نئے طور پر غور کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے متعلق نئی باتیں پیدا کرتا ہے لیکن حقیقت یہ کہ وہ سمجھ سکتا اور نہ پہنچ سکتا ہے پیغمبر خدا کے متنبہ سے کسی بات کا مکمل مذہب کو باز سمجھ لطفان بنادیتا۔ یہ بھی واضح رہے کہ جن باتوں کے بیان کرنے سے قرآن میں انما میں کیا گیا آج تک کسی شخص نے اس کے متعلق کوئی

ایسی بات سنیں کہی جو ہر زمانہ کے عقلا کی تشفی کا سبب ہو۔

پیغمبر خدا سے لوگوں نے چاند کی حقیقت اور اس کا گھٹنا بڑھنا پوچھا۔ اور ایک طور پر گویا ہم علم مہیئت کا سبق پڑھنا چاہیں پیغمبر خدا اگر علم مہیئت قدیمہ کو مطابق اُن کے اظہار قابلیت کرنا چاہتے تو اس زمانہ میں اُنکی رائے باطل سمجھی جاتی۔ اور اگر علم جدیدہ کے مطابق ارشاد فرماتے تو اس وقت کے علما ایمان نہ لاتے اس لیے پیغمبر نے کہا تمہیں ان جھگڑوں سے کیا مطلب۔ اتنا سمجھ لو کہ یہ معاملات اور عبادات کے لیے وقت مینا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۴ میں ہے۔

”پیغمبر! لوگ تم سے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ تو تم کہہ دو کہ چاند سے لوگوں کے معاملات اور عبادات مثلاً حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں“

حکمت کی کئی قسمیں ہیں جن تمدن اور حسن معاشرت بھی ایک حکمت ہے عقل سلیم اور رائے مناسب سب سے بڑی حکمت ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۵ میں خدا فرماتا ہے۔

”خدا جسکو چاہتا ہے حکمت (بات کی سمجھ) عطا کرتا ہے اور جسکو حکمت لینے بات کی سمجھ دی گئی ہو اسے بڑی ہی دولت پائی ہے“

دنیا ایک لفظ ہے جس کا ہم معنی لفظ مختلف زبانوں میں ہے اور زبان زوہ مطابق ہر لیکن کہیں اسکی تشکیک تعریف پائی نہیں جاتی۔ ہندوؤں میں اسکو ”مایا“ یا ”مایا روپیہ“ سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھا لفظ نہیں مل سکتا لیکن ہمارے

۱۔ لفظی عن الالہیہ عقل ہی حاقیت الناس والنج۔

۲۔ برقی الحکمت من ریشا و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔

نزدیک قرآن میں جو لفظ اسکے لیے آیا ہے وہ اس سے بڑا اچھا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۱۹ میں ہے۔

”دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی پونجی ہے دھوکے کی پونجی مطاع غرور کا ترجمہ ہے لیکن مطاع غرور میں جو لطف ہے وہ ترجمہ میں ادا نہیں ہوا۔ میں طرح مایار و پی کا لفظ ہندی زبان کے اعتبار سے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اسی طرح عربی زبان کے اعتبار سے مطاع غرور کا لفظ نہایت ہی مناسب ہے اور میں نے ثباتی دنیا کا جو مفہوم ادا ہوتا ہے وہ مایار و پی میں ادا نہیں ہوتا اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں جو لفظ مطاع غرور کا دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل اچھا ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ درلڈن *Drildan* ہے۔ قرآن میں لفظ ”مطاع غرور“ جو ”مایار و پی“ اور ڈرلڈن سے فانی ”دونوں کو حارمی ہے۔

اسی کے قریب قریب سورہ توبہ کے رکوع ۶ میں فیضت کے پیرایہ میں مذکور ہے۔

”کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر قربان کر کے بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت ہیں“

قوم کا عروج اور زوال بھی دنیا کا ایک تماشہ ہے جب دن اچھٹے آتے ہیں تو غیب سے سامان ہو جاتا ہے اور جب زوال آتا ہے تو بھی کسی طرح کسی کے روکے نہیں رکھتا خدا تو ہر قوم کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ہر قوم کو باری باری سے گھٹاتا

۳۷ ذوالحیوة الدنیا الامتاع النور۔

۳۸ ارضیتہ بالحیوة الدنیا من الآخرة فامتاع الحیوة الدنیا فی الآخرة الاقلیل۔

اور بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ مضمون سورہ اعراف رکوع ۴۴ میں یوں پیش کیا گیا ہے۔

”تمام قوموں کے لیے مٹنے کا ایک وقت ہے۔ جب وہ وقت آگیا تو پھر نہ وہ ایک ساعت پیچھے رہ سکتی ہے اور نہ ایک ساعت آگے بڑھ سکتی ہے۔“

اسلام نے یہ تعلیم کی کہ ایسے اعمال کی جزا اچھی ملے گی اور بُرے اعمال کی جزا بُری ملے گی۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ جزا بعد مرنے کے کیڑ کر ملے گی۔ اس کا جواب صاف یہ ہے کہ روح کو جزا سے اعمال بھگتنا ہوگی۔ جو لوگ کہ ذی فہم ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ روح جس عالم غیریادی میں ہوگی اسی کے مولفیت پر نادرہ جزا اور سزا بھی ہوگی۔ لیکن سب تو حکمت اور فلسفہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ایسے مضمون کو عام فہم کرنے کے لیے لسان تمثیلی کی ضرورت ہوئی۔ لوگ اس پر استعجاب کرنے لگے تو یہ آیت اتری۔

”لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم گل شتر کر پڑیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے اور اٹھا۔ نئے جائیں گے۔ پیغمبر تو ان سے کہو۔ تم بہتر لو ملو یا اپنے خیال کے مطابق کوئی اور بُری چیز بن جاؤ گے جب بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ اس پر لوگ پوچھیں گے کون ہکو زندہ کرے گا تو کہنا وہی جس نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا۔ اس پر لوگ تمہارے آگے سر جھکانے لگیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ایسا ہی ہوگا تو کہنا عجب نہیں کہ قریب ہی ایسا ہوا“ سورہ نبی اسرائیل رکوع ۵۔

۵۵ وکل امت اجل فاذا جاء اجلهم انا نفخ الصور ساعۃ ولا یستعجلون
۵۶ وانا نرا اذ انکبوا وراۓنا لیسوا خلقا جریداً قل یٰٰکونوا حجارۃً او خلقاً متاعاً لکبرنی صدوکم
فسیقولون من بعدنا قل الذی فطرکم اولىٰ مرتبةً فسیخفون لعلکم تدرون
عسیٰ ان یکون قریباً۔

دنیا میں سب سے بڑا اہم مسئلہ روح کا ہے۔ اس کے متعلق مبسوط اقوال ہیں اور ہر ایک دوسرے سے الگ۔ ہر فریب اور ہر فرقے اور ہر ناک میں کچھ نہ کچھ راہیں اس کے متعلق ضرور بتا کر گئی ہیں۔ لیکن سب اپنی راہوں کی نسبت یہی کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کے خلاف ہو۔ کوئی شخص اگر دہ مقلد نہیں۔ بے صحت رائے زن ہے کسی طرح اپنی رائے پر یقین تو ہیں رکھتا اور حق یہ ہے کہ اس عالم میں جو بے شک ہم ہیں کسی طرح یہ نہیں سمجھ سکتے کہ روح کیا چیز ہے اور کیونکر بنی۔ کہاں تھی کہاں رہتی ہے۔ کہاں سے اور کیونکر آئی۔ کیون آئی۔ کہاں گئی۔ کیسے گئی اور اگر وہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کیوں کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا اور اسے جانے سے سب کچھ جاتا رہا۔ یہی سوال پیغمبر خدا سے کیا گیا۔ جواب اتنا عمدہ ملا کہ اس سے چھا جواب اس عالم ناسوتی میں ہونا نہیں سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل روح آئین ہڈ پیغمبر تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو کہو روح میرے پردہ و گار کا ایک حکم ہے اور تمکو چھوڑا ہی مسلم دیا گیا ہے۔ ”یعنی تمہارے معلومات ایسے نہیں ہیں کہ تم سے روح کی حقیقت بیان کی جائے اور تم سمجھ سکو۔

افلاطون اس جہاد و سزا کی نسبت لکھتا ہے کہ روح نے اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اسے مرنے پر خوشی ہوگی اور اگر بُرے اعمال کیے ہیں تو افسوس اور رنج ہوگا۔ اگر یہی خوشی اور رنج فلاسفہ کے سمجھانے کے لیے جنت اور دوزخ سے تعبیر کیا جائے تو ایمان میں فرق نہیں آتا بشرطیکہ خوشی تمام خدا سے دنیا سے بڑھ کر ہو اور رنج اُس تکلیف سے بڑھ کر مانا جائے جو دنیا میں

کے دیلوں کے من الروح علی الروح من امر ربی و ما اوتینا من العلم الا نیکۃ۔

آگ سے جل کر محسوس ہوتی ہے۔

دنیا میں غیب کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ابراہیمؑ آیا تو قیاس ہوا کہ بانی پرے
گایا ذرا اور معلومات بڑے تو تار کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ خلیج بنگالہ سے ابراہیمؑ
باران چل چکا ہے۔ قیاس سے کہا گیا کہ آٹھ دن و رات رو زمین ممالک مغربی و شمالی میں
بھی بارش ہوگی۔ تب وہ درجہ سوم پر پہنچ گئی تو طیب نے کہا کہ ابراہیمؑ نہ پہنچے
گا۔ ان تمام قیاسات میں غیب کا علم نہیں ہے اور جو قطعی طور پر حکم لگاتے ہیں کہ
خواہ مخواہ فلان بات فلان دن ہوگی اور خود کو گویا عالم الغیب کہتے ہیں وہ
بالکل جھوٹے ہیں۔ رمل۔ جفر۔ علم نجوم۔ علم قیادہ تمام علوم کوئی قطعی حکم نہیں
دے سکتے۔ یہ وسائل اور ذرائع ہیں قیاسات قایم کرنے کے لیکن۔ قیاسات
تجربہ سے ہر حالت میں صحیح نہیں پائے جاتے۔ اسلام نے ان باتوں پر پورا
یقین کرنا منع کر دیا ہے کیونکہ انسان کو اس طرح دھوکا ہوتا ہے۔ اس نے
اس طرح کے علوم سیکھنے کو کاربے سود ٹھہرایا ہے اور اسپریشین کرنے کو نصیحت
قرار دیا ہے یعنی یوں کہنا کہ خواہ مخواہ وہیں ہوگا کہ انجم نے ایسا ہی بتایا ہو داخل کفر ہے
اور یہ خیال کرنا کہ انجم نے یوں کہا ہو ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو بے عقلی ہو۔ عرب میں غیب
کی خبر دینے والے کاہن کے نام سے مشہور تھے جیسا کہ بیان رزیل قومون میں
ہوئے (غیب کی باتیں کرنے والے) غیب دان سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی
قوت نفس سے کچھ باتیں بنایا کرتے تھے اور انہیں کچھ باتیں صحیح ہوتی تھیں
اور کچھ باتیں غلط ہوتی تھیں۔ ان اوہام باطلہ سے انسان کو نجات دینے
کے لیے سورہ لقمن رکوع ۴ میں محکوم ہوا۔

” بیشک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ وہی مینہ برساتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ وہ خود کس زمین میں مرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ خود کھل کیا کرے گا۔ ان سب باتوں کا علم اور خبر اللہ ہی کو ہے۔“

افسان جس طرح تہہ پہنچ بڑھتا ہے اسی طرح وہ تہہ پہنچ گھٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بلی تک چونچکر کھل کھل کر مرے تو اسکی کیفیت مثل فوزائیدہ پہنچے کے ہو جائے گی۔ ہڈیاں تو چھوٹی نہ ہونگی لیکن اور تمام باتیں بچوں کی کسی ہو جائیں گی۔ دانت گر جائیں گے۔ سوا سے کراہنے کے اور کوئی بات سمجھ سے نہ نکلے گی۔ بال کم ہو جائیں گے۔ سواست دودھ کے دوسری غذا ہضم نہ ہوگی اور نہ بغیر دوسرے کے سہارے کے وہ کروٹ بدل سکے گا۔ یہی حالت سورہ یسین کے رکوع پنجم میں ہے ”جسکا عمر ہم زیادہ کرتے ہیں اُسے بناوٹ میں الٹا گھٹاتے جاتے ہیں۔“

پہلے تو کفار عرب سیکھانے پینے اور سونے کے کچھ سمجھتے ہی نہ تھے۔ مار پیٹ لٹائی جھکڑے سے کام تھا وہ کسی موزو بتے نہ تھے اگر ڈرتے تھے تو صرف بتوں سے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کیوں۔ اسلام نے انکو بتایا کہ بتوں کے اختیارات کچھ بھی نہیں ہیں یہ ادنیٰ قسم کی مخلوق جہادات سے ہیں۔ اعلیٰ مخلوق عالم یعنی نوع انسانی سے بھی بڑھ کر ذات باری تعالیٰ ہے جس نے انسان کو اور تمام دنیا کی چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کے لیے جو عربوں کی آنکھیں اٹھیں تو دلوں میں سوالات

۵۱ ان اللہ عنہ علم الساعۃ و ینزل الیہا فی الارحام و ما تدیری نفس ہی اریکن شہوت ان اللہ علیم خبر کہ
۵۲ ومن نعمہ تنکسہ فی الخلق۔

مجھے پیدا ہوئے اور سوالات ایسے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی آج تک کسی عالم نے قابل تفسی جواب نہیں دیا اور کوئی جواب دے نہیں سکتا اور نہ مخاطب کو سمجھا سکتا۔

جب تک محکم اور مخاطب دونوں علم ناسوتی سے الگ نہ ہو جائیں یا انکی اوداح میں اتنی صفائی نہ آجائے کہ اس عالم میں رہ کر دوسرے عالم کی باتیں سمجھ سکیں تب تک اس قسم کے مسائل کے سبادیات پر گفتگو بھی عبث ہے۔ قرآن میں اسکا جواب دیا گیا ہے لیکن نہایت ہی مختصر اور اتنا اچھا کہ اس سے اچھا جواب ہو نہیں سکتا سورہ موسیٰ کے سائزین رکوع میں ہے۔

”وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو اور وہ ہو جاتا ہے۔“

”کہتا ہے“ کے معنی ”ارادہ کرتا ہے“ سمجھو تو مطلب صاف ہے۔

خلقت زمین و آسمان کے متعلق سورہ حم کے رکوع دوم میں ہے۔

”پیغمبر! لوگوں سے تم کہو۔ کیا تم اس (اللہ) سے انکار کرتے ہو جس نے دو

دن میں زمین پیدا کی اور اسکا ہمسرہ تم دوسرے کو ٹھہراتے ہو۔ وہی سارے جہاں کا پروردگار ہے اور اسی نے زمین میں اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے ہیں اور اُس میں برکت دی ہے اور اسی میں ایک اندازہ مناسب کے ساتھ اُسکے باشندوں کے

”وہی اللہ ہی ہے“

”وہی اللہ ہی ہے“

کھانے پینے کا بند و بست کر دیا ہے۔ سب کچھ چاروں مین سب مانگنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت تک کھر کی طرح کا تھا تو اس کھر کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ تو آؤ اور زبردستی آؤ تو آؤ۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اسکے بعد دونوں مین اس نے اس کھر کے سات آسمان بنائے اور ہر ایک آسمان مین انتظام کر دیا۔ نیچے کے آسمان کو ہم نے قندیلوں سے سجایا۔ اور حفاظت کے لیے بھی ایسا کیا۔ یہ اندازے اُس کے باندھے ہوئے ہیں جو زبردست اور دانا ہے۔

یہ آیت بیئت افلاک ظاہر کرنے کے لیے نہیں اُترتی ہی بلکہ خدا اپنی آفرینش یا دولا کرتا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ سب کچھ بنایا اُسی طرح نافرمانوں کو ہم تباہ بھی کرتے ہیں۔ اسکے بعد کی آیت یوں ہے

”اگر اسب بھی کفار سرتابی کرین تو اُن سے کمد و کہ جیسی کڑک عا د اور شود پر ہوئی تھی اُسی طرح کی کڑک سے مین تلو بھی ڈرانا ہوں۔“

جب مقصود سمجھانا تھا تو مناسب یہی تھا کہ مخاطب کی سمجھ کے مطابق گفتگو کی جاتی اور اسی لیے خلقت ارض سما کے متعلق یہودیوں مین جو باتیں مشہور تھیں وہی تحریر کی گئیں۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ یہ تحریر فلسفہ قدیم یا فلسفہ جدید کے مخالف نہیں ہے۔ مفصل بیان اسکا آفرینش ارض و سما، فصل ۵۰ مین دیکھو۔

رزق کو شش پر رکھا گیا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے رزق حاصل نہیں ہوتا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رزق کسی قوم سے ناپیدا ہو جائے۔ رزق اگر

ﷺ فان اعطوا فضلنا ندرکم معقۃ ثم معقۃ عا د و شمد۔

سوانحی کی طرح انسان کو ملا کر مائیسے معمولی نباتات ارض سے انسانی خوراک بھی
دیتا ہو جاتی تو انتظام عالم جہاں تک نوع انسانی سے تعلق ہے قائم نہ رہتا اسی مضمون
کو خدا سورہ شوریٰ رکوع ۳۲ میں سمجھانا ہے۔

• اگر خدا اپنے ہندو کی روزی فراخ کر دے تو وہ فردر ملک میں سرکشی
کرنے لگیں۔ مگر خدا اپنے ہندو سے خبردار ہے اور انکا نگران ہے جتنی روزی
چاہتا ہے بقدر مناسب دیتا ہے۔“

• قرآن میں آنحضرتؐ کا معجزہ ایک بھی نہیں لکھا گیا ہے بلکہ بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ لوگ
پیغمبرؐ سے یہ فرمایش کرتے تھے کہ کوئی بات خرق عادت کی دکھاؤ تو ہم تم کو سچا
سمجھیں۔ اور پیغمبرؐ کہتے تھے کہ اور پیغمبروں کی اُمت نے معجزہ کا کیا اعتبار کیا کہ میں
تکو دکھاؤں۔ لیکن کتب سیر اور احادیث میں چند باتیں فردر از قسم خرق عادات
آنحضرتؐ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جنہیں واقعہ شق القمر بھی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے
کہ لوگوں نے آنحضرتؐ سے ابرار کیا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو تو ہم تم کو سچا پیغمبر سمجھیں۔ آنحضرتؐ
نے جناب باری میں دعا کی اور چاند دو ٹکڑوں میں نظر آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ پیغمبرؐ میں چاند
کو دو ٹکڑے کرنے کی طاقت تھی اور نہ خدا کو چاند کے تقسیم کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا کو
استنا ہی اہتمام کرنا تھا تو بجائے قمر و نیم کرنے کے وہ کفار کا دل ہی نہ پھیر دیتا۔ خدا
کو اسلام کا اسباب دنیا کے ساتھ جاری کرنا مقصود تھا اسباب دنیا سے قطع
کر کے اسلام کا جاری کرنا اسکو مقصود ہوتا تو تاریخی حالات اسلام کے وہ نہ ہوتے
جو ہوئے۔ لیکن معجزہ شق قمر صحیح ہو تو اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے جب پیغمبرؐ کو لوگوں

نے بہت مجبور کیا تو انھوں نے اپنی قوت نفس کا اثر جو بجاو شان پیغمبری سب سے اعلیٰ درجہ پر آنحضرتؐ میں بھی تھا اُن کفار پر بھی ڈالا اور اُن کفار کو چاند ڈو ٹکڑے نظر آیا جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کا عصا فرعونؒ یوں کو سانپ نظر آیا تھا۔ دیکھو سحر و جادو، فصل ۵۱ میں۔ لیکن جن مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ صرف چاند ڈو ٹکڑے میں نظر نہیں آیا بلکہ فی الواقع چاند کے ڈو ٹکڑے ہو گئے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں کیونکہ ایسا خیال رکھنے والے یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر نے ڈو ٹکڑے کیے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ڈو ٹکڑے کیے اور خدا کے لیے ڈو ٹکڑے کیا بلکہ دو ڈو ٹکڑے کرنے بھی آسان تھے۔ شق قمر کا واقعہ جن کے نزدیک صحیح ہے وہ مفصلہ ذیل آیت قرآن کو اسی واقعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

”قیامت قریب آگئی اور چاند شق ہو گیا یہ لوگ کچھ جی دیکھیں لیکن رد و گزائی کرین گے اور کہیں گے کہ یہ سحر ہے اور ایسا ہوتا چلا آیا ہے“ سورہ قمر کوع ۱۷۱۔
سجود شق قمر کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ آیت قیامت کے علامات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس مضمون کو زاہد و ضاحت کے سمجھنے کے لیے مضمون فصل ۱۵ دیکھیے۔

فصل چہل و نہم

اسلام اور فلسفہ

دنیا کے پچھلے حالات غور کیجیے تو عجائبات سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام یا عیسائیت کے ساتھ پچھلے زمانہ کے قصص کو بھی تعلق ہے۔ چند قصے

ﷺ اثر بیت السلام و انشق القمر دان برواۃ ابو نعیم و التیروا اسحق سرتر

قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ آج یہود اور نصاریٰ کے چُرانے مقصود کی ناپید ہوتی ہے۔
اس لیے ہم کو اس کہنے کی جرأت ہو سکتی ہے کہ اہل اسلام جو چُرانے مقصد بیان
کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ یہودی - عیسائی اور
اہل اسلام یہ تینوں مل کر یقیناً دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ پورا کرتے ہیں۔ شروع سے
چلیے۔ حضرت آدم کی پیدائش۔ شیطان کا حسد اور پھر اس کا راندہ درگاہ ہونا۔ آدم کا
دنیا میں آنا۔ حوا کا ملنا۔ نوح کے زمانہ کے حالات۔ دنیا کا گویا بھر سے بھنا۔ ابراہیم
کا آگ میں گر کر نہ جلنا۔ موسیٰ کا عصا اور پھر اُس کے دانت کا بے باب کے
پیدا ہونا۔ پیغمبر آخر الزمان کے وقت کے بعض معجزات۔ ہم نے تو سب مختصر کہا۔ غور کیجیے
تو کسی پیغمبر کا زمانہ ان معجزات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کو دیکھیے کہ ہوائ کے
ذیر فرمان تھی۔ دیو اور پری خادم تھے۔ حیوانات کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ اگر ان باتوں
کو چھوٹا سمجھیے تو قطعہ ہی ختم ہے۔ اور اگر سچ سمجھیے تو پھر ہندو جو ہندوستان کے پچھلے
حالات بیان کرتے ہیں انکو بھی غیر ممکن یا محال ٹھہرانا آسان نہیں ہے۔ اگر ان
عجوبہ باتوں کا تعلق پیغمبروں سے منحصر سمجھا جائے جب بھی یہ کہنا کہ ہندوستان کی
سرزمین پیغمبروں سے خالی رہی بہت بڑی زیادتی ہے اور فیضان الہی کو ارض آدم
کے ساتھ منحصر سمجھ لینا بڑی بے امتیازی ہے۔ کرشن جی کے حالات بارام چندرجی
کے کوائف جو ہندو بیان کرتے ہیں مانا کہ انکی نسبت سبالوہ کا احتمال ہے مگر شروع
سے ان کو غلط یا غیر ممکن سمجھ لینا زیادتی ہے اور گویا درپردہ یہ کہنا ہے کہ ہندو
برائے نام ہم اپنی کتابوں کے قصوں کو بھی تو ایسا ہی لکھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ دنیا کے کسی واقعہ کو بے سمجھے ہوئے آسانی سے غلط یا غیر ممکن مان لینا صریح خدایا

کے فادر مطلق ہونے سے انکار کرنا ہے۔

تہذیب خیال کو الگ کیجیے جب بھی تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ ابتداء زمانہ میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس وقت عجائبات میں شمار کی جاتی ہیں اور چونکہ مختلف ملکوں کی تاریخیں انکی تائید کرتی ہیں اسلئے اُنسے انکار کرنے کو ہرگز جی نہیں چاہتا۔ مثلاً جس قوت۔ حالت یا کیفیت کو دیو پرستی سے پیروں و لغاری اہل اسلام تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے ایرانی تاریخ بھی تو تکلیف ہے۔ تاریخ ایران میں بادشاہوں کا دیوتوں سے جدال کرنا صاف درج ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ایسے عجیب الخلق لوگوں کے تذکرے پائے جاتے ہیں کہ انکو دیو سمجھیں تو بجا نہیں ہے۔ بہر حال یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ انتظام عالم کی جو کیفیت اب ہے پہلے اس کے خلاف تھی اور بار بار انقلاب نے ترقی اور تنزل کی حالتیں دکھلا دی ہیں۔ چیزوں کے نام بدل گئے شہر کے نام بدل گئے۔ جو قوتیں اور صنعتیں معدوم ہو گئیں اُنکے بیانات اور شہر سجات کے ذرا بھی تو مفقود ہو گئے۔ پہلے کچھ تھا اور نقل ہوتے ہوتے کچھ رہ گیا۔ کوئی راز جب کھدیا گیا راز نہیں رہتا۔ کوئی صنعت جب ایام گزر گئے صنعت کی مدینہ شام نہیں کی جاتی۔ ایک شہر کو ہم بہت عظیم سمجھتے ہیں لیکن اُس سے واقف ہو گئے تو دل سے اُسکی عظمت جاتی رہی۔ ہم بیان بیٹھے ہوئے نبیوارک کے باشندے سے تار کے ذریعہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دن چھپنے کے بعد ہم بانکی پور میں سوئے اور دن نکلنے کے پہلے ہم کلکتہ میں داخل ہو گئے۔ زمانہ پلٹ جائے۔ تار اور ریل مسدوم ہو جائیں تو ان باقون کو کتاب میں پڑھ کر لوگ کس طرح سمجھ سکیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام پچھلی باتیں انھیں دو جہلوں پر قیاس کر لیا جائے

لیکن یہ تو ضرور کہیں گے کہ سوچنے کے لیے یہ بھی ایک پہلو ہے۔ ہاں خوب یاد آیا۔ ابھی حال ہی میں افریقہ جنوبی کے وحشیوں کو انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ جہالت کا اقتضا ہے سخت۔ یہ وحشی (سنابلی کہلاتے ہیں) تلوار لیکر توپ اور بندوق کے مورچے پر ڈوٹا پڑے۔ چلے تو تھے یہ سمجھ کر کہ انگریزوں کا خاتمہ کر دیں گے اور انگریزوں کے پاس بھی نرمی تلوار میں ہو تو شاید ہوتا بھی ایسا ہی۔ لیکن یہاں تو بندوق اور توپ تھی۔ باڑہ جو دغی سب راستہ ہی میں سلفہ ہو گئے۔ انگریزی سپاہیوں کی صورتیں بھی ان بیچاروں کو دیکھنا نصیب نہ ہوئیں۔ انہیں سے ڈوچار بچ کر اپنی قوم کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ انگریز بڑے جادوگر ہیں۔ سحر سے یہ مار ڈالتے ہیں لڑائی کی ذرت آنے نہیں پاتی۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ بہت سی مذہبی باتیں اس طور پر بھی سمجھائی جاسکتی ہیں۔

فلسفہ کی تعلیم اسباب پر غور کرنے کی عادت پیدا کرتی ہے اور پھر یہ بھی سکھاتی ہے کہ باپ دادا سے سنی سنائی باتوں پر بے سمجھے عمل کرنا بے دانشی ہے۔ بس انہیں دو باتوں نے فلسفہ کو مذہب کے حق میں برائیت کر رکھا ہے۔ اب بعض فلسفہ پڑھنا ہی ناروا ٹھہراتے ہیں اور بعض یہ کوشش کرتے ہیں کہ فلسفہ پڑھائی جائے اور مذہبی امور میں تاویلین کر لی جائیں تاکہ مذہبی باتیں کھیل نہ معلوم ہوں۔ یہ دونوں اپنے اپنے طور پر مذہب کے خیر خواہ ہیں۔ فلسفہ عقل بڑھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے اور مذہب اخلاق سکھانے کو۔ مذہب کو تو یہ دونوں مقدم سمجھے۔ لیکن فرق اتنا رہا کہ ایک ایسی عقل کے بڑھنے سے باز آیا جس سے اخلاق بگڑ جائیں۔ اور دوسرے نے کوشش کی کہ عقل بھی بڑھتی رہے اور مذہبی اخلاق بھی قائم رہیں۔ لیکن ہمارے

نزدیک ایک تیسری صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ فلسفہ سے مذہب کو نقصان پہنچنے کا۔ بجا ہے۔ فلسفہ ہرگز مذہب کا دشمن نہیں ہے۔ لیکن فلسفہ کیا ہو ہی سمجھنے کی بات ہے۔ آگ کیونکر پیدا ہوئی۔ پانی کس طرح ہوا بن گیا۔ بخارات سے کس طرح بارش ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی انتظام عالم کے تعلق دو چار باتوں کا سمجھ لینا لوگ فلسفہ پڑھنا سمجھ لیتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کی اصل ماہیت سے بہت سے طلباء واقف ہیں اور یہی ناواقفیت تھوڑی استعداد والوں کو حساب سحر کی طرح ابھرنے پر مجبور کرتی ہے۔ خلقت عالم کی ماہیت سے پورے طور پر تو آج تک کوئی واقف نہیں ہوا اور نہ واقف ہو سکتا۔ اتنا ہی سب سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کی خلقت جسکی طرف منسوب ہوتی ہے یا سلسلہ اسباب جہاں جا کر ختم ہو چکا ہے اُسی قوت کا نام خالق عالم ہے اور عالم کے حالات مختلف طور سے سوچنے کا نام فلسفہ ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ ماہیت عالم سے واقفیت حاصل کرنا علمی طور پر غیر ممکن اور محال ہے تو اب سوچنا کرنے کے جسکو معرفت کرنا کہہ سکتے ہیں فلسفی کو یہ حق کمان سے پیدا ہوا کہ کسی شے کو ممکن الوقوع یا کسی شے کو غیر ممکن الوقوع قطعی طور پر مان لے۔ ظاہر ہے کہ اب اسل شے لینے خلقت عالم پر قطعی رائے دینے سے معذوری ہے تو اس کے ردعات کے تعلق کیونکر کوئی رائے مستحکم قائم ہو سکتی ہے۔ جس طرح خود بخود غائی مطلق کی خواہش سے عالم کا وجود ہونا مان لیا جاتا ہے ویسے ہی یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ نسب کی تمام باتیں ہر وقت اور ہر لحاظ از سر نو پیدا ہو سکتی ہیں۔ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ پانی پتھر ہو سکتا ہے۔ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ حیوانات انسان کی بولی بول سکتے ہیں۔ اب اس کو غیر ممکن تو وہ کہے جو پہلے یہ بتائے کہ آگ گرم کیونکر ہوئی پانی

سیال کیوں ہوا۔ انسان کی پیدائش میں کیا کیا اسرار ہیں۔ مر کے جنبا علی طور پر کیوں محال ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ا دل انسان کس طرح پیدا ہوا۔ اُچائے کے بعد اندھیرا ہوا یا اندھیرے کے بعد اُجالا ہوا۔ پہلے دنیا میں سردی آئی یا گرمی۔ یا خود دنیا ہی کو کوئی بتائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ عجب خیال ہے کہ جس نئی بات کو ہم آنکھ سے دیکھ لیں اُسکے لیے تو ایک نہ ایک تاویل پر ایکے کو بھی زہن لگے اور جسے آنکھ سے نہ دیکھیں کان سے سُنیں اُسپر بے تکلف اپنی رائے نفی میں قائم کر لیں اور رائے بھی ایسی کہ اپنی عقل کو کم سمجھنے میں ہمیں ہزار دقتیں پیش آئیں اور قادر مطلق کے اختیارات کے منترع کر لینے میں ہمیں ذرا بھی تاثر نہ رہے۔

اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہو کہ خالق عالم نے تخلیق عالم کے بعد اپنے ہاتھ لٹا ڈالے۔ دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر وہ وجود مطلق بن بیٹھا تو فلسفہ جہل مرکب ہے۔ اور اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہے کہ خالق عالم نے دنیا کو دارالاسباب بنا یا ہوا اور عوام گاہرات کے لیے اُسے سبب قرار دے رکھے ہیں۔ ان اسباب کا خواہ مخواہ سمجھ جانا گو ہماری قدرت سے باہر ہے لیکن انہر غور کرنا ایک قسم کی عبادت ہے۔ تو ہم نہایت خوشی سے کہیں گے کہ فلسفہ بہت ٹھیک ہے اور ہر سچے مذہب کا یہی دستور ہونا چاہیے۔

مفصلہ بالا تحریر میں جو مختلف خیالات کی توضیح کی گئی ہے اُسے ایک دوسرے طور پر یوں سمجھنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ پر یان تخت پر بیٹھا کر سوا میں آدمیوں کو اڑا سکتی ہیں تو موجودہ تجربہ کے یہ خلاف ہوگا۔ مگر اس سے مذہب اسلام میں کچھ فرق نہ آئے گا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں پر یون میں ایسی قوت نہیں ہے اور نہ پر یون کا وجود ہے جب بھی اُسکے اسلام میں فرق نہ آئے گا۔ لیکن جو یہ سمجھے گا کہ پر بان خدا کے حکم سے مطلق العنان

قوتین بین اور جو چاہتی ہیں کرتی ہیں تو بیشک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
یہ خوب واضح رہے کہ مذہب اسلام فلسفہ سکھانے نہیں آیا تھا۔ وہ صرف یہ بتانے آیا تھا کہ
بجز ایک ذات باری کے اور کسی کو قادر مطلق نہ مانو کیونکہ حسن معاشرت سکھانے کو ہی ابتداء ہی کافی تھا۔
مہندو کہتے ہیں کہ انکا مذہب عین فلسفہ ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن مسلمانوں کے
نزدیک مذہب کا عین فلسفہ ہونا کوئی وصف نہیں ہے۔ مذہب کا کام ہر حسن معاشرت کا کھانا
عقلی کنگے لگانے سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اسکا یہ مطلب بھی نہیں ہے
کہ مذہب اسلام فلسفہ کے خلاف ہے۔ یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عین فلسفہ ہونا
اور فلسفہ کے خلاف نہ ہونا این دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسلام اگر فلسفہ کے مخالف
نہیں ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی یقینی ہے کہ اسلام نے فلسفہ کی پردہ نہیں کی۔
اگر کوئی خاص فلسفہ مذہب اسلام اختیار کرتا تو مذہب کی اصلی غرض حسن معاشرت کے
نظر انداز ہونے کے علاوہ یہ نقص بھی پیدا ہوتا کہ یہ مذہب تمام دنیا کا مذہب اور ہر زمانہ کا
مذہب نہ رہتا فلسفہ گویا نتیجہ فکر کی ایک قسم ہوا اور فکر انسانی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اگر اسلام کوئی فلسفہ خارج
اختیار کرتا تو ایک زمانہ میں وہ جھوٹا سمجھا جاتا اور دوسرے زمانہ میں سچا سمجھا جاتا یا ایک
ہی زمانہ میں بعضوں کے نزدیک صحیح اور بعضوں کے نزدیک غلط ہوتا۔ اسلام کی
خاص حکمت ہے کہ وہ ہر زمانہ کے فلسفہ کے موافق ہے۔ جاہل سے جاہل قوم کی
بھی تشفی کر سکتا ہے اور بڑے بڑے عقلا سے زمانہ کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے اس مضمون کو
وضاحت سے سمجھنے کے لیے "تکلیف اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی" فصل ۴
اور "قص قرآنی" فصل ۵۳۔ "شیطان اور جن" فصل ۵۴۔ "سحر جادو" فصل ۵۱۔ "آفرینش
ارض و سما" فصل ۵۰ پڑھنا چاہیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ فلسفہ مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس کے پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کو جو کوئی محدود حالت میں مانتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ فلسفہ سے اسلام جاتا رہے گا وہ اسلام کی اعلیٰ عظمت سے واقف نہیں ہے۔ اس باب پنجم میں زیادہ تر مضامین اسی قسم کے لکھے جائیں گے جن سے فلسفہ جدید پڑھنے والوں پر یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن صرف جہلا کی ہدایت کے لیے نہیں ہے بلکہ عقلا کی ہدایت کے لیے بھی ہے اور انکا بھی تشفی کرنے والا ہے۔

بعض مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ فلسفہ پڑھنے سے اُن کے ایمان میں فرق آگیا اور اب خدا کو وہ دیکھ نہیں سکتے جیسا پہلے سمجھتے تھے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ بچے اور بزرگ خدا کی نسبت یکساں خیال نہیں رکھ سکتے اور نہ علما اور جہلا ایک سا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جو چیز دیکھنے کی نہیں چاہیے وہ تصور کرنے کی ہے اس کی حالت تصور کے ساتھ بدلتی رہے گی مگر یہ تبدیلی ایمان میں کچھ فرق نہ ڈالے گی۔ حضرت موسیٰ اور گریس کا قصہ مشہور مولانا روم میں یوں مذکور ہے کہ گریس خدا سے ملنے کی تمنا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا ملتا تو وہ اُسے بیٹھ کر دیکھ دیتا اور بڑی خاطر کرتا۔ حضرت موسیٰ نے اُسے ڈانٹا لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ گریس اپنے ہندو کے مطابق خدا کا خیال رکھے گا اور حضرت موسیٰ اپنی دانش کے مطابق خدا کا تصور کریں گے۔ نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا لیکن اصل میں دونوں متحد ہیں۔ اصل بیان ہر طرف ایک ہی ذات کو خدا سمجھنا اور اُس کو سب پر بالا جانا اور اس میں دونوں متفق ہیں وہ یک سرگشت ہیں اپنے مطلق بیان کرنا باعث محسوس سمجھنا ہوں۔ مجھے صغریٰ میں عبادت کا اثر مشرق تھا اور خدا سے پیوستہ محبت تھی۔ خدا کا وجود میں جب بھی انت تھا۔

اور اب بھی ماننا ہوں لیکن نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ خدا کے ہاتھ آدمی کے ہاتھ کی طرح ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا ہے۔ گجرات کا سفر مجھے پیش آیا اور میرا اونٹ والا مال اور سب لیکر بھاگ گیا۔ قصہ بہت طویل طویل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس بیگانی ملک میں بھوک نے ستایا تو میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور سر سجدہ میں رکھ دیا اور خدا سے درخواست کی کہ اور زاق مطلق فلان طاق پر کوئی چیز کھانے کی رکھ دے۔ تین مرتبہ میں نے سجدہ سے سڑاٹھا کر طاق کو دیکھا لیکن کوئی چیز نظر نہ آئی۔ مجھے رثوق کا بل تھا کہ کوئی چیز ضرور لمبا نیگی۔ گھنٹ بھر میں اسی حالت میں مبتلا رہا۔ اب جب کبھی میں یاد کرتا ہوں تو اپنی حرکت پر مجھے بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ یہ نہایت ہی صغیر سی کا واقعہ ہے۔ اسکے بعد میں جب ذرا اور سن شعور کو بچو سچا تو میرا یہ خیال ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے چیزوں کا رکھنا اٹھانا خدائی کام نہیں ہے بلکہ اپنے لامین اُسے تاثیر دے رکھی ہے دعا مانگنے کے بعد اپنے موقع اور محل سے وہ کام خود ہو جاتا ہے۔ اسکے بعد چند آیات قرآنی ایک دعا کی کتاب سے میں نے یاد کر لیں اور جب کبھی ضرورت ہوتی تھی تو میں پڑھتا تھا اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ سات آٹھ مرتبہ کا سبب رکھ کر میں نے یہ خیال کیا کہ یہ دعا تیر بعد ہر اسکے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ نہایت ہی اہم کام کے لیے میں نے جلد کیا لیکن وہ کام میرا نہ بنا۔ مجھ کو نہایت بیداری ہوئی اور اُسکے ساتھ ہی خدا کی طرف سے میرے دل میں ناامیدی (خود بانسہ دین دلک) پیدا ہوئی اور یہ خیال گزرا کہ میں نے اس التجا سے مانگا وہ کیسا خدا ہے کہ اُسے دینے میں نکل گیا۔ اب میری عمر قریب بلوغ تھی وہ صغیر سی کی حالت نہ تھی کہ اتنی بڑی مایوسی کے بعد مجھ کو ملال نہ ہوتا۔ اس کام پر مجھے سخت رنج ہوا

العہد چند سے جب میری معلومات بڑھی تو میں اپنے خیال پر بہت نادم ہوا اور نے
سہرے گویا مسلمان ہوا۔ اب میرے خیالات یہ ہیں کہ خدا سبب الاسباب ہو۔
اسباب ظاہری میں اُس نے اپنے بندوں کو اپنے فعل کا مختار بنا دیا ہے۔
اور رہنمائی کے لیے عقل دے دی ہے۔ لیکن اسباب خفیہ کو نہ کوئی جانتا اور
نہ کسی کو سوائے ذات باری کے اُسمین دخل ہے۔ خدا جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا
ہے اور وہی اپنے افعال کی معلومت جانتا ہے۔ بندہ لاکھ جانتا ہے لیکن خدا
وہی کرتا ہے جو اُس کے نزدیک مناسب ہے۔ اُس کے افعال جو اسباب خفیہ کے
ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ درکات انسانی سے باہر ہیں۔ ان پر غور کرنا عبادت
ہے لیکن اُس کے پیچھے پڑنا گمراہی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو اپنے اسلام کو نسبت سابق
کے کہیں اچھا پاتا ہوں۔ اسی کو سعدی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے۔

کہ بے علم نتوان خدا را شناخت

فصل پنجم

آفرینش ارض و سما

خلقت ارض و سما کے متعلق گو کوئی قطعی راے قائم نہیں ہوئی ہے لیکن لوگوں کا
خیال ہے اور تورات موجودہ سے بھی اسکا پتہ چلتا ہے کہ پہلے پانی ہی پانی تھا
خدا نے اپنی قدرت کا ملہ سے اس میں حرارت پیدا کی تو پانی پر جھاگ اُگئی اور بخارات
اُڑے۔ جھاگ سخت ہو کر زمین کی صورت میں اُگئی اور بخارات سے آسمان بنے
آسمان کیا ہیں اور کیونکر بنے اسکی توضیح آئندہ کی جائے گی۔ اس وقت صرف یہ کہنا کہ
اگر خلقت ارض و سما کی یہی صورت مانی جائے تو قرآن سے اسکی نفی نہیں ہوتی بلکہ کچھ تائید ہوتا ہے قرآن میں

”پھر آسمان بنایا اور وہ گہر تھا“ سورہ حم رکوع ۲

اور دوسری جگہ ہے۔

”اُسی نے یہ کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں اور تھا اسکا تخت زمین پر“

سورہ ہود رکوع ۹

”چھ دن“ کا لفظ اسوقت موضوع بحث نہیں ہو اور ”تخت“ کا لفظ مجازاً لکھا گیا ہے۔ خدا کے لیے کسی مکان کا تخص نہ ہوتا تمام سیلانوں میں مسلم ہے اور باقی آیہ کے معنی میں ہیں۔ غیر یہ تو اہم مسئلہ نہیں ہو۔ اس کے متعلق کوئی رائے یقینی کسی نے قائم نہیں کی۔ سادہ مذہب نے کوئی خلاف بات بتائی اس لیے اسکو جس طرح چاہیں فرض کر سکتے ہیں مثلاً کہ احکام قرآن سے مخالفت نہ ہو لیکن بحث طلب حضرت یہ امر ہے کہ علم ہیئت کے متعلق جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہو اسکا کیا مطلب ہو جب تک یونانی زبان کے علوم عربی میں ترجمہ نہیں ہوئے تھے اسکی طرف سیلانوں کو توجہ نہیں ہوئی اور اگر کچھ توجہ ہوئی تھی تو یہ ہیئت یودیون کے نزدیک آسمان و زمین کی تھی اُسی کے مطابق لوگ آیات قرآنی سمجھتے رہے۔ بعد ازاں جب یونانی کتب میں عربی میں ترجمہ ہوئیں تو علماء اسلام قرآن کی تفسیر میں یونانی علم ہیئت کی جو یودیون کی سلومات سے زائد تر متاثر نہ تھی۔ اتباع کی۔ مثلاً قرآن میں سبع سموات (سات آسمان) مذکور ہو اور یونانیوں نے آسمان نو قرار دیا ہے۔ بخلاف اسلام نے کہ کہیں ہمسوات والا لفظ نہیں اور ”دھربا“ اور ”عرش العظیم“ پر لحاظ کر کے سات آسمان کے ساتھ کرسی اور عرش شامل کر دیے اور اس طرح نو آسمان

سہ خرم استی الی ہمار ہی دھان۔

سہ وہو الذی خلق الارض فی سہ الايام وکان عرشہ علی الماء۔

قرآن سے بھی ثابت کر دیے اور قرآن کے اس معجزہ کو کہ وہ ہر طبقہ کے انسان کا تصنیف کرنے والا ہے سچا ثابت کر دکھایا۔ مہر زمانہ نے ادھر بہت سی تفسیریں قرآن کی پیدا کیں اور ہر ایک میں ہیئت یونانی کی تقلید کی گئی اور اب قرآن کو اس ہیئت سے الگ کر کے سمجھنا گویا جمہور مفسرین سے اختلاف کرنا سمجھا جاتا ہو۔ اب قہر آپری گزرتا ہے۔ صدی بنین نظام شمسی کے اپنے واسے اتنے بڑے کہ ہیئت یونانی ایک م سے باطل ہو گئی۔ اب اگر قرآن ہیئت یونانی کا تابع سمجھا جائے تو قرآن کا بھی سلطان لازم آتا ہے۔ ہم قرآن کے اس معجزہ کو سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ایک شخص کی تسکین کر سکتا ہے اور اسلام کے اس دعویٰ کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر حالت اور ہر موقع کے مناسب ہے۔ اس لیے حکم و جرات ہوئی اس امر کی طرف کہ اگر تحقیقات جدیدہ کو ہم باطل نہیں کر سکتے۔ یہ فرد ثابت کر سکیں گے کہ قرآن موجودہ علم ہیئت کے منافی نہیں ہے۔

ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم تحقیقات قدیمہ کو صحیح اور تحقیقات جدیدہ کو غلط کہیں اور اس لیے موجودہ تفاسیر سے حکم و اختلاف نہ کرنا پڑے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تحقیقات جدیدہ میں بہت سی باتیں ایسی پائی گئی ہیں جو بدیہیات میں داخل ہو جاتی ہیں۔ دور بین نے بہت سی چیزیں ہمیں آنکھوں سے دکھا دی ہیں۔ اگر ہم آگ کے روشن ہونے سے انکار نہیں کر سکتے تو تحقیقات جدیدہ کے صحیح ہونے سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کا یہ کوشش کرنا کہ تحقیقات جدیدہ غلط ہیں اور ہر ایک دوسرا الزام جہالت کا عاید کرے گا علوم کے تمام باریک مسائل کا لکھنا اس کتاب کے موصوع سے الگ ہو جانا ہو اور یہ بھی ممکن ہو کہ اس طرح مضمون عام مضمون نہ ہے۔ اس لیے چند موٹی موٹی باتیں ہم درج کرتے ہیں جنکو تھوڑے سے علم

سہیت جاننے والے بھی سمجھ سکیں۔ اور جو حضرات اس قدر بھی نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے موجودہ تفسیر قرآن کی کافی ہے کیونکہ ان کے دل میں کبھی خدشات پیدا ہونگے اور نہ مخالفین کبھی اُن سے مباحثہ کریں گے مثلاً۔

۱۔ یونانیوں نے صرف سات سیارے دریافت کیے تھے اور اس لیے اُن کے لیے سات آسمانوں کی ضرورت تھی۔ اب دور بین سے زمین چھڑ کر دس سیارے ثابت ہوئے ہیں۔ پہلے مسلمانوں نے سب سے مساوات کا ترجمہ سات آسمان کیا۔ اب اُس کا ترجمہ گیارہ مساوات ہونا چاہیے۔ لیکن ممکن ہے کہ کوئی اور تیز دور بین نکلے اور چند سیارے اور نظر آئیں اس لیے سب سے معنی متعدد ہوں تو اچھا۔ ہم آگے دکھائیں گے کہ ”سبعہ“ کے معنی ”متعدد“ ہیں اور یہ معنی اس وقت کہے گئے تھے جب سات آسمانوں سے زیادہ دریافت نہیں ہوئے تھے۔

۲۔ آسمان کو پیاز کے چھلکے کی طرح توبہ تو یونانیوں نے اجسام مانے ہیں اور مفسرین نے بھی اسی کا تتبع کیا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ دور بین سے بعض سیاروں کے گرد قمر نظر آتے ہیں۔ مثلاً مشتری کے گرد چار قمر ہیں۔ اگر سیاروں کا مدار خلا میں یا کسی لطیف جسم میں نہ ہو اجسام میں ہو تو ان قمروں کی گردش متعذر ہو جائے یا اجسام کو چکنا چور کر ڈالیں۔

۳۔ اگلے زمانہ میں یونانی حکماء و مدار ستاروں کو سمجھتے تھے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ اب دور بین سے معلوم ہوا کہ یہ سستقا

ستارے ہیں اور تمام سیاروں کے اوپر نکل جاتے ہیں۔ یونانیوں سے جس طرح کا جسم آسمانوں کا مانا ہے وہی ہوتا تو وہ مدار ستاروں کو روکتا اور اسی بنا پر

کی وجہ سے تمام آسمان شیشہ کی طرح جکڑنا چڑھ جاتے۔

۴۔ حکماء یونانی شمس کو زمین کے گرد گھومنے والا مانتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس دور بین ہوتی اور وہ زہرہ وغیرہ سیاروں کا بدر دہلال ہونا دیکھتے تو سمجھتے کہ آفتاب کے گھومنے سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ زمین سے تمام سیاروں کے آفتاب کے گرد گھومے جب ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

۵۔ دور بین سے کبھی عطار د اور زہرہ آفتاب سے نیچے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی آفتاب کے اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یونانیوں کی طرح فلک اول پر زہرہ دوم پر عطار د۔ سیوم پرنس مانا جائے تو یہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صورت جب ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ شمس کے گرد عطار د۔ عطار د کے بعد زہرہ۔ زہرہ کے بعد زمین چکر لگائے۔

غرض کہ یونانیوں کا یہ قول کہ آسمان شیشہ کا سا ایک جسم ہے اور بیاز کے چھلکوں کی طرح توبہ توجہا ہوا ہے اور زمین سیارے جسمیں شمس بھی داخل ہے جڑ سے ہوئے ہیں۔ آسمان زمین کے گرد گھومتے ہیں اور ان کے ساتھ سیارے بھی گھومتے ہیں۔ اتنا غلط ثابت ہوا کہ برہمیت میں داخل ہو گیا ہو۔ نظام بطلیموسی (یونانی) کے صحیح ماننے میں ایک یہ بھی بُرائی ہے کہ خدا کی قدرت محدود ہو جاتی ہے اور نظام شمسی ماننے میں خدا کی قدرت کا مد جو مثال کے بے انتہا ہے غیر محدود معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اس مقولہ کو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے جو نظام شمسی کو پورے طور پر جانتا ہے۔

ہم اپنے مضمون کے سمجھانے کے لیے اگر تمام آیتوں سے بحث کریں

تو سمجھوں ہے وجہ طول ہو جائے گا۔ لیکن اُن تمام اہم آیتوں سے ہم ضرور بحث کرنا چاہتے ہیں جنکے سمجھنے کے بعد پھر تمام قرآن کا نظام شمسی کے مخالف نہ ہونا بخوبی سمجھ میں آجائے۔

قرآن میں سارا لفظ عموماً بولا گیا ہے۔ سارا کے معنی لغوی پہلے سمجھنا چاہیے۔

فاموس میں لکھا ہے کہ ”السماء معروف“ یعنی آسمان وہی ہے جسے سب جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سب کسے آسمان جانتے ہیں۔ ہندوستان میں جسے لوگ آسمان سمجھتے ہیں اُسی کو عرب بھی جنکی زبان میں قرآن اُتراتا آسمان سمجھتے تھے اور اُسی کو تمام دنیا کے لوگ اپنے دل میں آسمان سمجھتے ہیں۔ یعنی زمین کے گرد نیلی یا سبز چیز جو چاروں طرف سے زمین کو گھیرے ہوئے نظر آتی ہے وہی سارا ہر اور یہ علم ہئیت کے آسمان سے الگ ہے۔ نظام بطلیموسی کے رد سے بھی یہ وہ شیشہ والا آسمان نہیں ہے جس میں کو اکب جڑے ہوئے ہیں یا تیر رہے ہیں اور نہ نظام شمسی والا یہ خلائے محض ہے جس پر سیاروں کا مدار ہے بلکہ یہ ایک دوسری شے ہے۔ تمام حکماء قابل ہیں کہ زمین کے اوپر طبقہ ہوائی ہے۔ اس طبقہ ہوائی میں آفتاب کی کرنیں منعکس ہو کر یہ رنگ پیدا کرتی ہیں جو سب کو نظر آتا ہے تو گویا یہ آسمان جو ہمو دکھائی دیتا ہے اسی زمین کا ایک جزو ہے اور ممکن ہے کہ اور سیاروں میں بھی ایسے ہی آسمان ہوں۔ سورہ حم میں اس آسمان کو ”سما و دنیا“ لکھا ہے۔ کتنا پرستنی لفظ ہے۔ غرض کہ اصلی معنی آسمان کے ہیں یہی نیلی چھت جہاں پر نظر آتی ہے۔ لیکن مجازاً اسکو ہر چیز پر بول سکتے ہیں جہاں پر ہے۔

اسی لحاظ سے سارا کا لفظ قرآن میں چار معنوں میں بولا گیا ہے۔

۱۔ کہیں اُس نیلی چیز پر بولا گیا ہے جو دکھائی دیتی ہے۔

۲۔ کبھی محض فضا سے محیط پر بولا گیا ہے۔

۳۔ ابر اور بادل کے معنی میں بھی بولا گیا ہے۔

۴۔ ستاروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

قسم اول یعنی نیلی چھت کے معنی میں جہاں سما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں زائد مخاطب کا لحاظ کیا گیا ہے یعنی عرب کے لوگ اس نیلی چھت کو جس طرح کی سمجھتے تھے کہیں کہیں انھیں کے پندار کے موافق اُن سے گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن میں جہاں آیا ہے کہ آسمان کو دیکھو وہاں اکثر آسمان سے نیلی چھت مراد ہے کیونکہ وہی دیکھنے کی چیز ہے۔ اُن تمام آیتوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں کسی قسم کی بحث پیدا نہیں ہوتی لیکن وہ آیتیں جنہیں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں ضرور قابل تذکرہ ہیں۔

۱۔ اگر ہم کھول دین اُن پر دروازے آسمان کے اور وہ ایسے ہو جائیں کہ وہ تمام دن اُس میں چڑھتے رہیں جب بھی کہیں گے کہ ہماری ڈھیلٹھ بند ہی ہوئی ہے یا ہم پر جادو ہوا ہے یا

اسمیں جو لفظ دروازے کا آیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ آسمان میں دروازے ہیں بلکہ ایک غیر ممکن بات فرض کر کے کہی جاتی ہے کہ آسمان میں دروازہ ہو جائیں اور کفار چڑھنے لگیں جب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے اور کہیں گے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ایسی ہی غیر ممکن بات کو مثلاً بیان کر کے اس

معنی کی اور توضیح کی گئی ہے۔

”ہماری نشانیاں جنہوں نے ٹھکانے اور انہماز مکر کیا انکے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلیں گے (یعنی انکے حق میں خیر و برکت نہ ہوگی) اور نہ وہ بہشت میں جائیں گے جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ گھسے گا۔“

یعنی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گھسنا جس طرح محال ہے اسی طرح انکا بہشت میں جانا محال ہے۔ اسی طرح سورہ اول کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں دروازوں کا ہونا محال ہے اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ جنکے لیے ایمان لازماً بدلائیں ہے وہ ایمان لائیں۔ اسی مقام پر تفسیر کبیر میں جو کچھ لکھا ہوا اسکے ایک جز کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ”ماحصل یہ ہے کہ جب اہل عرب نے رسول خدا پر ایمان لایا آسمان سے فرشتوں کے اُترنے پر مشورہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا اگر برقعہ ایسا ہو تب بھی منکرین کہیں گے کہ یہ جادو ہے اور جو چیزیں مہکود کھائی دیتی ہیں فی الواقع ہم انکو نہیں دیکھتے“ اب اگر یہ کہا جائے کہ جب آسمان میں فرشتوں کے اُترنے اور کافروں کے چڑھنے کے لیے دروازہ رکھا گیا تو آسمان کو ٹھوس ہونا چاہیے نہ کہ ہوائی تو ہم کہیں گے کہ بیشاک جن لوگوں سے گفتگو کی گئی تھی وہ آسمان کو ٹھوس ہی سمجھتے تھے اور انھیں کے خیال کے مطابق اُنسے گفتگو کی گئی۔ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ خدا نے اس غلطی کو ایٹم پتھر شیشہ یا کسی اور ٹھوس چیز کی بنی ہوئی بتائی ہے محض بندوں کے خیالی جسم پر بندوں کے محاورہ کے موافق دروازہ کھولنے کا اطلاق ہوا ہے نہ بطور اصل حقیقت کے۔

لَعَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أَنْ يُسْخَرُوا مِنْهُمْ لَعَلَّ الْإِنْسَانَ لَا يُفْقَهُ مَا يَدْعُونَ بِحُجَّتِهِمْ فِي سَمِ الْخِيَالِ۔

ایک جگہ ہے۔ "آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنائی۔" اور دوسری جگہ ہے "قسم ہے اونچی چھت کی" ان دونوں مقاموں پر سقف محفوظ (محفوظ چھت) اور سقف مرفوع (اونچی چھت) میں سقف (چھت) سے یہی معنی چیز مراد ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آسمان کو چھت اسلئے کہا کہ وہ زمین کے لیے اسیا ہی ہے جیسے گھر کے لیے چھت۔ اسمین جو لفظ مرفوع آیا ہے وہ بھی کچھ بے موقع نہیں ہی بیشک یہ نیلی چھت مرفوع نظر آتی ہے۔ لیکن مرفوع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ڈھنٹ لگا کر گنبد بنایا گیا ہے۔

"کیا وہ اپنے آگے چھپے آسمان و زمین نہیں دیکھتے۔ اگر ہم چاہیں تو انکو زمین میں دھنسا دیں یا چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا ڈالیں" کفار کہا کرتے تھے کہ اگر ہم خدا کا کہنا نہیں مانتے تو خدا ہم پر آسمان کیوں نہیں گرا دیتا کہ ہم دب کر مر جائیں۔ کفار اپنی پندار میں سمجھتے تھے کہ نیلی چھت ایسی ٹھوس ہے کہ اس کے گرنے سے لوگ دب جائیں گے ان کفار کی پندار کے موافق آیت اتری کہ زمین و آسمان سب خدا ہی کا بنایا ہوا ہے جیسا کہ کفار دیکھتے ہیں۔ پھر خدا کے لیے یہ کیا مشکل ہو کہ وہ زمین میں کفار کو دھنسا دے یا آسمان کا ٹکڑا کفار پر گرا دے۔ یہاں ٹکڑا زیر بحث نہیں تھا۔ بلکہ خدا کی قدرت زیر بحث تھی۔ مخاطب عرب تھے اسلئے انھیں کی سمجھ کے موافق اور انھیں کے محاورات کے مطابق ٹکڑے کا لفظ بولا گیا۔ یہ حتیٰ زیادہ تر ہوا ہے جو جاتے ہیں دوسری آیت کے

۳۳ و جعلنا السماء سقفا محفوظا۔ الانبیاء آیت ۳۳

۳۴ و السقف و المرفوع۔ الطور آیت ۵۔

۳۵ انفیر و اعلیٰ ما بین ایدیم و ما خلفہم من السماء و الارض ان نشاء نحن ہم الارض و نسقط

علیم کہ سقا من السماء۔ سبا آیت ۹۔

پڑھنے سے۔ کافر دن نے پیغمبر سے کہا: ”تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا اگر اُتر پھر اس کے جواب میں اگر کہا جائے کہ خدا کا ٹکڑا گرانے پر قادر ہے تو لمبا خطا طلب کے خیال کے کیا بیجا ہوا۔ اور ممکن ہے کہ اس سے بادل مراد ہو جیسا کہ آگے بیان کیا جا رہا ہے تو پھر مطلب اور بھی صاف ہو جاتا ہے کہ زمین اور بادل انسان کے لیے مفید ہیں۔ مگر انکو خدا اس طرح مضر کر سکتا ہے کہ زمین کو دھندلا دے اور تندرست پانی برسنے کے عوض ایک دم سے ابر کو گرا دے کہ شدت بارش باعث ہلاکت ہو۔ اسی کے قریب قریب امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: ”خدا نے اس سے کافر دن کو تہدید کی ہے کہ ہم جاہلین تو زمین کو دھندلا دیں یا آسمان کو ٹکڑہ ٹکڑہ کر دیں۔ جو چیز تمھارے فائدہ کی ہے اُسے مضر کر دیں دھندلا کر یا ٹکڑہ ٹکڑہ کر کے۔“

”جس دن ہم لپٹ لپٹ لین گے آسمان جیسے لپٹتے ہیں طواری میں کاغذ“ آثارِ مہیبت اور قدرتِ خدا کا ذکر ہے کہ جس طرح خدا نے آسمان پیدا کیا اُسی طرح کونست بھی کر دے گا یعنی جس طرح پھیلا یا اُسی طرح سمیٹ بھی لے گیا۔ اس سے ٹھوس ہونا آسمان کا معلوم نہیں ہوتا بلکہ اسکی نفی ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹھوس ہوتا تو کاغذ کی طرح لپٹا لپٹ کر لیکن واضح رہے کہ اس سے کاغذ کی طرح ہونا بھی پایا نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک طرزِ سخن بیان کا۔ اس سے مقصود صرف معدوم کرنے کا بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ مابعد عبارت سے ظاہر ہے ”جیسا کہ ہم نے پہلے پہل پیدا کیا تھا ویسا ہی پھر کریں گے“ (کاغذ ہوتا ادا خلقِ نعیدہ) اسکا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کونست کر کے پھر ہم پیدا کریں گے۔

قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ "آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں" (رواسوات مطویات مجمیعہ) صاحب کشف نے اس موقع پر لکھا ہے کہ "مٹھی سے ملک خدا مراد ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے اسکی قدرت مراد ہے اور اُسکے داہنے ہاتھ میں لپٹے والے سے مراد ہے فنا ہونے والا۔"

عرب سمجھتے تھے کہ مثل زمین کے آسمان ایک ٹھوس چیز ہے اور وہ زمین کے اوپر اس طرح سے ہے جس طرح رکابی کے اوپر سرپوش رکھا جاتا ہے۔ خدا نے عربوں کی سمجھ کے مطابق اگر یہ کہا کہ یہ گنبد چرخ اتنا بڑا ہے لیکن ہنوز قائم ہے زمین پر گرنے نہیں پاتا تو آخر کسی قوت نے اسکو سنبھال رکھا ہے اور وہی خدا ہے۔ "دہی تمام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے۔" تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن میں یہ نیلا آسمان ٹھوس مانا گیا ہے اور اگر آسمان سے کواکب مراد لیے جائیں جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا تو مادی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ عرب جسے آسمان سمجھتے تھے اور جسے وہ ٹھوس سمجھتے تھے اسکی بیان ہے اور انھیں کی سمجھ کے موافق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

"جب آسمان پھٹے گا تو گلابی تیلیا ہو جائے گا" اسی طرح اور بھی چند آیتیں ہیں جنہیں آسمان کا پھٹنا چرنا۔ کھلنا ٹکڑہ ٹکڑہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اور زیادہ تر آثار قیامت کے معلق یہ بیانات ہیں یہ قصود ان سب سے آسمان کا فنا ہونا ہے۔ عربوں کے خیال کے مطابق فنا ہونے کی صورت بیان کی گئی ہے تاکہ انکو سمجھنے میں دقت

ہنو۔ سکھانا تھا اخلاق اور سکھایا جاتا علم ہدیت تو مطالعہ فیت ہوتا۔ سیلے الکی ہندو کے موافق الفاظ اختیار کیے گئے۔ اسی مضمون کو شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں لکھا ہے۔ ”پس اگر برخلاف طور ایشان (عرب اول) گفتہ شود بحیرت در مانند و چیز سے نام آشنا گوش ایشان رسد و فہم ایشان را مشوش سازد“ اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن تو صرف عربوں کے لیے نہ تھا تمام جہان کے لیے تھا دوسرے کیونکر سمجھیں تو کس جاسکتا ہے کہ اہل مقصود عرب کو سمجھانا تھا اور اس لیے صرف عربی زبان میں قرآن اُتر آ دُنیا کی سب زبانوں میں نہیں اُتر۔ اور عربوں کے ذریعہ سے پھر تمام دُنیا میں پھیلا نا مقصود تھا۔ اب جہاں قرآن جائے گا وہاں کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں بہت سی باتیں مخاطب یعنی عربوں کے ہندو کے موافق کہی گئی ہیں۔ اگر کسی کی استعدادِ جببیاں ہوں اور اُس سے کہا جائے کہ تم بیبیوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہو عجیب ہے تو جتنے سننے والے ہیں سب سبق حاصل کریں گے اور سمجھیں گے کہ بی بی کے بد سلوکی جُبری شے ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نصیحت صرف اُسکے لیے تھی جسکے بیبیاں متعدد ہوں میرے تو صرف ایک بی بی ہے میرے لیے بد سلوکی جُبری نہیں ہے۔

قرآن کے سورہ نازعات میں ”انتم اشد خلقاً ام السماء“ تم خلقت میں زیادہ مضبوط ہو یا آسمان۔ مضبوط ہونے سے ٹھوس ہونا مراد نہیں ہے بلکہ کمال قدرت کا اظہار مراد ہے۔ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دُنیا کی تمام سرسبز جی آسمان سے متعلق ہے۔ دھوپ ہنو۔ مینہ نہر سے تو دُنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں آسمان سے آتی ہیں یعنی نیلی جھوت کی طرف سے تو جس خدا نے آسمان بنا ڈالا پھر اُسے

الن کا بنانا اسکا مارنا اور پھر بنانا عذاب و ثواب دینے کے لیے کیا مشکل ہے۔

سورہ بقرہ کی ۲۰ آیت ہے ”الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء“
 اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو محل بنایا
 آسمان بمقابلہ زمین کے ضرور محل کی صورت میں ہے۔ گنبد نیلگون معلوم
 ہوتا ہے۔ آفتاب۔ ماہتاب۔ ستارے قندیلوں کی طرح ٹلے ہوئے ہیں۔
 محل سے یہ مراد لینا کہ وہ کسی سخت چیز سے ڈانٹ لگا کر جوڑا گیا ہو۔ ایسٹنچر
 یا شیشہ کا بنا ہوا قرآن کا مفہوم نہیں ہے۔

دوسرے معنی سما کے فضا کے محیط کے ہیں۔ اور جو آیتیں اس قسم کی
 ہیں انہیں زائد سنجین نہیں ہیں۔

فصل ۱۱ ۱۲ میں ہے ”پیدا کیا بلندی کو اور وہ دھوان دھاری یعنی تاریک
 تھی اور کہا اسکو اور زمین کو حکم مانو خوشی سے یا ناخوشی سے دونوں نے کہا ہم
 نے حکم مانا خوشی سے پھر کر دے سات یا ستود آسمان و دودن میں اور ڈال دیا
 ہر آسمان میں انکا کلام۔“

دھوان کا ترجمہ کسی نے نہ کیا ہے۔ کسی نے دھوان دھار کیا ہے اور کسی
 نے تاریک کیا ہے اور یہ سب معنی علمائے حال کے خیالات کے بھی موافق ہیں۔
 فضا کے محیط میں کواکب کی روشنی کے قبل تاریکی تھی۔ اس فضا کے محیط میں

شم استوی الی السماء وہی دھوان فقال لها ولارض امیاً هوعاً او کراً قالتا اتینا طاعین ففضا بہن
 سبع سموات فی یومین وادخل فی کل سما امرط۔

ستارے گھومتے ہیں۔ انکے گھومنے کی حد میں مقرر ہیں۔ ہر ایک حد کو ایک جدا آسمان علمی قاعدہ سے کہہ سکتے ہیں۔ خدا نے کو اکب بنا کر گردش دی۔ اور ہر ایک کے مقام گردش کو ایک جدا آسمان قرار دیا۔ یہ علمائے حال کی رائے ہیں اور قرآن اسکے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ فضا سے محیط کا خلا سے محض ہونا یا اجزائے لطیف سے پُر ہونا علمائے متنازعہ فیہ ہے لیکن مذہب اسلام کو اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ خلا سے محض ہے یا وہ ان کوئی شے ہے لیکن ایسی لطیف کہ گردش کو اکب میں مزاحم نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ ایک ٹھوس جسم میں کو اکب کا جڑا ہونا اور مع کو اکب کے اُسکا گھومنا جیسا کہ یونانی کہتے تھے اور جواب تحقیقات جدید سے باطل ثابت ہوا ہر قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اس آیت میں استوی کے معنی ہم نے لکھے ہیں پیدا کیا اور اکثر مفسرین یہی معنی لیتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا ایک غم معدوم ہے تو اس سے خدا نے خطاب کیونکر کیا لیکن یہ محض لفظی تکرار ہے۔ جو شے مقام گردش کو اکب ہے اُسے معدوم کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ فرد موجود مانی جائے گی چاہے وہ خالی ہو یا بھری ہوئی ہو۔ اس قسم کی آیات میں بروج کا لفظ بھی آیا ہے۔ مثلاً۔

”بڑی کثرت ہے اُسکی جس نے آسمان میں بروج بنائے اور اُسمین چراغ اور چاند روشن رکھے۔“

بروج کے معنی بعضوں نے کو اکب کہے ہیں اور بروج دسے آسمان کو لکھا ہے کو اکب والا آسمان اور بعضوں نے بروج سے منازل قمر اور منازل ستارہ

ﷻ تبارک الذی جعل فی الساربر وجاہل فیہا سراجاً دقراً خیراً۔ الفرقان آیت ۶۲۔

مراد یہ ہیں اسی کے قریب قریب سمون میں بار و برج اہل تجسیم میں مشہور ہیں۔
 بروج سے منارے اور طاق کسی طرح مراد نہیں ہو سکتے ہیں اس قسم کی آیات میں
 کہیں کہیں آسمان کے دروازے بھی مذکور ہوئے ہیں۔ مثلاً۔
 ”نہ کھلین گے آنہر دروازے آسمان ﷻ کے“

یہاں دروازے سے مراد ہے برکت آسمانی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ
 ”آنہر دروازے نہ کھلنے کے یہ معنی ہیں کہ آنہر یعنی کافروں پر خیر و برکت نہ نازل ہوگی“
 ”تیسرے قسم کی دو آیتیں ہیں جنہیں آسمان ابر کے معنی میں بولا گیا ہے۔ مثلاً۔
 ”بھیجا ہم نے بادل کو آنہر دھڑلے سے برسا ہوا“

اس قسم کی آیتوں میں کوئی آیت قابل بحث نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ ”وہماں
 ذات الرج“ ہے جسکا ترجمہ آسمان صاحب رحمت کر کے شاید آسمان کے گھومنے
 کا خیال بعضوں نے پیدا کیا ہے۔ اور یونانیوں کا آسمان سمجھا ہے۔ لیکن اسہا
 میں تفسیرین بہت صاف ہیں۔ تفسیر کبیر میں رج کے معنی میخ کے ہیں۔ اور اسلے
 عبارت مذکورہ بالا کا ترجمہ یہ ہوگا ”میخ والا بادل“۔ علاوہ اسکے اور بھی کئی معنی مفسران
 نے لکھے ہیں لیکن یونانیوں کا آسمان کسی معنی سے ثابت نہیں ہوتا۔
 چوتھی قسم کی دو آیتیں ہیں جنہیں سما کی جمع سلمات مستعمل ہوئی ہے اور اسکے
 معنی کو اکب کے ہیں۔ عرب کے محاورہ میں طرف سے منظور مراد لینا بہت عام
 ہے۔ فضاے محیط میں کو اکب بھرتے ہیں اس لیے فضاے محیط آسمان

یا سار بول کر اس سے کو اکب مراد لے سکتے ہیں۔ ان آیتوں سے ہر کو یہ دکھانا ہے کہ قرینہ بھی ایسے ہی امکان کا مقتضی ہے۔

سورہ ملک آیہ ۳۴ میں ہے۔ ”الذی خلق سبع سموات طباقاً“۔ ترجمہ۔ جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں یا کو اکب کو تلے اوپر۔ اسمین ہر ایک لفظ بحث طلب ہے۔ آسمانوں سے کیا مراد ہے۔ سات سے کیا مراد ہے اور تلے اوپر سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہم یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ آسمانوں سے کو اکب مراد ہیں کیونکہ اسکے بعد کی آیتیں اسی معنی کی سوید ہیں۔ اسکے بعد مذکور ہے۔
 ”خدا کے پیدا کرنے میں تو تفادیت نہیں دیکھے گا“ پھر کہتا ہے۔

”پھر اپنی نگاہیں کہیں کچھ خرابی سمجھے دکھائی دیتی ہے“ پھر خدا کہتا ہے۔
 ”پھر پھر اپنی نگاہ دوبارہ تیری نگاہ عاجز ہو کر اور تھک کر اولت آدھلے گی“

ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جن آسمانوں کا ذکر خدا نے پہلی آیت میں کیا ہے وہ انسان کے دیکھنے کی چیز ہے اور انسان کو صرف کو اکب نظر آتے ہیں کو اکب کے گھومنے کی جگہ میں وہ شیشہ کی سی ہوں یا ہوا اور پانی کی سی ہوں یا خلا سے محض ہوں کسی حالت میں انسان کے دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس آیت میں تلے اوپر کا لفظ بھی زیر بحث ہے۔ بعض اسکے معنی یونانی آسمان کی رعایت سے پیاز کے چھلکے کی طرح توبہ تو بہتے ہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔

۱۴۱۰ متری خلق الرحمن من تقادوت۔

۱۴۱۱ فارح البعزل تری من فطور۔

۱۴۱۲ ثم ارجع البعز کتب فی قلب البعز فاستاد و هو حیر۔

ابن کثر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ طباقاً یعنی تلے اوپر سے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ چپٹے ہوئے ہوں بلکہ یہ مطلب ہے کہ باہم متوازی ہوں دیکھنے حالت حرکت میں ایک دوسرے سے ٹکرائے جائیں) اب لفظ ”سات“ کا رہا۔ دیکھنے میں صرف سات ہی ستارہ نظر آتے ہیں اور یہی زیادہ اہم بھی ہیں اس لیے اخصی سات کا ذکر کیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سات سے زائد نہیں ہیں۔ اور محاورہ کے مطابق لفظ سبعة جبکہ ترجمہ سات ہے بمعنی متعدد بھی آتا ہے۔ اگر اس آیت میں یہی ترجمہ اختیار کیا جائے تو پھر کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی۔

سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۱-۱۰۲ میں ہے ”کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ طاقت رکھتا ہے کہ ایسے ہی اور پیدا کرے“ اور دوسری جگہ سورہ لقمان آیت ۹ میں ہے ”پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ تم دیکھو انکو“۔

انہیں تو صریح دیکھنے کا لفظ آسمانوں کے ساتھ ہے اور سوائے کو اکب کے جو دکھائی دیتے ہیں دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کہا جائے کہ نبی صحت جو دکھائی دیتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے جب بھی ہمارا مطلب حاصل ہوتا ہے کیونکہ مقصود تو ہمارا صرف یہ ہے کہ یونانیوں کا آسمان خواہ مخواہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا سورہ نوح آیت ۱۵ و ۱۶ میں تو گویا صاف طور پر آسمان کے معنی کو اکب کے بتا دیے گئے ہیں۔ خدا کہتا ہے ”تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات یا ستود

عَلَّمَ اُولٰٓئِکَ بِرَبِّہِمْ اِنَّ اللّٰہَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَادِرٌ عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مَا یَشَآءُ

اِنَّ اللّٰہَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَدَدٍ وَّہُنَا۔

آسمانوں کو کس طرح تلے اوپر پیدا کیا ہے اور انہیں سے چاند کو نور اور سورج کو چراغ روشن بنایا ہے؟

”انہیں سے“ صریح ظاہر ہے کہ چاند اور سورج بھی سموات میں داخل ہیں جس طرح دوسرے مقام پر خدا حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر کرتا ہے۔
”اے ہمارے پروردگار اٹھا انہیں ایک رسول انہیں میں سے“ یعنی انہیں کی قوم میں سے ایک کو رسول بنا۔

واضح رہے کہ کہیں کہیں قرآن میں سموات صیغہ جمع کو مفرد کے معنی میں بھی بولتے ہیں۔ بخش کا قول ہے کہ سموات جس ہے اور یعنی مفرد بھی مستعمل ہوتا ہے۔ آیہ کریمہ ”اولم یرالدین کفروا ان السموات والارض کانتا رقیقاً حقنما“ انبیاء آیت ۲۰۔ کاترجمہ شاہ دلی اللہ صاحب نے یوں کیا ہے ”آیا نذیرند کا فرمان کہ آسمانہا و زمین بستہ بودند پس و اگر دیم اینمارا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”و اگر دن آسمانہا نازل کردن مطراست و اگر دن زمین رو بانیدن گیاه ازوے“ اور شاہ عبد القادر نے اسکا ترجمہ یہ لکھا ہے ”کیا نہیں دیکھا ان منکون نے کہ آسمان و زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھولا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”منہ بند تھے یعنی ایک چیز تھی۔ زمین سے کانین اور نمرین اور سبرے بھانت بھانت نکالے آسمان سے کئی ستارے ہر ایک کا گھر جدا اور چال جدی“ اس سے ظاہر ہے کہ شاہ دلی اللہ صاحب نے آسمانوں کو بصیغہ واحد لیا اور اس کے معنی منہ کے قرار دیے اور مولوی عبد القادر نے

جمع کے معنے رکھے اور ان سے ستارے مراد لیے۔ جمع کے معنی لینے میں بھی مثل کے معنے پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ بادل مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور انکے ٹکڑے بھی الگ الگ ہوتے ہیں یہ حال ابر کے معنے زیادہ چسپان ہیں کہ زمین کی روئیدگی اور آسمان کی بارش کا ساتھ ہے اور اسی پر دنیا کے تمام کارخانے مبنی ہیں۔ خدا انھیں کو دکھا کر اپنی قدرت یاد دلاتا ہے۔ اس لیے میں بند رہنے اور کھولنے یعنی رقی و فقی کا جو لفظ آیا ہے اُس سے آسمان کا ٹھوس ہونا کسی طرح ضروری نہیں معلوم ہوتا۔

فصل پنجاہ و یکم

سحر (جادو)

ایک یورپین جج کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ایک رزبل قوم کے دو شخص باہم لڑتے تھے۔ ایک کو دوسرے سے یہ شکایت تھی کہ اُس نے اپنے گھر کا بھوت اُس کے یہاں مسجد بنا ہے۔ جج نے پوچھا کہ بھوت کس ذریعہ سے گیا ہو۔ کہا گیا کہ اُرد کے دانہ پر جادو کے ذریعہ سے بھوت مسلط کیا گیا اور وہ دانہ بھیجا گیا۔ اُرد کا دانہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ جج وہ دانہ منہ میں رکھ کر نگل گیا اور کہنے لگا تم لوگ جادو بھوت کو ہم کھا گئے اور پھر دونوں سخت صمیں مٹیں ہو کر چلے گئے۔ یہ شکایت ہم نے اپنے ایک بوڑھے دوست سے سنی اور سننے کے بعد صرف اتنی ترسیم ذہن میں آئی کہ جج نے وہ دانہ فی الواقع کھا یا نہ ہوگا سختی صمیں کو اپنا نگل جانا باور کر دیا ہوگا اور نظر بجا کر دانہ کو چھینک دیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی معاً یہ خیال گُڑا کہ کیا ایسے اہم باطل مسلمانوں کے یہاں مانے جاسکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ جو قوم اعلیٰ درجہ کی تہذیب کے

تمام عالم پر صدیوں تک حکمران رہ چکی ہے اُسکے خیالات ایسے بردے ہرگز نہ ہونگے۔ اور دوسری طرف یہ خیال کہ مسلمانوں میں جادو کا برحق ہونا مشہور ہے اور قرآن میں بھی سحر کا لفظ جا بجا آیا ہے یہ کیا راز ہے۔ اور اُسکے ساتھ ہی یہ بھی خیال گھڑا کہ اگر خدا نے جادو گردن کو سب کچھ قدرت دیدی ہے تو پھر وہ قادر مطلق کہاں رہا۔ ان خیالات نے مجھے تحقیق حق کی طرف مایل کیا اور بعد تحقیق کے جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

سب کے پہلے سحر کے معنی کی میں نے تحقیقات کی۔ عام طور پر جو کچھ اسکا مفہوم عوام میں سمجھا جاتا ہے میں نے اس پر غور کیا اور اسکے علاوہ جتنی صورتیں قیاسات سے پیدا ہو سکتی ہیں سب پر نظر کی تو آٹھ صورتوں سے زیادہ پیدا نہیں ہو تیں۔ انہیں سے بعض کا مانا جانا کچھ مضائقہ نہیں رکھتا اور بعض کا ماننا دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کا حکم رکھتا ہے۔

اول خود قوت نفس انسانی کبھی کبھی عجائبات دکھاتی ہے اور لوگ اُسے

جادو سمجھتے ہیں۔

نفس انسانی کی قوت کو مشق اور مجاہدات سے بڑھا لینا ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ اس قوت کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے پر اپنا اثر ڈال سکتا ہے اور دوسرے کے واسطے کی مخلوق اُس اثر کو اس طرح قبول کرتی ہے کہ غیر موجودہ شے اُسے موجود معلوم ہوتی ہے اس قسم کے اثر سے صحیح آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ خواب مقناطیسی جسکو سمریزم کہتے ہیں اور آجکل بہت دیکھا جاتا ہے اس کی شاخ ہے حکماء یونان کا عالم اشراق بھی اسی قبیل سے تھا۔

دوم۔ جس بانظر کی غلطی عجائبات دوزگار سامنے پیش کرتی ہے۔

اس قسم کی غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں۔ رات کو ایک چیز دیو کی صورت نظر آئی آنکھ۔ کان اور ناک دکھائی دیے۔ بڑے بڑے دانت کھولے ہوئے وہ شے ہم پر جھپٹی اور ہم سہم گئے۔ لیکن جب قریب سے ٹوٹا تو وہ ہاتھ کی لکڑی کو نے مین کھڑی ہوئی نظر آئی۔ کبھی کبھی دن کو بھی ایک چیز ہمارے دائرہ بین گزری۔ لیکن فی الواقع کوئی شے نہ تھی۔ ہماری نظر کی غلطی تھی۔ علم مناظر میں آنکھ کا غلطی کرنا بہت اچھی طرح سے عالمین نے بیان کیا ہے۔ اسی نظر کی غلطی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھینٹ کا تماشا کرنے والے گولیاں اڑاتے ہیں۔ کوئی شے ایک بیٹھ مین رکھی اور دوسرے بیٹھ سے نکال دی۔ اور جب کبھی وہ قوت نفس بھی صرف کر سکے اور اس دوسری قسم

کے ساتھ پہلی قسم بھی مل گئی تو نہایت کامیابی سے انکا تماشا ہوتا ہے۔

سیوم۔ علم دفن کی کاریگر یاں بھی نادان قفون کے لیے جادو ہوتی ہیں۔

علم دفن کے ذریعہ سے ہر قرن مین کچھ نہ کچھ باتیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اور ہر ایک ایجاد نادان قفون کے لیے شروع شروع ضرور جادو تھا۔ جن لوگوں نے یورپ کی صنایع انہیں دیکھی مین اگر وہ جنوبی امریکا یا وسط افریقہ سے لاکر لندن کی بازار مین کھڑے کر دیے جائیں تو گھڑی کا سبب۔ خود بخود برقی روشنی کا ہو جانا۔ دیاسلائی سے سگڈ جانا۔ بائیکل پر لوگوں کا بھاگتے ہوئے چلا جانا۔ بھاپ سے زمین کے اندر ہی اندر ریل کا دوڑنا۔ یہ سب باتیں اُنکے نزدیک اسی طرح جادو سمجھی جائیں گی جس طرح رانہن کر دوسو کا بندرق سے شکار کرنا فریڈ سے جادو سے مارنا سمجھا تھا۔ آجکل یورپ مین لڑکوں کے کھلونے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ وحشی انسانوں مین جانک رکھ دیے

جائیں تو وہ اُنکو جادو کا پتلا سمجھیں گے۔

چہارم۔ خاصیت اشار کی نادانیت سے بھی بہت سی چیزیں جادو معلوم ہوتی ہیں۔

خاصیت اشیا جاننے سے بھی بہت سے عجائبات معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک طور پر چوتھی قسم میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خاصیت اشیا کا جاننا علم پر موقوف ہے۔ مثلاً اگر دو قسم کی ہوائیں الگ الگ دو بوتلون میں بھر کر اُن بوتلون کے منہ ملا دیے جائیں تو اس زمانہ کے بڑے بڑے ہوشیار شخص جو کسٹری نہیں جانتے اُن بوتلون سے پانی گرنے کو جادو سمجھیں گے۔

پنجم۔ زبان میں بھی جادو ہے۔

حبوٹ سچ ادھر کی ادھر لگا دی اور شخصوں میں لڑائی ہونے لگی جبکہ اس میں شقاق ہے اُنکے نزدیک زن دشوین لڑائی کر دینا۔ بھائیوں میں اتفاق ڈال دینا۔ باپ بیٹوں میں دشمنی کر دینا کوئی بات نہیں ہے۔

ششم۔ ستاروں کی تسخیر کا عمل جاننا۔

بعضوں کا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ستاروں کے اثر سے قائم ہیں۔ انہیں سے کوئی ستاروں کو واجب الوجود جانتا ہے اور کوئی زمین اور واجب الوجود کے درمیان میں ستاروں کو واسطہ سمجھتا ہے اور کسی کا خیال ہے کہ کل انسان کے افلاک بھی خود مختار جاندار ہیں اور دنیا پر اُنکو پورا قابو ہے ان تینوں قسم کے عقیدہ واسے کو اکب کی تسخیر کے عمل پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہ نہیں تو اُنکے معتقدین مذکور سمجھتے ہیں کہ جب اُنھوں نے کسی طرف اشارہ کر کے

مثلاً - قتل یا مرتبہ " کہا تو مرتبہ اسے ضرور قتل کر ڈالے گا۔

ہفتم - ارواح کا قابو میں رکھنا۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں اچھی اور بُری روحیں بھرا کرتی ہیں ماد کی کبھی کبھی مرے ہوئے انسانوں کی روحیں بھی انہیں شامل ہو جاتی ہیں جن پر ہی - بھوت - چریل - پریٹ سب انہیں شامل ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو مختلف اشکال کے قبول کرنے کی قوت ہے۔ اور ان روحوں کو ٹرینٹ کے ذریعہ سے قابو میں کر لینا ایک قسم کی جادوگری ہے۔ مشہور ہے کہ ان روحوں کو علوی یا سفلی علموں کے ذریعہ سے تابع کرنے والے انہی اپنی مرضی کے موافق اچھے بُرے کام لے سکتے ہیں۔

ہشتم - تاثیر اسما۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسما پر ہوکل مقرر ہیں۔ اسما کا عمل جانے والے ماسکوں پر قابو پالیتے ہیں اور پھر تمام شکل باتیں انکے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اسما کچھ اچھے ہیں اور کچھ بُرے ہیں۔ اور انکے جانے والے بھی علوی یا سفلی علموں کی طرح دُڑ گردہ پر تقسیم ہیں۔

یہ آٹھ قسمیں جادو کی ہوتی ہیں۔ انہیں سے اول پانچ کے برحق ہونے کا عقیدہ ہر سمجھ دار کو رکھنا چاہیے۔ باقی رہیں تین قسمیں یعنی کوکب ارواح یا اسما کی تفسیر سے عجائبات کا کرشمہ دکھانا یہ کسی ذی علم اور مذہب قوم کے نزدیک کبھی صحیح نہیں سمجھا گیا اور نہ اب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسکے تذکرے تمام دنیا میں ہیں۔ ہر قوم میں نامہ نامہ اسلیم سے اسکا چرچا چلا آتا ہے اور اب بھی اسکا وجود ہے لیکن ہمیشہ جلا میں

باتین زیادہ تر مقبول ہوئی ہیں اور قوم منکوب میں زیادہ تر اسکا چرچا سنا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی مثل دیگر اقوام کے اب اسکا چرچا ہے۔ لیکن ابتداء اسلام میں ہرگز یہ اعتقادات مسلمانوں میں نہ تھے۔ اور نہ زمانہ مابعد کے مستند علما کی کتابوں میں کہیں اسکا پتہ چلتا ہے۔

اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ قرآن میں ان تین اقسام کے جادو کی نسبت کیا ہے۔ تمام قرآن کی آیاتوں پر بغور نظر ڈالنے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں اگر کوئی جادو صحیح مانا گیا ہے تو وہ پہلی قسم کا جادو ہے اور اسلئے قرآن کی آیاتوں سے بحث کرنے کے قبل پہلے قسم کے جادو کی مزید توضیح ضروری ہے۔

نفس انسان میں ایک ایسی قوت برقی اور متغلیبی موجود ہے جو خود اُسپر اور اُسکے خیال پر اور نیز دوسروں پر اور دوسروں کے خیال پر اثر کرتی ہے۔ یہ اثر بہت معمولی ہے۔ کسی کو رنج پہنچا دہ پڑدہ ہو گیا۔ بیمار ہو گیا۔ یا مر گیا۔ یا کوئی خوش ہوا اور دُعا کی وجہ سے ہوا بغیر دُعا کی وجہ سے ہو تو فوراً نشان ہو گیا اور بدن میں توانائی آگئی۔ یہ قوت نفس ہی کا اثر ہے کہ خود اپنا اثر اپنے اوپر پڑتا ہے اور جاگنے ہی میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ مومن نے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب نیند نے قوائے جسمانی کو کمزور کیا تو قوت نفس کا اثر اور زیادہ ہو گیا۔ اچھے اور بُرے خواب نظر آنے لگے۔ اچھے خواب سے آدمی خوش ہوتا ہے اور بُرے خواب سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ خواب میں آدمی عجائبات کی سیر کرتا ہے۔ روتا ہے۔ ہنستا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں سمجھتا ہے کہ اُسپر برہمن گزر گئیں اور حالانکہ وہ گھنٹہ بھر بھی نیند سویا۔ خواب میں سفر کرتا ہے لڑائی لڑتا ہے۔ پانی میں تیرتا ہے۔ چار پائی پر پڑا ہوا منتر سے

چادر لپیٹے ہوئے پر سب کچھ کرتا ہے۔ پر سب نتیجہ ہے اسکا کہ قوت نفس خود اپنے آپ پر اثر ڈالتی ہے اور اسی وجہ سے کبھی کبھی انسان سچے خواب بھی دیکھتا ہے اور خود میں جتنی ہی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ سچے خواب نظر آتے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے۔ ایسا بھی بہت ہوتا ہے۔ کسی کو نیور بدل کر دیکھو تو وہ رنجیدہ ہو جائے گا۔ ادب سے اسکے سامنے کھڑے ہو کر اظہارِ تعظیم کرو تو وہ خوش ہو جائیگا۔ کسی کی طرف کڑی اٹھا کر دوڑو تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گا یا غصہ سے اسکا منہ سرخ ہو جائے گا۔ چمکانے سے بچے خوش ہو کر دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ڈانٹنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جانوروں پر بھی اسکا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اپنے گتے کے سامنے بیٹی بچائے تو گتا دم اٹھا کر کودنے لگتا ہے۔ پر سب مثالیں ہیں ایک قوت نفس کی دوسرے پر اثر کرنے کی۔

علاوہ ان معمولی باتوں کے چند غیر معمولی صورتیں بھی قوت نفس کی ہیں جب کسی میں قوت نفس خلقتاً زیادہ مخلوق ہوتی ہے یا مجاہدات اور ریاضات سے بڑھ جاتی ہے تو غیر معمولی باتیں اس سے ظہور میں آتی ہیں اور لوگوں کو تعجب میں ڈالتی ہیں۔ مشہور ہیں کہ یونان کے اشرافین ایک جگہ بیٹھے ہوئے دور دور کا حال معلوم کر لیتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو اور خود اُنکی قوت نفس انپر اثر ڈالتی ہو۔ صوفیان کرام کامراقبہ بھی اسی کے قریب قریب ہوتا ہے۔ ممکن کہ لفظ ہم اسیلے کہتے ہیں کہ نہ ہیں یہ کمال ہے اور نہ قرآن میں اسکے بار کرنے کی ہدایت ہوئی

ہے۔ لیکن برابر ایسا سنا جاتا ہے اور عقل کے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ آج کل سمرزم
 ناچر چاہت ہے۔ معمول پر اپنی قوت نفس کا اثر عامل ڈال دیتا ہے اور معمول تمام
 باتیں جو عامل چاہتا ہو بولتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عامل کہتا ہے وہی
 معمول کو نظر آتا ہے۔ خود اپنے آپ پر اپنی قوت نفس کا اثر ہونا حالت شوق یا خوف
 میں بار بار دیکھا گیا ہے۔ جب کسی شے کے انظار میں کھڑے ہوتے ہیں تو بار بار اُس
 شے کی صورت سامنے آجاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ عید کا چاند دیکھنے والوں
 کو اس کا تجربہ بہت دفعہ ہو چکا ہوگا۔ رات کو اور کبھی کبھی دن کو بھی اُس جگہ پر جوازِ اح
 خبیثہ کا مسکن سمجھا جاتا ہے ڈراونی صورتیں ضعیف الاعتقادوں کے سامنے اکثری
 ہوتی ہیں مسکودہ بھوت پلید سمجھتے ہیں۔ لیکن علما کے نزدیک وہ نظر کے دھوکے سے
 زیادہ کوئی شے نہیں ہے اور نظر کا دھوکا ان حالتوں میں ایک شاخ ہے خود اپنے
 آپ پر قوت نفس کے اثر ہونے کی۔

قرآن میں دو مقام پر سحر کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو دہان جہان فرعون کے ساحرین
 سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ اور دوسری جگہ ہاروت و ماروت کے سحر کا ذکر ہے اور
 تیسرا موقع یہ ہے کہ کفار پیغمبروں سے جب کوئی بات عجیب دیکھتے تھے تو پیغمبروں کو
 کما کرتے تھے کہ یہ ساحر ہیں۔ یہ تیسری صورت بہت صاف ہے۔ پیغمبروں کو کفار ساحر اور
 سحر کہتے تھے۔ مسلمان ایسا نہیں کہتے تھے اور نہ خدا کہتا ہے۔ ساحر سے کفار مراد
 لینے تھے نظر بندی کرنے والے۔ جس طرح بیان ماری تماشہ کرتے ہیں اور ایک بٹے
 کی گولی دوسرے بن دکھاتے ہیں۔ عوام میں اُنکی کوئی وقعت نہیں ہوتی محض وہ
 تماشہ گر سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سحر اور شام میں بہت سے لوگ پہلے سے سحر و جادو

عمدہ باتوں کے سمجھنے کی تو کفار میں شروع شروع قابلیت نہیں ہوتی تھی یا ہوتی بھی تھی تو وہ دھیان نہیں کرتے تھے اور جب کبھی کوئی عجیب بات دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ مدار یا ایسے جادوگر ہے۔ مثلاً سورہ اسریٰ میں ہے۔

”کافر آپس میں کہتے ہیں کہ تم محمد کی پیروی کرتے ہو جو جادو کیا ہو آدمی جڑ اور دوسری جگہ اسی سورہ میں ہے۔

”فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں پوچھتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہو۔ زیادہ وضاحت کے لیے مفصل قرآنی تفصیل ملاحظہ فرمنا چاہیے۔

اب حضرت موسیٰ اور فرعون کے سر کون میں جو لفظ سحر (جادو) کا استعمال کیا گیا ہے اُسکا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرعون کے ساحرون سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طہ میں بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس گئے تو وہ پکارے گئے اور ایک خدا سے واحد کی عبادت کا اُلگو حکم ملا اور وحی سے القا ہوا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے کہا کہ میری لاشی ہے جسکو ٹیک لیتا ہوں اور بھڑکن کو بھی اس سے ہٹاتا ہوں اور دوسرے کاموں میں بھی لاتا ہوں۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ موسیٰ اُسکو پھینک دے۔ پھر موسیٰ نے اُسے پھینک دیا تو وہ دفعتاً چلنا ہوا سانپ نما۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ اسے پکڑ لے تو وہ ہم پھرا سے پہلے ہی سا کر دین گئے۔

سورہ نمل میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو اُن سے کہا گیا کہ جو بچہ آگ میں اور آگ کے گرد ہے اُسکو ہم نے برکت دی ہے۔ اُسے پاک تمام عالموں کا پروردگار ہے اسے موسیٰ بیشک میں خدا ہوں سب پر غالب حکمت والا اسکے بعد وحی سے موسیٰ کو القا ہوا کہ اپنی لاشی پھینک دے پھر انھوں نے دیکھا کہ وہ سانپ

کی طرح ہوتی ہے تو پیٹھ پھیر کر دیکھتے ہیں اور پھر پلٹ کر رخ نہ کیا القابہا۔ موسیٰ نے ڈر میرے پاس پیچہ نہیں ڈرتے۔

ان آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ لاشی سانپ نہیں ہو گئی تھی۔ بلکہ وہ سانپ دکھائی دی تھی۔ ان آیات میں ”پھر پہلی ساگردین گئے“ ”موسیٰ سیرتہ اللہ“ اور ”سانپ کی طرح سے“ ”دکانا جان“ ظاہر کرتا ہے کہ لکڑی کی ماہیت نہیں بدلی تھی بلکہ لکڑی اپنی حالت پر تھی اور اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ اسی قوت نفس انسانی کا ظہور تھا جس کا اثر خود اُن پر ہوا۔

اس کے بعد کے حالات میں دکھایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوت نفس کا اثر دوسروں پر پڑا۔ حضرت موسیٰ اپنی لاشی لیے ہوئے فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو حضرت موسیٰ کی لاشی سانپ معلوم ہوئی۔ لیکن فرعون کے دل میں کچھ عظمت حضرت موسیٰ کی قائم نہیں ہوئی۔ وہ حضرت موسیٰ کو ساحر سمجھا اور دوسرے ساحرون کو جن کو ہم اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ گرد و نواح کے ٹوٹے بند تھے۔ اُس نے طلب کیا۔ اُن ساحرون نے جب اپنی قوت نفس کا اثر ڈالا تو انکی لاشیاں اور ریتان سب کو سانپ نظر آئیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے جو اپنی لاشی ڈالی تو لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کی لاشی ازراہ ہنگر اُن سانپوں کو کھا گئی اس پر بھی فرعون ایمان نہ لایا بلکہ اُس نے حضرت موسیٰ کو تمام جادو گردوں کا استاد دینے ایک بڑا جادوگر قرار دیا۔ قرآن میں جا بجا ان واقعات کے بیان کرنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ لوگ معجزات کی فرمائش اس شخص سے نہ کریں بلکہ اس شخص کے اقوال اور افعال کی

خوبیان سمجھ کر ایمان لائیں۔ لوگ آنحضرت سے معجزات کی فرمائش کرتے تھے اُسکے جواب میں یہ ارشاد ہوتا تھا کہ گذشتہ پیغمبروں کے معجزے دیکھ کر کب اُنکی امتیں اُنکو رسول خدا سمجھی تھیں کہ آنحضرت محمد اُنکی تقلید کریں۔

حضرت موسیٰ اور ساحران فرعون کے مقابلہ کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔
 ”جب فرعون کے ساحر اُگئے تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ ڈالو تم کیا دالے ہو تب اُنھوں نے ڈال دیا تب موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے کیا جادو ہے اللہ ابھی اسکو جھوٹ کر دے گا۔ اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا۔
 پھر سورہ شعرا میں مذکور ہے کہ۔

”موسیٰ نے فرعون کے ساحرون سے کہا کہ ڈالو تم کیا ڈالتے ہو پھر اُنھوں نے اپنی رستیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور بکپاڑ اُٹھے کہ فرعون کی جے۔ ہم ہی موسیٰ پر غالب ہوں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بیکارکب اُن سب کو نکلنے لگی جبکو فرعون کے ساحرون نے دھوکا بنا یا تھا۔“

سورہ اعراف میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحرون نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو یا ہم ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو پھر جب اُنھوں نے ڈالا تو جادو کر دیا اُنھوں نے لوگوں کی آنکھوں پر

۱۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِمَ مَوْسَىٰ الْقَوَامُ أَنْتُمْ مَقْتُولُونَ فَلَمَّا لَقُوا قَانَ مَوْسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا سِحْرَانِ لَّتَيَعْبُدَانِ
 ان اللہ لا یصلح علی المؤمنین۔
 ۲۔ قَالُوا لِمَ مَوْسَىٰ الْقَوَامُ أَنْتُمْ مَقْتُولُونَ قَالُوا لَعْنَةُ فِرْعَوْنَ مَا نَالُكَ الْغَالِبُونَ قَالُوا لِمَ مَوْسَىٰ
 عصاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔

اور ڈر دیا لوگوں کو اور بڑا جادو کیا۔ اتفاقاً ہم نے موسیٰ کو کہ تو بھی ڈال دے اپنی لاشیں
پھر بیکار رہ نکلنے لگی اس دعوے کو جو انھوں نے بنایا تھا۔
سورہ طہ میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحروں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو نہیں تو ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ
نے کہا کہ نہ ان تم ڈالو پھر بیکار ہو انکی رسیوں اور انکی لاشیوں کی طرف موسیٰ نے
خیال کیا لڑکے جادو کے سبب سے چلتی ہیں پھر موسیٰ کے جی میں ڈر سا ہوا تو ہم نے
اتفاقاً کہتے ڈرتو ہی اُن پر غالب ہو۔ اور ڈال دے جو تیرے واسطے ہاتھ میں ہے
تاکہ نکل جاوے جو کچھ کہ انھوں نے بنایا ہے کہ وہ جادو گروں کا کرہ ہے اور
جادو گر کو فلاح نہیں ہے جہان جاوے۔

سورہ اعراف میں جو عبارت ”جادو گرو یا لوگوں کی آنکھوں پر پتھر“ وہ ترجمہ ہے
”سحر والین الناس“ کا۔ اور اس کا ترجمہ بجائے آنکھوں پر جادو کرنے کے ٹھٹھ
بند کرنا کیا جائے تو محاورہ اور صورت واقعہ کو بدل کر موافق ہوگا۔ اور اسی
ایک لفظ سے وہ تمام باتیں سمجھیں آجائیں گی جو کہ ہم شروع سے کتے چلے آتے
ہیں۔ اسی سے یہ بھی فریہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی لاشیں بھی دوسروں کو سانپ
معلوم ہوئی تھی وہ فی الواقع سانپ نہیں ہو جاتی تھی کیونکہ جب وہ لاشیں اٹھالی جاتی

۱۵ قالوا یا موسیٰ ان ان تلقی داما ان تكون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحر دالعين الناس و اسر
ہوہم دجاوہ بحر عظیم دادینا الی موسیٰ ان ان عصبک فافلا ہی لفت مایا فکون۔
۱۶ قالوا یا موسیٰ ان ان تلقی داما ان کون اول من تلقی قال بل القوا فاذا جالم و عصبہم بخیل و امیہ من
سحرہم انہا نسبی فادرس فی نفسہ خیفہ موسیٰ فلما لا تحف الک افت الی العلی و ان مانی یبک تلفت ما نسوا انما
عنوا کید ساحر و لا یفلح الساحر حیث انی۔

تھی تو پھر لاٹھی کی لاٹھی رہ جاتی تھی جب تک کسی کی تمام قوتیں غیر معمولی طور پر تھیں۔
کمال کو نہ پہونچیں وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی قوت نفس ساحرون
کی قوت نفس سے بہت زیادہ قوی تھی اور جب حضرت موسیٰ نے اس سے کام
لیا تو ساحرون کی قوت نفس ہوا ہو گئی۔

دوسرا فقہ جہین ہاروت اور ماروت کے سحر کا بیان ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے
خدا تعالیٰ یہودیوں کی بد اعتقادیاں اور جزایاں کر کے اُسے ذیل میں
فرماتا ہے کہ۔

”جب اُنکے پاس خدا کی طرف سے رسول آیا تو اُس کتاب کی جو
اُنکے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے
خدا کی کتاب قرآن اپنی بیڑی کے پیچھے چنکائی ہو کر گویا وہ اُسے جانتے ہی نہیں اور اُن
ڈھکوسلوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جنکو شیطان یعنی کفار حضرت سلیمان کے وقت میں پڑھا
پڑھا کرتے تھے حالانکہ سلیمان سے کفر کی حرکت سرزد نہیں ہوئی۔ شیطان یعنی کافروں
نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے اور اُسی گروہ نے اُس چیز کی پیروی
کی جسکو وہ اپنے زعم میں سمجھتے ہیں کہ وہ دُشمنوں پر حکمانام ہاروت اور ماروت
ہے اُناری گئی ہے بابل میں۔ اور وہ فرشتے کسی کو کچھ بتاتے نہ تھے جب تک
کہ اُس سے یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ہم توفیقہ میں تم کہیں کافر ہو جانا۔ اسپر بھی
اُن سے لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جنکی وجہ سے میان بی بی میں جدائی کرادین
حالانکہ بے حکم خدا کے وہ اِن باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہونچا سکتے تھے
غرض کہ یہ لوگ اُن سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے خود انہیں کو نقصان

بہو پنچا تھا۔ اور کسی طرح کا فائدہ نہیں بہو پنچا تھا۔

اس آیت میں بیشک بقیہ تین اقسام کے جادو کا ذکر ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اُس کے موقوف ہونے سے ممانعت کی گئی ہے۔ اس آیت کا مطلب بیان کرنے کے قبل ہم شان نزول اور حالت ملک بیان کرتے ہیں ایک زمانہ بنی اسرائیل کا ایسا تھا کہ تمام دنیا میں وہ علم و فضل اور قوت کے اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے اور اُسی زمانہ میں حضرت سلیمانؑ پیغمبر مبعوث ہوئے تھے جو پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اسکے بعد بنی اسرائیل گرتے گئے اور بالآخر پیغمبر خدا محمدؐ کا زمانہ میں اُنکی وہی حالت تھی جو ہندوستان کے مسلمانوں کی تیرہ صدی میں تھی اور اب بھی ہے کہ انہوں نے اچھی دنیا میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح بغتہ رسول کے زمانہ کے یودی فائدے۔ تعبیر نامے۔ تونید۔ گنڈے۔ فلیٹے۔ نقش۔ عملیات اور حاضریت کے ناجائز ڈھکوسلے بہت سے کرتے تھے جب کسی قوم میں عروج کے بعد زوال آتا ہے تو اُنکی حالت آخری ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح ہندوستان کے مسلمان قرآن کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے اور لغویات میں بہت جی لگاتے ہیں اسی طرح یہودیوں نے قرآن کو کپڑے میں باندھ کر کنارہ رکھ دی تھی اور لغویات میں بھینچے تھے اور ان لغویات کو کہتے تھے کہ حضرت سلیمانؑ نے لوگوں کو تعلیم کیسا ہے

۱۵ ولما ہوا ہم رسول من عند اللہ مصدق لما سمعہم یذوقون الذین اذقوا الکتب کتب اللہ وراحمہم
لا تم لا یعلیٰ علیہم وامنوا تاملوا ایشیطین علی ملک سلیمان واکفر سلیمان وکن ایشیطین کفر وایعلیٰ علیہم
اسحورما انزل علی الملکین ببابل ابروت وماروت وایعلیٰ من احد حتی یقولوا انما نحن فتنۃ فلا تکفر
فیقولون ہما یفرقون بہ بین المرء ورجلہما ہم بضاریر بہن اجد الا باذن اللہ ویتسلون
ایضربہم ویتفتمہم۔

جیسا کہ اس زمانہ میں لوگ بہت سی عملیات کو صحابہؓ اور کبھی پیغمبر خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بعد حضرت سلیمان کے جب قوم پر نکبت آئی اور تمام ملک میں نکبت پھیلی۔ اُس زمانہ میں اُدشخص ہاروت اور ماروت غالباً عراق عجم کی طرف ایسے ہوئے جیسے ہندوستان میں آج کل پیر جی جا بجا بھرتے ہیں۔ لوگ ان کو باعتبار انکی کم سننی اور قواضع اور انکسار کے فرشتہ خلعت کنتے ہیں۔ دعا تو نذیہ نکالتا پراگاکر ہوتا ہے اور نیکی کی وجہ سے وہ مرجع خلافت ہوتے ہیں ان پیر گون کی یہ کیفیت ہر کہ یاد جو داس ظاہری زہد و تقویٰ کے چور کو چور کے لئے بھی ساعت پہنچتا دیتے ہیں۔ اسوقت بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس جاسے اور دور و پیہ سامنے رکھ کر مانہ جوڑے اور کہے شاہ جی حب کا تو نذیہ لکھ دیجیے تو وہ فوراً قلم اور دولت اٹھا کر لکھ دیں گے اور ذرا تاخیر نہ کریں گے۔ اگر تاخیر کریں گے تو رد پیہ کے ساتھ مرغ کا گوشت بھی کھا نا چاہیں گے اور کہیں گے کہ مرغ کا خون ہوتا تو اسکی تحریر زیادہ موثر ہوتی۔ اب شاہ صاحب مذہبی تقدس سے کچھ کہیں گے تو دبی زبان سے صرف یہ کہیں گے کہ بھائی غدا اب وثواب تمہاری گردن پر ہے مین لکھے دیتا ہوں لیکن کھل کر کبھی انکار نہ کریں گے اور نہ ڈانٹ کر یہ کہیں گے کہ ”دوسروں کی بہو بیٹی نکلاؤ“ کے لیے مین کٹنا نہیں ہوں کہ تو نذیہ لکھوں جا دور ہو“ ممکن ہے کہ اسی قسم کے دوشمور پیر زادے ہاروت اور ماروت اگلے زمانہ میں گزرے ہوں اور یہودی اپنے افعال کی سند میں حضرت سلیمان ہاروت اور ماروت کا نام لیتے ہوں جب یہودیوں نے پیغمبر خدا کا کٹنا نہیں سنا اور پیغمبر خدا نے توریت کا حوالہ دیا تو انہیں بھی دھیان نہیں کیا اور اپنے ڈھکوسلوں کے سامنے اسکو بھی بے وقعت قرار دیا انوقت یہ آیت اتری

اب آیت کے معنی بہت صاف سمجھ میں آجائیں گے۔ یعنی جب ان یہودیوں کی طرف خدا کے رسول آنحضرت محمدؐ آئے جو تورات کی بھی تصدیق کرنے میں توفیق اہل کتاب نے تورات سے انھیں بند کر کے قرآن کی تکذیب کی۔ اگر وہ تورات کو دیکھتے تو جانتے کہ قرآن میں وہی باتیں نصیحت اور نہی کی ہیں جو تورات میں ہیں۔ لیکن وہ تو سچاے تورات دیکھنے کے وہ چیز دیکھتے ہیں جو کفار دیکھتے تھے یعنی عملیات اور حضرات وغیرہ اور کہتے ہیں کہ سلیمان نے بجزیرین بنائی ہیں۔ حالانکہ سلیمان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سلیمان کے وقت کے کفار البتہ ان لغویات کے عامل تھے۔ اور لوگوں کو یہ لغویات سکھاتے تھے اور یہود کہتے ہیں کہ یہ عملیات تو ماروت ماروت ایسے فرشتہ خلعت انسان کے بھی زیرِ عمل تھا اس میں شبہ نہیں کہ ماروت اور ماروت ایسا کرتے تھے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ بڑا کام ہے اور ہم بڑا کرتے ہیں۔ بیشک لوگ اُن دونوں سے یہ بڑائیاں سیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑائیاں کچھ بکرا آدم ہیں یعنی اگر چاہیں گے تو میان بی بی میں اسکے ذریعہ سے لڑائی کرادیں گے یا اور خرابیاں اپنی خواہش کے مطابق پیدا کر سکیں گے۔ لیکن وہ بھی خرابی نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ اگر کچھ ہو جاتا تھا تو خدا کے حکم سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی عمل کیا جائے تو خواہ مخواہ عمل کرنے والے کے موافق ہوگا یا مخالف ہوگا وہی صورتیں ہیں۔ اگر موافق ہو تو یہ نہ سمجھا جاسیے کہ اُس عمل کی تاثیر سے ہوا بلکہ یہ سمجھا جاسیے کہ عمل نہ پڑھا جاتا جب بھی ایسا ہی ہوتا۔ اب ناظرین خود سمجھ لیں کہ قرآن میں سحر کی تکذیب کی گئی ہے یا تائید کی گئی ہے۔

اس میں چند باتیں غور طلب ہیں ایک یہ کہ قرآن میں لفظ شیاطین کا ہے جسکے

معنی بھنوں نے شیطان کو یہ معنی شیطان لیا ہے اور یہ معنی سمجھتے ہیں کہ جنات شیطان دیو۔ پری جادو کے سکے نے واسے ہیں۔ جس طرح پیغمبر توحید سکھاتے پھرتے ہیں ویسے ہی شیطان آدمی کا بھیس بدل کر جادو سکھاتے پھرتے ہیں۔ ان بھنوں میں ذرا سا فرق ہے اگر یہ معنی لین کہ انسان شیطانی حرکات اختیار کر کے جادو سکھاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اسی رعایت سے ہم نے شیاطین کا ترجمہ کن کر کیا ہے۔ اور دوسرا لفظ ”ملکین“ کا قرآن میں ہے جس کے معنی ہیں دؤ فرشتے۔ اور ہم نے اس سے مراد لیے ہیں دؤ فرشتہ فصلت انسان۔ اور فرشتہ فصلت بھی واقعی طور پر نہیں بلکہ اسوقت کے لوگوں کے خیال کے مطابق یہ معنی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ورنہ ہمارا مطلب یوں بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ لام کو تیر کے ساتھ پڑھیں (ملکین) اور اسوقت اسکے معنی ہو جائیں گے ”دؤ بادشاہ بہت سے قرآن ایسا ہی پڑھتے ہیں اور اس قرأت پر بہت سے مفسرین نے مارت اور مارت کو دؤ بادشاہ مانا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن میں سورہ فلق میں ہے ”گرہوں میں بھونکنے والی عورتوں کی بُرائی سے“ (من شر الفاسات فی القدر) یہاں گرہوں میں بھونکنے والی عورتیں اُن پچھلے اقسام میں داخل نہیں ہیں جنکی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ ایسے با اقتدار لوگوں کا وجود قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان میں ایسی عورتیں ہیں جنکی نظر میں بدہن سلی کو جبلی کثیف حالت میں رہتی ہیں اور کبھی کبھی وہ اس امر کا بھی غلط دعویٰ کرتی ہیں کہ اُنکے بھونکنے یا پڑھنے سے کشتور کار ہوتا ہے یا بھلائی بُرائی وقوع میں آجاتی ہے۔ اُنکے پیچھے پیچھے جاہل عورتوں کا غول ہوتا ہے سب سمجھتی ہیں۔

کہ تمام زمین و آسمان کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس لیے اُس کے اقتدار بڑھنے سے طرح طرح کے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ اُنکے شر سے خدا کی پناہ مانگو یعنی اُنکو قابلِ نفرت سمجھو۔ اسلام پھیلنے پر ایامِ جہالت کی یہ تمام لغویات قابلِ لحاظ نہیں رہے۔

فصل پنجم دوم

مسئلہ جبر و اختیار (قضا و قدر)

جب انسان عالم کی خلقت پر غور کرتا ہے تو وہ ایک کو دوسرے کا سبب پاتا ہے اور انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ترکیب چھوٹے چھوٹے ذروں سے ہے جسکو سببِ اول یا مادہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے کہ وہ مادہ از خود موجود تھا یا کسی موجود نے اُسکو پیدا کیا تھا اور مختلف اجناس اور انواع اقسام اشکال میں اُن مادوں کے مرکب ہوئے گا کیا سبب تھا۔ یہ خاصیتیں اور قوتیں خود انہیں موجود تھیں یا کسی موجود کی ودیعت کی ہوئی تھیں۔ موجودات میں موجود و محسوس کے سوا انسان کو کچھ نظر نہیں آتا یعنی انسانی قوی میں عالمِ ادیات سے آگے متجاوز ہونے کی قوت نہیں ہے۔ اب یہیں سے فلاسفہ طبعی اور فلاسفہ الہیین جدا ہوتے ہیں۔ فلاسفہ طبعی تو یہیں تک پہنچ کر رہ جاتے ہیں اور بنی بر العقب پاتے ہیں کیونکہ نیچر ہی کو وہ خالق کائنات مانتے ہیں۔ مگر فلاسفہ الہیین یقین کرتے ہیں کہ اُسکا پیدا کرنے والا وہی احد ازلی اور ابدی ہے جسکو یہاں کے لوگ خدا اور عرب کے لوگ اللہ اور یورپ کے لوگ گاڈ اور فلاسفہ الہیین علیہ العمل کہتے ہیں۔ خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ خدا دنیا کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ جو طلوعِ آفرینش کا اُس نے پیدا کر دیا اُسی پر لوگ

پیدا ہوتے ہیں۔ کھمار کے آنسو سے مختلف رنگ اور مختلف وضع کے برتن نکلتے ہیں۔ کوئی ٹیڑھا ہو گیا اور کوئی سیاہ ہو گیا۔ کھمار کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کسی کو ٹیڑھا یا سیاہ بنائے۔ لیکن سب کا بنانے والا کھمار ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کی قایم کی ہوئی فطرت سے مختلف شکل مختلف صورت مختلف قد اور مختلف رنگ کے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ فطرت انسانی خدا کی بنائی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے اور بُرے اور نیک و بد ہر طرح کے انسان خدا نے پیدا کیے۔

عدۃ العلل ہونے کی حیثیت سے خدا کو قادر مطلق مانتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے فعل کا پورا اختیار ہے اس لیے اچھے اور بُرے اعمال کا ترکیب خود اُسی کو قرار دیتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ خدا جو رکھ چوری کرنے کے لیے اُٹھاتا ہے اور پھر کوئل شہر کو خبردار کر دیتا ہے کہ چور کو پکڑے اور سزا دے۔

ایران کے زردشتوں کا یہ مسلک تھا کہ خالق خیر و بدان ہے اور خالق شر اہرن ہے۔ عیسائیوں کے تین خدا تو فرمائی ہیں۔ لیکن زردشتوں نے واقعی طور پر انکو کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ عرب کے ربگستان میں بھی یہی خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ اسلام کا بُرا کام جہالت کا رفع کرنا ہے اس لیے قرآن میں جا بجا یہ بلا لکھا گیا کہ عدۃ العلل ہونے کی حیثیت سے شر اور خیر دونوں کی نسبت ایک ہی ذات کی طرف کی جاسکتی ہے اور وہ ذات واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے یعنی اُسکی قدرت کامل ہے اور پوری نہیں ہے۔ قرآن عام فہم لفظوں میں ہے

اَسْمِیْنِ نَتِیْجَہ سے اور تمثیلی زبان سے بحث کی گئی ہے تاکہ چھوٹی سمجھ دالے اور ٹیڑھی سمجھ دالے دونوں اسکو سمجھ سکیں۔ عدۃ العلل کا سامنا لفظ اَسْمِیْن رکھا جاتا ہے اور

در نہیں ہے کہ ترقی علوم کے بوجہ

عرب عموماً سمجھنے سے قاصر۔

۷۔ بد سمجھتے تھے۔

بھی اُسی طرح سمجھیں جو

بننے ذریعہ ہیں وہ سب اس عالم ناسوتی کے

یہ عالم ناسوتی

م غیر مادی یا سواد کا عام فہم استعارات اور تہذیب

ساتھ تعلق رکھتے

سے خالی ہو تو عوام اسکو پس بد ملتے۔ تمثیلی زبان سے کتب مادی میں

سی باتیں بیان کی گئی ہیں جن لوگوں میں روحانی قوتیں خلقت یا ذریعہ اکتساب

کے زیادہ ہیں وہ عالم مادی اور غیر مادی کے تعلقات کو زیادہ تر سمجھتے ہیں اور اُسی لیے

کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت صوفیان کرام عمدہ اور پرہیزگار ہیں بشرطیکہ ٹھکنے کے

ایسے صوفی نہ بنے ہوں۔ لیکن جو لوگ صوفی نہیں ہیں اور علوم جدیدہ یا قدیمہ کی

تحصیل سے قانون فطرت پر غور کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں انکو بیشک یہ حق ہے

کہ کتب مادی کے سمجھنے میں انکا مذاق خدا گاہ نہ ہو اور اس سے انکار کرنا ثبری غلطی ہے۔

کلام الہی یعنی قرآن اور فعل الہی یعنی موجودات عالم میں فرق نہیں ہو سکتا۔ لیکن

انکے سمجھنے کا جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ البتہ غلط ہو سکتا ہے۔ خدا نے جس عالم میں حکم

پیدا کیا اور جس عالم کی مناسبت سے حکم قوی دینے اُس عالم کی پوری مابیت دریافت

کرنے کے بعد کلام الہی کو اُس سے منطبق کرنا یہ ہمارے اختیار کی بات ہو اور اسی طریقہ

سے موجودات عالم کے ہر کلام الہی پر پورا یقین بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ غلطی ہے کہ کلام

الہی کے سمجھنے کا جو ذریعہ ہے اسکو ہم کلام الہی میں ڈھونڈھیں۔

الحاصل جب خدا جس کائنات کا علت العلل ہے تو تمام حوادث واقعات و افعال

مخلوقات اسکی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ علت العلل (یعنی ذات باری) اپنی

مخلوقات کا علم واقعی رکھتی ہے۔ اور علم باری ہی کا نام اگر تقدیر رکھا جائے تو زیادہ تر مناسب معلوم ہوتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان سے اچھے یا بُرے افعال زیادہ تر اُسکے اعضا کی ترکیب سے سرزد ہوتے ہیں یعنی جس طرح ایک ہی اسٹیم (جہاز کے مشین) مختلف پُرزوئین میں پورے پورے مختلف طور کے کام کرتی ہے اُسی طرح نفوس انسانی مختلف قسم کے دل و دماغ اور اعضا میں مختلف کام دیتے ہیں۔ اس لیے جسم کی فطرتی بناوٹ اور خلقت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اچھے یا بُرے انسان مان کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حال کی تحقیقات بھی بالکل اس خیال کی موید ہے اور انسانی تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ آثار میں یہی سائنس تیرہ سو برس پہلے یون بتائی گئی ہے۔

السعيد بن سعد في ليلن امه واشقى من شقى في ليلن امه

نیک مان کے پیٹ ہی سے نیک پیدا ہوتا ہے اور بد مان کے پیٹ ہی سے بچ پیدا ہوتا ہے۔

انسان کو اس اعتبار سے کہ اچھا یا بُرا پیدا ہوتا ہے یا غیر مختلف ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی عقل بھی لگی رہتی ہے جو اچھے اور بُرے میں اُسے تمیز سکھاتی ہے اس لیے اُسے مختلف کہتے ہیں۔ جب صریح دیکھتے ہیں کہ وہ متحرک بالارادہ ہے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کسی کے رد کرنے سے بھی نہیں مانتا۔ اور جب نہیں کرنا چاہتا تو مارنے پر بھی نہیں کرتا تو پھر کیونکر اُسے غیر ذمی اختیار سمجھیں۔ غرض کہ انسان کو پورا اختیار اچھے یا بُرے افعال کے ارتکاب کا دیا گیا ہے جسم کی بناوٹ سے جو فطرتی میلان طبیعت کا ہوتا ہے اُسکی اصلاح و تعقل۔ رسم و رواج یا مذہب سے

ہو سکتی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ عقل سے ہر وقت سوچا رہے ہو یا نہیں
کے اچھے بُرے رسم و رواج میں امتیاز کرے اور یہی فوت امتیاز یہ نحرک
بالارادہ کے ساتھ مل کر انسان کو تکلف بناتی ہے۔

خیر یہ سمجھنا تو مشکل نہیں ہے کہ انسان اپنے فعل کا مختار ہے۔ اور علت العللی ہونے
کی حیثیت سے اللہ قادر مطلق کہا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کلام اللہ سے
اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے یا نہیں۔

میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ علم الہی کا نام بعضوں کے نزدیک تقدیر ہے۔
مثلاً کوئی بخومی کسی کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ آگ میں جل کر مرے گا۔ تو یہ
اکہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے کی موت کا علم اُس بخومی کو تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی
یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ بخومی نے اُسے آگ میں کود پڑنے پر مجبور کیا تھا۔ علت العللی ہونے
کی حیثیت سے خدا کو علم ہے کہ کون بندہ کیونکر دنیا میں گزران کرے گا اور اس
طرح ہر شخص کی آئندہ زندگی کی حالت جو خدا کے علم میں ہے وہ تقدیر کی جاگی۔
لیکن اسکے ساتھ ہی یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا نے اپنے کسی بندہ کو کسی خاص
فعل یا ترک فعل کے لیے مجبور کیا۔ پہلے چند باتیں بطور مقدمہ کے سمجھ لینا چاہیے
تاکہ کلام اللہ کی آیتوں کا سمجھنا آسان ہو جاوے۔

(۱) تمام موجودات عالم کو اور تمام انسان کو مع اُسکے تمام قومی کے اُس نے
پیدا کیا جسکو ہم خدا یا علت العللی کہتے ہیں۔

(۲) اُس نے تمام انسان اور حیوان کو اپنی مشیت سے ایک فطرت پر پیدا کیا
اور اس فطرت میں وہ تغیر و تبدل نہیں کرتا۔ اسی فطرت کے مطابق انسان سے

افعال صادر ہوتے ہیں۔ اختیاری ہستی یا اختیار ہی اور رد و نون حالتوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشیت الہی سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

(۳) انسان میں دو متضاد قوتیں موجود ہیں۔ ایک کسی کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور دوسری اسے کام کرنے سے روکتی ہے۔

(۴) انسان ان تمام قوی کو جو اسمین و دہیت رکھے گئے ہیں اپنی فطرت کی حد تک کام میں لانے کا مختار ہے۔

(۵) انسان اپنے فعل کا مختار ہے اس لیے مکلف ہے۔

(۶) موجودات عالم کے حالات و افعال کا علم اس علۃ العلل کو ہے جس نے اس عالم کو بنایا یا پیدا کیا ہے۔

(۷) تمام افعال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں انکی نسبت تمام وسائل و سالیات کو خدا کے کہہ سکتے ہیں کہ علۃ العلل سے صادر ہوئے۔

(۸) انسان اپنے تمام افعال کو علۃ العلل یعنی خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کیونکہ وہی ان قوتوں کا خالق ہے جس سے وہ افعال ظاہر ہوئے۔

(۹) اسوۃ شرعیہ کے بجا لانے میں قوت فعل کو کام میں لانا اور منہیات شرعیہ سے بچنے میں قوت ترک فعل کو کام میں لانا اس علۃ العلل کی مرضی کے موافق ہے اور باعث درجات ہے۔

(۱۰) برخلاف اسکے منہیات شرعیہ میں قوت فعل کو کام میں لانا اور قوت ترک فعل کو کام میں نہ لانا اس علۃ العلل کی مرضی کے موافق نہیں ہے اور باعث درجات ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا نہ بغیر مشیت الہی نہ کچھ ہوا ہے اور نہ ہو گا لیکن مشیت الہی کیا چیز ہے۔ اسی کا سمجھنا اصل امر ہے۔ مشیت الہی کا ظہور اس فطرت میں ہوتا ہے جس پر انسان اور کل مخلوقات پیدا کیے گئے ہیں۔ آگ کی فطرت میں جلانے کی قوت رکھی گئی ہے۔ جب کوئی چیز جلنے کے لائق اس میں ڈالی جائے گی تو ضرور جل جائے گی۔ اور یہ کہا جائے گا مشیت الہی یہی تھی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آگ میں قوت جلانے کی خدا نے پیدا نہیں کی ہے جب کوئی جلنے والی چیز اس میں پڑتی ہے اسوقت خدا اس میں عادتاً قوت احتراق پیدا کر دیتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔

اب ان اصول مشرکہ کے مطابق ہم ان آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے جبکہ بعض مفسرون نے بیان کیا ہے اور بتا دیں گے کہ ان آیتوں سے انسان ان قوی کے کام میں لانے سے مجبور نہیں ہے جو اسکو عطا ہوئے ہیں اور اسی لیے وہ مکلف ہے۔

مثلاً خدا فرمایا کہ ”تم میں سے جو سیدھی راہ پر چلتا ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے“ اس میں تو انسان کا مختار ہونا ظاہر ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ ”تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ پروردگار عالم چاہے“ مقدمہ دوم کا مہول بیانا متعلق کر دیجیے۔ سلب اختیار انسان جبکہ وہ فطرت ذمی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اس سے لازم نہیں آتا۔

”خدا گمراہ کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے“ وہ علت العلل ہے اس لیے بندوں کے تمام افعال کو دسایط درمیانی حذف کر کے

اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے (دیکھو مقدمہ ہفتم) انسان جو فطرت ذی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اُسکی برأت لازم نہیں آتی۔

”اگر تیرا پروردگار چاہتا تو ایمان لاتے وہ سب جو زمین پر ہیں“ یعنی وہ چاہتا تو انسان کو فطرت ذی اختیار پر پیدا نہ کرتا۔

”مکن نہیں کہ کوئی شخص بے اذن خدا کے ایمان لائے۔“ اذن خدا کیا شے ہے؟ ذی اختیار ہونے کی فطرت یا خدا کا علم اذن ہے تو معنی یہ ہوئے کہ کوئی شخص اپنی فطرت کے خلاف ایمان نہیں لاسکتا۔ یا یہ معنی ہوئے کہ جو ایمان لائے گا اُسکا علم خدا کو ہے (دیکھو مقدمہ ششم) قرآن میں اذن خدا اور مشیت خدا کا لفظ بطور استثناء کے بولا گیا ہے مثلاً ”کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو“ اور ”تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ خدا چاہے“ لیکن ان دونوں مقامات پر کسی امر مستثنا کا واقع ہونا مراد نہیں ہے بلکہ خدا کو اپنی عظمت جبروت اور قدرت کاملہ کا اعتراف مقصود ہے یا حجلہ ماقبل کی توثیق مراد ہے۔

”ہم انکو چھوڑ دین گے اُنکی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے وہ ایمان نہیں لانے کے مگر جب خدا چاہے“ گمراہی میں چھوڑ دینے کے معنی یہ ہیں کہ جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے اُسی فطرت پر وہ رہیں گے (دیکھو مقدمہ دوم) خدا کا یہ کہنا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصول ششم پر تفرع ہے یعنی خدا کو اپنے علم سے معلوم تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہونگے۔

”قرآن کے سمجھنے سے اُنکے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور اُنکے کانوں کو بہرا کر دیا ہے یعنی گو خدا نے اُنکو فطرتاً مختار پیدا کیا تھا لیکن خدا کے علم میں یہ تھا۔“

کہ وہ راستے پر نہ آئیں گے۔ اصول ہفتم پر بہ سبب علت اعلیٰ ہونے کے افعال عباد کو خدائے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

”لیکن وہ جسکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے“ یہ جملہ اسی علم الہی پر مبنی ہے جس کا ذکر مقدمہ ششم میں کیا گیا۔ اور پھر مقدمہ ہفتم کے اعتبار پر اپنی ذات کی طرف تمام وسائل کو حذف کر کے منسوب کیا ہے۔ ”اگر خدا چاہتا تو خدا کی نشانیاں نازل ہونے کے بعد وہ آپس میں نہ لڑتے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خدا جس شخص کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو تو خدا سے اسکو ہرگز نہیں بچا سکتا“ بالکل سچ ہے خدا کا ارادہ قانون فطرت میں ظاہر ہوتا ہے جس فطرت ذی اختیار پر خدا نے جسکو پیدا کیا اسکو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انکو خدا نے فتنہ میں پڑنے پر مجبور کر دیا تھا خدا نے انکے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو اسے باز رکھا ہے“ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے جو فطرتی اسباب غالب اور مغلوب ہونے کے یا شکست پانے یا کامیاب ہونے کے بنائے۔ اسی پر تمام حالات یا واقعات موقوف ہیں۔

اسی طرح اُن تمام آیتوں کو سمجھنا چاہیے جن سے بادی النظر میں انسان کے مختار ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ انسان کے مختار ہونے کی جو آیتیں قرآن میں ہیں انہیں بھی ہمارے سنوں کی تائید ہوتی ہے مثلاً ”فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ”ما نعلم الله ولكن انفسهم يعلمون“ اللہ نے اپنے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انھوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اصل اسکا یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ایک حد تک ذی اختیار پیدا کیا ہے اور اپنے اختیار

میں جبر فعل انسان کرتا ہے وہ اسکا ذمہ دار اور جوابدہ ہے گو علت العمل ہونے کے سبب سے وہ خدا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے لیکن وہ فی الواقع بندہ کا اختیاری فعل ہے۔
 مفصلہ بالا تحریر ان لوگوں کو تشفی دینے والی ہے جنکے دل میں توہمات پیدا ہو کر اسلام کی طرف انگور اغب ہونے نہیں دیتے۔ ورنہ اس مضمون کے لکھنے والے کا یہ مذہب نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جو خلوص اور اعتقاد اسکو ہے وہ اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ خدا کے اختیارات کو کسی طرح پر محدود کرے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اپنے تمام نبرے افعال کا دبا ل بھی اپنی ہی گردن پر دہ لینے کو طیار ہے۔ خدا سے اسکو عشق ہے اور اسلیے اپنے معشوق کی کسی ادا کا وہ شاک نہیں ہے۔ اور نہ ایسے باریک مسئلہ پر سوچنا یا سمجھنا وہ ضروری سمجھتا اور نہ اس ہم مسئلہ کو طے کیے بغیر کہ میں سے اسکا ایمان ڈالوان ڈول ہوتا۔ اسکا یہ ایمان ہے کہ خدا کے جتنے ہمار صفات ہیں وہ سب سچ ہیں لیکن اس عالم کے تعلقات سے کیونکر انکو دہبتگی ہے اسکی چان بنان کی انسان کو ضرورت نہیں ہے اور چان بنان کی بھی جائے تو جب تک روح اس عالم ناستی سے تعلق رکھتی ہو وہ ان باتوں کے ادراک کامل سے یقیناً قاصر ہے۔ وسط سمندر میں کوئی پھینک دیا جائے اور وہ ہاتھ پاؤں پیٹ کر ساحل تک پہنچنے کی کوشش کرے تو فعل عبث ہے۔
 درین درطہ کشتی فرود نہ ہزار کہ پیدائند شد تختہ کبریتار
 انسان کا دائرہ معلومات تنگ اور محدود۔ فکر انسانی ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی۔ ایسی حالت میں روح۔ معاد یا خلقت عالم پر اپنی عقل سے کوئی رائے بھی قائم کر لیا سب سے بڑی جہالت ہے۔ خدا کی نسبت یہ سمجھنا کہ وہ دنیا کا گورکھ دھندھا

بنکر وہ خود وجود مطلق ہو گیا بڑی گستاخی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حقیقی طبیعت رکھتے ہیں اور قرآن کو اس لیے غلط سمجھتے ہیں کہ وہ فطرت انسانی کے خلاف ہے اور خدا کو اس لیے عادل نہیں سمجھتے کہ مبدہ مجبور ہے اور خدا ہی خیر و شر کا خالق ہے انکو ضرور ہے کہ یہ مضمون پڑھیں اور سوچیں کہ اگر فطرت موجودات کا علم انکا بہت ہی کامل ہے تو کلام اللہ بھی اسکے خلاف نہیں ہے۔ کلام اللہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے انسان کے خیالات مختلف ہیں تو قرآن کا بھی یہ اعجاز ہے کہ مختلف خیالات کے لوگ اس سے مختلف پیرایہ میں تشفی حاصل کر سکتے ہیں یعنی قرآن اس طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر استعداد اور ہر مذاق کا آدمی اپنے مذاق کے موافق اس سے تسکین حاصل کر سکتا ہے۔ آسمان۔ زمین۔ دعا۔ سحر۔ جن۔ ملائکہ۔ قصہ آدم۔ خلقت عالم۔ عذاب ثواب و دوزخ و بہشت یہ تمام چیزیں قرآن میں اس طرح مذکور ہیں کہ عرب کے بدودن کو بھی اس کے پڑھنے سے تشفی ہو جی۔ اور یونانی فلسفہ جب سلیانون میں پھیلا تو تسکین دینے والے بڑے بڑے دہریوں کی تسکین کر دی اور زمانہ حال کے سائنس اور ریہٹک بھی وہ کلام پورے طور پر مطابق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ یہ کلام ربانی ہے۔ ہر فرقہ ہر قوم اور ہر قرن کے مناسب حال بنایا گیا ہے۔

اکابر اسلام کے بھی چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں تاکہ انکے خیالات اس مسئلہ کے متعلق معلوم ہوں۔

حضرت علی نے جنگ صفین سے واپس آنے پر ایک شخص کے سوال کے جواب میں جو فرمایا اُسکو امام احمد زبیدی نے لکھا ہے۔ جا بجا سے اُنکے فقرے یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ "دائے کے پھوڑنے والے اور جان کے پیدا کرنے

وائے کی قسم ہے کہ ہم کسی دادی میں نہ اترے اور نہ کسی ٹیلہ پر چڑھے مگر قضا و قدر کے موافق " پھر شیخ نے پوچھا تو کیا ہمارے لیے خدا کے نزدیک کچھ ثواب نہیں ہے کیونکہ قضا و قدر نے ہلکو چلایا اور اسی سے ہمارا سفر ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا۔ " کہ شاید تو اسکو قضا و یقینی اور قدر قطعی خیال کرتا ہے۔ ایسا ہوتا تو عذاب اور ثواب کے وعدے سب بیکار ہو جاتے۔ خدا نے ہلکو مختار بنا کر حکم دیا ہے۔ مجبور بنا کر تکلف نہیں کیا ہے ایسا خیال کا فرون کا ہے۔"

حضرت امام حسن نے اہل بصرہ کو خط لکھا جسکے چند فقرے یہ ہیں۔ " جو خدا پر اور اُسکے قضا و قدر پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہوا۔ اور جس نے اپنے گناہوں کو خدا کی طرف منسوب کیا وہ گنہگار ہوا۔ اگر خدا کی عبادت کریں تو خدا اُنکے اور اُنکے عمل کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ اور اگر گناہ کریں تو خدا نے کچھ گناہ پر مجبور نہیں کیا ہے۔"

حسن بصری نے حجاج کے خط کے جواب میں مسئلہ قدر کی حقیقت یوں بیان کی ہے۔ جبلا کہتے ہیں کہ خدا جسکو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسکو چاہے راہ دکھاتا ہے۔ اگر وہ اہمیت کے، قبل اور بعد پر نظر ڈالتے تو اُنکو معلوم ہو جاتا کہ خدا گمراہ نہیں کرتا اگر گمراہ اور گناہ کے قدم کی وجہ سے جیسا کہ اُسکا قول ہے کہ اللہ ظالمون کو گمراہ کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل الرضی زیدی نے لکھا ہے عبد اللہ عمر سے ایک شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن! بعض قوموں کے لوگ زنا کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ چوری کرنے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے علم میں تھا۔ ہلکو کوئی چارہ نہیں ہے۔ عبد اللہ بن عمر غصہ ہوئے اور کہا

سبحان اللہ۔ بیشک اللہ کے علم میں تھا کہ وہ لوگ ایسے کام کریں گے۔ مگر خدا کے علم نے انکو ان کاموں کے کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ مجھ سے میرے باپ عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ علم الہی کی مثال تم میں مثل آسمان کے ہے جس نے تم پر سایہ کر رکھا ہے اور مانند زمین کے ہے جس نے تمکو اٹھا رکھا ہے۔ جس طرح تم آسمان و زمین سے باہر نہیں جاسکتے اسی طرح تم خدا کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے اور جس طرح آسمان و زمین تمکو گناہوں پر بال نہیں کرتے اسی طرح خدا کا علم بھی تمکو اُن گناہوں پر مجبور نہیں کرتا ہے۔

فصل پنجم سووم مقصود قرآنی

قرآن میں جان امر اور نہی کے احکام ہیں یا اخلاق حسنہ کی تعلیم کی گئی ہے وہاں چرانے زمانے کے قصے بھی مچھلائے ذکر ہیں جسے محض اخلاق اور حکمت کا کٹھا مقصود ہے۔ انہیں زائد تر وہی باتیں ہیں جو عرب اور شام میں جزوی اختلاف کے ساتھ پہلے سے مشہور تھیں۔ ابتداء سے اسلام میں مناسب معلوم ہوا کہ ان قصوں کے واقعات یا دلائل خیر کی طرف طبیعتیں توجہ کی جائیں اور اس پہلو میں عقائد اسلام تعلیم کیے جائیں۔ عبارت قرآن کی خوبی تو عربی جاننے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتی رہا طرز بیان وہ بھی زائد تر اسی وقت کے صبا حال تھا کہ لوگوں کو باتیں پہلے سے معلوم تھیں پورا قصہ لکھنے کی ضرورت نہ تھی صرف ایک اشارہ کافی اور با اثر ہوتا تھا۔ لکن تاہم بالغ من العراضہ۔

سب کو معلوم ہے کہ قرآن ایک دم سے نازل نہیں ہوا۔ ضرورت کے وقت آیتیں یا صدرتین نازل ہوتی تھیں اس لیے ایسا بھی ہے کہ مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر ایک ہی بات بار بار کہی گئی ہے گو طرزیہاں ہر جگہ پر جدا گانہ ہی اور جا اعتبار بلاغت کے نہایت ہی دلچسپ ہے۔ لیکن غیر زبان میں ترجمہ ہونے کے بعد اور شان نزول پر نظر نہ ہونے کی حالت میں قصہ کا لطف و حقیقت قصہ ہونے کے ضرور کم ہو جاتا ہے مگر وہ باتیں جو ان قصوں سے پیدا ہوتی ہیں سچا خود نہایت مفید اور بکار آمدین اور ہر وقت اور ہر موقع کے مناسب ہیں ہم اس وقت صرف انھیں فوائد سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن میں جا بجا یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے کو خراب نہیں کرتی خدا بھی اُسکو خراب نہیں کرتا۔ جب کوئی خود کو بھول جاتا ہے تو خدا بھی اُسکو بھول جاتا ہے۔ اُسکو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کو عروج ہوتا ہے تو وہ محنت۔ جانفشانی۔ شکر گزاری وغیرہ اسباب ترقی چھوڑ کر خود فراموشی اختیار کرتی ہے جس کا دوسرا نام ہے خدا فراموشی نتیجہ خدا فراموشی کا ہے کثرت معاصی اور اُسکا نتیجہ لازمی ہے تباہی اور بربادی۔ ایک قوم کے برباد ہونے پر دوسری قوم محنت اور شکر گزاری کے راستہ پر چلتی ہے اور جب اُسکو بھی عروج ہو جاتا ہے تو خدا فراموشی کے ساتھ زوال شروع ہو جاتا ہے اور زوال شروع ہونے کے وقت اپنے نامحسوس یعنی پیغمبروں کا کھانا انشالازی ہے۔ جب تک نصیحت سننے کے لیے کان کھلے رہتے ہیں خدا فراموشی نہیں ہوتی اور نہ زوال آتا خدا اسی قومی ترقی اور زوال کو لکھتا ہے کہ ”تک الایام نداولہا بین الناس“ و ذن کو ہم آرمیون میں پھرتے

رہتے ہیں۔ خدا نے بہت سی امتوں کا عروج و زوال قرآن میں دکھایا ہے۔ زوال کے لیے عذاب کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ عذاب کی غایت قوموں کی بربادی ہے اور عذابوں کے مختلف طریقے لکھے ہیں اگر سان پمیشلی سمجھی جائے تو مطلب صاف ہے۔ اور اگر فی الواقع طوفان کا آنا زلزلہ کا محسوس ہونا پتھر برسا وغیرہ وغیرہ آفات ارضی و سماوی کا واقع ہونا اصلی معنوں میں سمجھا جائے جب بھی سمجھ داروں کے نزدیک کوئی بات انوکھی پیدا نہیں ہوتی۔

مختلف مقامات پر مختلف پیرایہ سے قصے بیان کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں مجمل طور پر بہت سے واقعات کی طرف ایک ساتھ اشارہ کیا گیا ہے مثلاً سورہ عنکبوت رکوع ۴۷ میں قوم نوح۔ قوم لوط۔ سککان مدین (یعنی قوم شعیب) قوم عاد جمہین حضرت ہود پیغمبر مبعوث ہوئے تھے۔ قوم ثمود (جبین حضرت صالح پیغمبر مبعوث ہوئے تھے) قارون۔ فرعون۔ ہامان کی تباہیوں کا بالاجمال ذکر کر کے خدا فرماتا ہے کہ "خدا پتھر ظلم کرتا لیکن یہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ کہ اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال مگڑی کی سی تھی کو وہ بھی ایک گھربنا لبتی ہے اور اسے اپنے پندار میں بڑا مضبوط جانتی ہے۔ حالانکہ وہ سب کے گھروں سے بڑا ہے۔ کاش یہ اتنا ہی سمجھتے" واما کان اللہ یظلمہم وکن کانوا انفسہم یظلمون یسئل الذین استخذون دون اللہ اولیاء کشل العنکبوت استخذت بیتا و ان ادہن البیت لبتیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔

ہم جانتے ہیں کہ چند بڑے بڑے قصہ جو قرآن میں کسی قدر مراعت کے ساتھ مذکور ہیں یہاں بیان کریں۔ لیکن قصہ شروع کرنے کے قبل یہ کہنا ہم ضروری

خیال کرتے ہیں کہ یہ قصے ناول نہیں ہیں کہ شروع سے اخیر تک ایک بات واقعہ کے مطابق نہ ہو مگر قوم کے موجودہ مذاق سے اس درجہ قریب ہو کہ کسی طرح کذب کا گمان بھی نہ ہو سکے بلکہ یہ قرآن پاک کے قصہ ہیں جنہیں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے مگر واقعات اتنے پُرانے ہیں کہ ہماری تاریخی معلومات سے انکی تائید نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بعض بعض قصہ تو اُس زمانہ کے ہیں جب معاشرت انسانی اپنی نوعیت میں موجودہ معاشرت سے بالکل علیحدہ تھی اور اسوقت کے قانون قدرت سمجھنے کے لیے ہمارے عقول اُسی طرح ناکافی ہیں جس طرح اور بہت سے راز فطرت کے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ "لا تبدل فی فطرت اللہ" قانون قدرت میں تبدیلی نہ ہو سکتی ہو جب بھی ہم کسی امر کو موجودہ حالت پر نظر کر کے مافوق العادۃ نہیں کہہ سکتے۔ وہی آفتاب جو صبح کو اپنی دھیمی حرارت سے لطف بخشنا ہے وہی کو آجکی گرمی دماغ پریشان کر دیتی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ بدہ خلقت آدم میں بہت سی باتیں فطرتاً مطابق عادت ہوں اور اب مافوق العادۃ ہو گئی ہوں اور وجہ کے سمجھنے سے ہماری قوت مدد کرے اور متخیلہ اسوقت قاصر ہو۔

حضرت آدم کی پیدائش پر غور کیجیے۔ آج کوئی عالم یا کوئی حکیم علوم جدید یا علوم قدیمہ کی برکت سے ایسا دی و قون نہیں ہے جو یقینی طور پر کسی کو یہ سمجھا دے کہ انسانی سلسلہ توالد و تناسل پیدا ہونے کے قبل ایک مرد اور ایک عورت کا جوڑا کس طرح بن گیا۔ جب قطعی طور پر کوئی دوسری صورت بیان نہیں کی جاسکتی تو کیون ہم قصہ قرآنی کو گودہ کبسا ہی مافوق العادۃ ہو صحیح باور نہ کریں بالخصوص ایسی حالت میں کہ تمام آسمانی کتابوں میں ایسا ہی لکھا چلا آتا ہے۔ اب جب آدم کی

کی پیدائش ہم کو اپنے موجودہ علم کے ذریعہ سے معلوم نہ ہو سکی تو آدم کے زمانہ میں یا انکے قریب زمانہ کی باتیں جو مافوق العادۃ بیان کی جاتی ہیں ہم اُنکو کیوں غلط مانیں۔ مثلاً حضرت سلیمان کی نسبت مذکور ہے کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے کیا بعید ہے کہ اُسوقت انسان میں جانوروں کی بولی سمجھنے کی قوت موجود ہو۔ اور سلیمان میں وہ قوت نسبتہ زائد ہو۔ اب بھی تو یہ قوت انسان میں کچھ نہ کچھ موجود ہے ایک کتے کو دیکھ کر دوسرا کتا بھونکتا ہے۔ یا گھوڑا دانے کے وقت بولتا ہے۔ بلی کھانے کے سامنے بیٹھ کر میاؤں میاؤں کرتی ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ کس غرض سے یہ آواز جانور کے منہ سے نکلی۔ بطور مذاق کے کہا جاسکتا ہے کہ ڈا۔ دان تھوڑی کے مطابق جب رفتہ رفتہ بندر سے آدمی بنا ہی تو بندر کی خوب بھی رفتہ رفتہ بدلی ہوگی۔ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان کے وقت تک جانور کی بولی سمجھنے کی قابلیت جو بوجہ ہم جنسی کے شروع شروع انسان میں تھی اُس میں زائد تر غیر نہ آیا ہو۔ بہر حال جتنے قصے قرآن کے ہیں وہ سب سچ ہیں۔ زیادہ آسانی تو اس میں ہے کہ اُسوقت کا طرز معاشرت خدا کا نہ مان لیا جائے یا فطرت کی جانب سے زائد تر دست اندازی اُسوقت کی ماند و بود میں ضروری سمجھی جائے یا اگر کسی طرح موجودہ فلسفہ سے الگ ہونا گوارا نہ ہو تو لسانِ تمثیلی سے مدد لی جائے۔ خدا کو صرف فلاسفہ کے لیے تو قرآن کا نازل کرنا مقصود نہ تھا کُل عالم کے لیے اُسکو اُترنا تھا۔ ہمیں عرب کے بدوائسے تاثر بیت یا فتنہ لوگ زائد تر تھے۔ دُور قرآن ابک عالم کے لیے اور ایک جاہل کے لیے ہوتا تو قرآن قوت ہوتی اس لیے ایک ہی کتاب سے دونوں کو سمجھنا مناسب تھا۔ فلاسفہ

کے لیے جو قرآن اترنا اسکو جہلا کہیں نہ سمجھتے لیکن جہلا کے لیے جو اترادو عقلا
مبھی سمجھ سکتے ہیں اور اسلئے یہ پردا زنا اختیار کیا گیا جواب ہے۔ انکھوں میں البشائر
اور کانوں میں سماعت ہو تو ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے قرآن چراغ ہدایت ہو سکتا ہے
ترسیت یافتہ کی بھی تشفی کرتا ہے اور نازیبیت یافتہ بھی اس سے ہدایت پاتے ہیں۔

البشائر

حضرت آدم کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے۔ از قسم انسان سب کے پہلے ہی دنیا
میں آئے۔ اور اُنکے بعد حوا اُنکی بی بی آئیں۔ خلقت انسان انھیں دو فوج سے
شروع ہوئی۔ تعلیم جو اس قصہ سے کی گئی ہے اپنی نوعیت میں وہاں جواب ہے
(۱) عزراہیل ایسا مقرب فرشتہ اپنی نخوت کی وجہ سے شیطان ہو کر مارا
پھرتا ہے۔ انسان کو جاہلیہ کہ وہ نخوت کو بڑی بلا سمجھے۔

(۲) شیطان موردنی دشمن انسان کا ہے اسکے درغلانے سے بُرے خیال
کرنا سخت بے دانشی ہے۔ نفس امارہ کو دشمن موردنی قرار دینا اور یوں اس سے
دُرا مانیت اچھا طرز بیان کا ہے۔

بعض ایسے گمراہ حضرات ہیں جو سائنس کی چند چھوٹی سچی کتابیں پڑھ کر اپنے
معلومات کو قرآن سے زائد با وقعت سمجھتے ہیں۔ گمراہ لفظ ہم نے بہت بہت
مصنوع میں استعمال نہیں کیا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ حضرات گمراہ کہے جانے
کے ضرور مستزاد ہیں خود از فطرت کے دریافت کرنے میں اپنا عزیز وقت ضائع
کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اُنکے حواس س کام کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں
ہمارے نزدیک تو فطرت انسانی نے جن اسرار کو ہم سے پوشیدہ رکھا۔ وہ انسانی

سقے گھوڑے دوڑانے میں قانون فطرت کے ساتھ بے ادبی لازم آتی ہے
خدا کہتا ہے کہ ہم تم سے چھپائیں گے اور تم کہتے ہو کہ ہم خواہ مخواہ دریافت
کریں گے۔ آج تک ایک نے بھی قابل اطمینان کامیابی حاصل نہیں کی لیکن
پھر بھی تم نہ بد پر قائم ہو تو یہ کیا حرکت ہے اچھا ہے ادبی نہ ہی۔ ایچولیا تو غور
ہے۔ مگر اتنی نہیں تو گمراہی کا مقدمہ تو ہے۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب لکھا ہے۔
حدیث از مطرب و می گو در از دہر کس تر جو

کہ کس نکشود و نکشاید بجلست ابن تمسار

جو حال ہم کہتے ہیں کہ ان گمراہوں کی تسکین خاطر ہی قرآن سے ہو سکتی ہے
اور ہم اسکو بھی قرآن کا ایک غمزہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر درجہ کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق غر

قصد جو قرآن میں مختلف مقامات پر درج ہے یوں سلسل بیان کیا جائے

خدا نے مٹری سونی کو بچرے جو گو باگ میں کپی ہوئی کے شل گرم ہو رہی تھی آدم کو
اور اُسے ساتھی خوا کو پیہ کیا بھڑانگلا اس صورت موجودہ پر بنایا۔ فرشتوں سے کہا
کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا۔ مگر شیطان نے سرکشی کی۔ خدا کے حکم کو نہ مانا
اور سجدہ نہ کیا۔ خدا نے اُس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اُس نے
کہا میں آدم سے افضل ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کوٹی
سے بنایا ہے۔ خدا نے کہا جادو رہو تو فرشتوں میں ہونے کے لائق نہیں ہے

اُس نے کہا مجھے قیامت تک ایسا ہی رہنے دو۔ تھیں نے مجھے بکایا ہے میں
بھی انسان کو بکاتا رہوں گا۔ خدا نے کہا اور میرا سے مردود جو لوگ تیری تعجیب
کریں گے میں اُن سے روزِ بھر دوں گا۔ خدا نے آدم سے سمجھایا کہ شیطان تمہارا

پکا دشمن ہے اُس سے خبردار رہنا۔ پھر اُنکو مہشت میں رکھا جہاں کہ اُنکو بھوک
 تھی نہ پیاس تھی نہ دھوپ لگتی تھی اور نہ کپڑے کی حاجت تھی۔ خدا نے کہا جو
 کچھ چاہو کھاؤ مگر ظلانِ درخت کے پاس نہ جانا اگر جاؤ گے تو آپ اپنے لیے
 جوا کر دو گے شیطان نے اُنکو بکایا اور کہا کہ میں تمکو ہاشمی کا دورِ ہمیشہ رہنے والی
 بادشاہت کا درخت بتاتا ہوں اور پھر وہی درخت بتایا جس سے خدا نے منع کیا تھا
 اور کہا کہ اس میں کوئی بُرائی نہیں ہے تم اس سے اسیلے منع کیے گئے جو کہ تم فرشتہ
 اور ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کے بکائے جانے میں وہ آگئے اور درخت
 مندہ میں سے کچھ کھالیا۔ اُسکے کھانے سے جو نادانی کا پردہ تھا اُن پر سے اُٹھ گیا
 عیب و ثواب معلوم ہونے لگا۔ اُنکی برہنگی اُنکو شرمانے لگی اور درخت کے بیچوں سے
 وہ اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ خدا نے کہا کہ اس درخت کے کھانے سے میں نے
 تمکو منع کر دیا تھا اور یہ بھی کہدیا تھا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے جیلو جہاں سے جاؤ
 تم اب جہاں رہو گے ایک دوسرے کے دشمن ہو کر رہو گے۔ چند مدت تک
 زمین پر رہو گے دہین مرو گے اور دہین سے نکلو گے آدم نے خدا کی ہدایت
 کے موافق اپنے قصور کی معافی اس طرح چاہی کہ "اے ہمارے خدا ہم نے
 خود پر ظلم کیا اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم اُنت میں رہیں گے" اللہ نے
 معاف کر دیا اور یہ بتایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آنے لگی جو کوئی اُسے مانے
 گا وہ بے خوف ہو گا اور جو کوئی نہ مانے گا وہ زخ میں جا بیگا اور ہمیشہ اسی میں
 رہے گا۔ خدا نے آدم کو زمین پر اپنا نائب بنایا فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو
 تو نیابتِ دیت پر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے اور ہم باکیزگی کے

خدا نے ان کو دیکھ کر تے میں اور تیری تعریف کرتے میں۔ خدا نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتائے اور فرشتوں کے سامنے کہا اور کہا کہ تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنی ہی جانتے ہیں جتنا تو نے کہا تو بتایا ہے اُس سے زیادہ نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم سے پوچھا۔ آدم نے سب بتا دیا۔

حضرت سے زیادہ عقل رکھنے والوں کے سمجھانے کے لیے مفصلہ ذیل طریق

لکھی جاتی ہیں

خدا نے اس تمام قصے میں یہ نہیں بتایا ہے کہ مری ہوئی گرم کپڑے سے خدا نے آدم اور حوا کو کیوں پیدا کیا۔ ایک مہر سے پیدا کیا یا تہیج پیدا کیا۔ اگر تہیج جاہل انسانی میں آٹا ڈال دین تہیج کے مطابق مانا جائے تو قرآن سے نہ اسکی تصدیق ہوتی ہے نہ اسکی تردید ہوتی ہے۔ لیکن خدا نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا پھر صورت بنائی (لقد خلقناکم ثم صورناکم) اسکا یہ غشاء ہو سکتا ہے کہ انسان لطف میں نہایت باریک بینی کے مانند پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسکی صورت بنتی ہے اور مٹی بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کا لباد بھی مثل اور تمام چیزوں کے انھیں چھوٹے چھوٹے ذروں سے بنتا ہے جو بنیامین پہلے سے پیدا ہیں صوفیان کرام یہ معنی لگاتے ہیں کہ روح انسانی جو ایک خاص پر تو ہے ذات باری کا پہلے سے موجود تھی صورت انسانی میں وہ بعد کو آئی۔

دنیا کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب باہم ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو نہیں کیائی
اصطلاح ہو کہ ایک نیا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں خدا نے اچھی اور بُری دونوں

قوتین پیدا کی ہیں اور یہ قدرت خدا کی ہے کہ انسان ایسے معجون مرکب میں
 دو نون قوتوں کا مزاج الگ الگ قائم ہے۔ ان دونوں قوتوں میں سے قوت نیکو
 فرشتہ اور قوت شر کہ شیطان کہیں تو خلاف قرآن نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہے
 کہ قرآن انسان تخیلی میں نازل ہوا ہے تاکہ اسکے مضامین بدرون سے لیکر سطح اطوار
 بقراط کے درجہ والوں تک کی سمجھ میں بخوبی آجائیں۔ ہر علم کے اصطلاحات خاص
 ہوتے ہیں۔ اصطلاح مذہب میں قوت نیکو فرشتہ اور قوت شر کہ شیطان مان لینے
 سے مضمون بیت عام فہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض حدیث میں جو بیان ہوا ہے
 کہ رحم میں فرشتہ انسان کی صورت بناتا ہے تو بیان فرشتہ سے ایک خاص قسم
 کی قوت مصورہ مراد ہے۔

فرشتہ یعنی قوت ملکی کا آدم کو سجدہ کرنا اور شیطان یعنی قوت شری کی سرکشی اس
 یہ مطلب ہے کہ قوت ملکوتی جو انسان میں ہے جو اسکی مطیع ہے اور قوت
 شیطانی بارہا اطاعت سے انکار کرتی ہے۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے
 تو اسکو کوئی وقت نہیں ہوتی اسوقت تمام قوتیں انسان کی انسان کے تابع
 ہوتی ہیں۔ اور جب وہ اس قوت کو حرکت دینا چاہتا ہے جو نیکی کی مخرج ہے تو
 فی الفور وہ حرکت میں آتی ہے اور انسان سے نیکی۔ رحم۔ محبت۔ مہر دہی اور
 حمیت ظہور میں آتی ہے اور اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام قوتیں جو
 ان چیزوں کی منشاء ہیں سجدہ کر رہی ہیں لیکن اسکے برخلاف حالت اس قوت کی
 ہے جو بدی اور گناہ کی مخرج ہے۔ لوگ ان افعال کو جو اس قوت سے پیدا
 ہوتے ہیں برا مانتے ہیں اور انکو نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کرتے جاتے

ہیں لوگ جبرٹ کو بڑا سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شمشیر سے نہ بولیں مگر شمشیر سے نکل ہی جاتا ہے غصہ کو بڑا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہ کریں لیکن وقت پر طبیعت بڑا بوجھ ہو جاتی ہے۔ زنا سب سے بڑی چیز ہے۔ زنا کے بعد لوگ خود پرست کرتے ہیں اور بچا ارادہ کرتے ہیں کہ نہ کریں گے اور پھر کرتے ہیں۔ غرض کہ وہ قوت جو تمام بیلوں کی بڑ ہے نہایت ہی سرکش اور نافرمان بردار ہے۔

شیطان نے جو خدا سے کہا کہ تو ہی نے مجھے بہکا یا ہے میں بھی انسان کو بہکا رہا ہوں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہی نے قوت سرکش پیدا کی ہے اور سرکش قوت ہمیشہ سرکشی پر مائل رہے گی یہ جبر اختیار کا مسئلہ ہے مفصل بیان اس کا ”جبر و اختیار“ فصل ۵۲ میں ہے۔ بیشک خدا نے دونوں قوتیں پیدا کی ہیں لیکن اسکے ساتھ محکوم عقل دی ہے کہ قوت سرکش کو ہم دبا لیں اور اپنے افعال پر محکوم قوت دی ہے کہ جب چاہیں ہم ہاتھ ہلا لیں اور جب چاہیں نہ ہلا لیں سب چاہیں ہم چلیں اور سب چاہیں نہ چلیں پوچھنے اور نہ بولنے پر محکوم قدرت ہے دیکھنے یا نہ دیکھنے پر محکوم پورا اختیار ہے۔

شیطان جب ایک قوت انسان کا نام تھا تو وہ فرشتوں میں داخل کیا گیا اور جب اس کا سرکش ہونا بتایا گیا تو وہ انہیں سے علیحدہ کر کے شیطان بتایا گیا ہے یہی اس کا مرد و ہونا اور فرشتوں سے علیحدہ کیا جانا ہے۔ رہا آگ سے ہلکا مخلوق ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ قواے انسانی میں حرارت عزیز (ادھ الکمرشی) فروز پایا جاتا ہے اس تمام حرارت کا سرچش قوت سرکش ہے جسے شیطان کہتے ہیں وہ قوت سب سے اوپر ہے اور تمام قوتیں اس سے نیچے ہیں اسی لیے نیکی خلقت آگ

سے اور لقیہ قوتوں کی خلقت مٹی سے کئی گئی ہے۔

رہا "درخت ممنوعہ" اسکے معنی بھی تمام مضامین پر نظر کرنے سے سمجھ میں آجاتے ہیں۔ انسان کے ہوش سنبھالنے کو جس طرح زبان حکما میں بائع ہوتا اور زبان شرع میں مکلف ہونا کہتے ہیں اسی طرح انبیاء کی زبان میں شجرہ ممنوعہ کا کھانا یا چکنا کہتے ہیں۔ اب یہ مضمون کہ جب انسان پیدا ہوا تو وہ بلوغ تک بھی پہنچے گا۔ آدم کو اُس درخت کے کھانے سے منع کرنا اور پھر اسکو آدم کا کھانا اور خدا کی نافرمانی کر کے گنہگار ہونا۔ اسکا مطلب ذرا بڑھا ہے۔ جبر و اختیار کا یہ دوسرا سلسلہ ہے اور اسکے متعلق رالیون میں اختلاف ہے۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں بالکل مجبور ہے بعض خیال کرتے ہیں کہ وہ بالکل خود مختار ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ وہ جزاً مجبور اور جزاً مختار ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہو کہ انسان بالکل مجبور ہے اچھا یا بُرا پیدا ہوتا ہے۔

السعيد بن سعد بن أبي السرح في الطباعة

نہایت سچا قول ہے۔ ہر کام کرنا گو بُرا ہے لیکن انسان ضرور اُس حد تک مجبور ہے جو پنچا ہے جہاں تک برائی اُسکے ساتھ مخلوق ہے اور برائی کرنے سے وہ خدا کی نافرمانی کر کے گنہگار بھی ضرور ہوتا ہے لیکن یہ تمام برائیاں اُسکی خدا سماعت کو دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی تمام قوتوں کو بوجھ رسد ہی کام میں لائے یعنی قوا سے ملکیہ کو جو جسمیں اکثر در حالت میں ہے اُسے بیکار نہ چھوڑے۔ قوا سے ملکیہ کو کام میں نہ لائے تو زبان انبیاء میں توبہ کہتے ہیں اور اسی کو شارع نے کہا ہے (التائب بن الزنوب) لیکن لازماً یہ مشکل اور باہیک مسئلہ اس عام فہم طریقہ سے یوں ادا کیا گیا کہ آدم کو

درخت ممنوعہ کے کھانے سے خدا نے آدم کو نکال دیا لیکن آدم نے سالیہ اور اس ناقہ زانیہ کی وجہ سے گنہگار ہوا۔ بعد ازاں آدم اپنی قوت مکتویٰ کو کام میں لانے اور دعائی کر کے اپنے خدا ہم نے خود پر ظلم کیا۔ اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم آفت میں رہیں گے۔ آدم کے بچنے والے اور دعائی، ٹخنے پر خدائے انکی خطا بہت لرزی۔ اور اگر شجرہ ممنوعہ نہ ہوتا تو آدم نے سے عام نرائیوں کا ارتکاب نہ ہوتا جس سے معنی صاف ہے تب میں۔ آدم کو انکی قوت شیطانی نے قرآن سے کہہ کر کہہ کر اسکی ترغیب دی اور وہ گنہگار۔ ہونے اور پھر بچتا۔ نے لئے خدا نے معاف کیا اور یہی توبہ کرنا اور معاف ہونا کہلاتا۔

آدم کا زمین پر تائب ہونا قدرتِ غایب سے کہ سب سے زبردست مخلوق بننے والی زمین۔ اور فرشتوں کا تکرار کرنا یہ از قسم خطا بیات ہے۔ تمام قوی وہی کام کر رہی ہیں جسکے لئے وہ مخلوق ہیں۔ مگر انسان ہی ایسا مخلوق ہے کہ وہ نیکی بھی کر سکتا اور بدی بھی کرتا۔ خدا نے گویا انسان کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن وہ قابلِ نصیم اور قابلِ علاج ہے اسلئے وہ تائب کیا جاتا ہے۔ خدا نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ نام بتانے سے اس علم انسان میں وضع کرتا ہے جس سے انسان لغو و رانی طاقت کے کارخانہ قدرت پر غور کر سکتے ہیں۔ لیکن وضع رہے کہ انسان کو خدا نے سب کے نام ہی بتائے ہیں اور علم آدم الاسما کا نامی مقصد ایک چیز کی ہی نہیں بلکہ انکی جیسا کہ بڑے بڑے علم کے قول سے ظاہر ہے کہ وہ انسان کو غور کرتے ہیں آتھابی خود کو حق باقی عالم سے تائب پاتے ہیں۔

حضرت نوح

انکو آدم ثانی بھی کہتے ہیں اس لیے کہ انکے وقت میں اکثر ذمی روح طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے اور ہجران سے اور نیز انکے ساتھیوں سے نسل بڑھی۔ قرآن میں یہ قصہ یوں مذکور ہے کہ حضرت نوح کے زمانہ میں گراہی بہت بڑھ گئی تھی حضرت نوح نے لوگوں کو بہت سمجھایا۔ بجاے شکر گزار ہونے کے لوگ انکے دشمن ہو گئے۔ کسی نے انکا کہنا نہ مانا۔ حتیٰ کہ انکا ایک لڑکا بھی اسنے الگ ہو گیا۔ بالآخر ایک سونے سے جسکو منور سے تعبیر کیا ہے لیکن یہ صاف نہیں لکھا ہے کہ منور سے کیا مراد ہے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح کو پہلے سے خیال تھا اور انھوں نے ایک کشتی بنا رکھی تھی اپنے ساتھیوں کو اس پر سوار کر لیا اور جافروں کے جوڑے بھی رکھ لیے۔ تمام خلقت ڈوب گئی۔ لیکن حضرت نوح مع اپنے ساتھیوں کے صحیح و سلامت رہے

ذوالقرنین

قرآن میں ذوالقرنین کا قصہ ہے لیکن ٹھیک یہ نہیں لگتا کہ ذوالقرنین سے کیا مراد ہے غالباً یہ لقب اس بادشاہ کا ہو۔ جسکا قلعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ سے کچھ ہی پہلے سکندر یونانی نے مشرق سے مغرب تک یعنی یونان سے ہندوستان تک فتح کر ڈالا تھا۔ اسکا یہ سب کو معلوم تھا اور قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اسنے بھی مشرق سے مغرب تک فتح کیا تھا سکندر کے حالات پڑھ کر مسلمان سمجھے کہ ذوالقرنین سے وہی سکندر یونانی مراد ہے۔ اسوقت کے مسلمان جغرافیہ ارض سے اسقدر واقف نہ تھے جتنا کہ اب نئی تحقیقات حال سے دریافت ہوا ہے اور اس لیے وہ ٹھیک مفہوم قرآن کا نہ سمجھ سکے۔ اب تحقیقات جدیدہ کے بعد قرآن کے معنی ٹھیک لگائے

جائیں تو ذوالقرنین کوئی دوسرا شخص ٹھہرے گا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں بالکل منسے منائے قلعے نہیں ہیں بلکہ ایسی باتیں بھی ہیں جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہ تھیں صرف پیغمبر کو اس خاص فیضان الہی کے ذریعہ سے معلوم ہوئیں جبکہ دوسرا نام رسالت ہے۔

قرآن میں مذکور ہے کہ ذوالقرنین کو خدا نے بہت بڑھایا اور کچھ جانب دہڑھتے بڑھتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں سیاہ کیچڑ کے کنڈل میں آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور پھر پورب طرف بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ پہنچا جہاں لوگ جانوروں کی طرح بسر کرتے تھے۔ ستر عورت بھی کسی چیز سے چپاتے نہ تھے۔ قرآن میں یہ بھی مذکور ہے کہ ذوالقرنین اتر جاتے جاتے ایک قوم کے پاس پہنچا جو اپنے مہسایہ شمالی سے نہایت تنگ تھی۔ قرآن میں یہ شمالی قوم یا جو ج اور مانا جو ج کے نام سے ذکر کی گئی ہے اور یہ مذکور ہے کہ ان شمالی وحشیوں کا حملہ بچانے کے لیے دیوار تاتار ذوالقرنین نے بنوائی تھی۔ دیوار تاتار دنیا میں صنعت انسانی کی نہایت مستقل یادگار ہے۔ اس قصہ کے ذکر کرنے کی غایت یہ ہے کہ اپنی صنعت اور مہمت پر تاد کرنے والے سلاطین سمجھیں کہ خدا نے دنیا میں ایسا بادشاہ بھی پیدا کیا تھا جو دیوار تاتار ایسی مستحکم یادگار چھوڑ گیا جسکی ثانی اس وقت بنانا محال ہے۔ مشرقی وحشیوں سے چین کے ساحل شرقی کے باشندے مراد ہوں جہاں تہذیب بہت دفن کے بعد پہنچی اور مغرب میں سیاہ کیچڑ کے کنڈل سے بھرا سمجھا جائے تو ذوالقرنین کسی ایسے ملک کا بادشاہ ٹھہرتا جو جسکے شمال میں دیوار تاتار اور کچھ بھرا سمجھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکستان چینی تاتار اور چین خاص میں

کوئی شہنشاہ اگلے زمانہ میں ایسا زبردست گزرا ہے جسکے حکم سے دیوار تار بنائی گئی تھی اور تاریخ کی پورانی کتابوں سے بھی کچھ کچھ پتا لگتا ہے کہ اگلے زمانہ میں ایک بادشاہ ایسا گذرا ہے۔

حضرت ابراہیم

انکا لقب خلیل اللہ ہے۔ انکا تذکرہ بھی قرآن میں ہے اور مختلف جگہوں پر ہے۔ کفار عرب اور یہودیوں شام اخصین کی نسل سے تھے اسلئے قرآن میں انکے ذکر کی زائد ضرورت تھی۔ لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ اگر باپ دادا ہی کے دین پر رہنے کے لیے وہ عرب میں تو ابراہیم کے دین پر چلین کہ وہ بھی احبار دین میں ہیں۔ گمراہ آباد و احبار کے طریقہ اختیار نہ کریں۔

حضرت ابراہیم کے باپ آذر بت فروش اور مقرب سلطان تھے۔ بادشاہ بھی بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم کے عرفان کی کیفیت قرآن میں یوں لکھی گئی ہے کہ یہ اپنے طریقہ آبائی یعنی بت پرستی سے کارہ تھے اور اسکو عقلاً بُرا سمجھتے تھے۔ ایک روز چاند نکلا تو اسکی چاریں بیاری صورت دیکھ کر یہ سمجھے کہ بت کی جگہ اسی کو خدا کیوں نہ سمجھیں بھراتے ہیں رات گزری دن آیا۔ آفتاب کی روشنی سب پر غالب ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بُرا زبردست معلوم ہوتا ہے یہی خالق عالم ہوگا پھر وہ بھی شام کو چُپ گیا تو کہنے لگے کہ خالق عالم کوئی دوسری ہی قوت ہے جو پردہ میں بیٹھی ہوئی تماشا دکھا رہی ہے اُسی کو خالق سمجھنا چاہیے۔ جب وہ اسپر خوب اچھی طرح قابم ہو لیے تو نور ایمان روز بروز انکے دل میں بڑھنے لگا۔

ایک روز حضرت ابراہیم نے موقع پا کر تمام چھوٹے چھوٹے بت توڑ ڈالے

اور جو سب سے بڑا تھا اُسکو رہنہنوا۔ گھروالوں نے اُکر پوچھا کہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بڑے بُت سے پوجو۔ وہ سب میں بڑا ہے وہی جانتا ہوگا یا اُنسی نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ اس پتھر سے میں کیا پوجوں۔ بھلا یہ بولنا جانتا ہے یا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر اسکی پرستش کیوں کرتے ہو۔ سب نے حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈالنا چاہا کہ اسوقت سب سے سنگین یہی سزا تھی۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے اس آفت سے بچایا۔ بچنے کی صورت زائد تفصیل سے نہیں بیان کی گئی ہے قرآن میں صرف اتنا بیان ہے کہ خدا نے آگ سے کہا کہ "تُخدی ہو جا"۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں "ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹنڈک اور سلامتی کی موجب ہو جا"۔ الانبیاء رکوع ۵۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ بالکل ٹنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم صحیح و سالم اُمسین سے نکل آئے یہ مسلمان ہیں اور ہلکوا سکے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون قدرت کو خدا کبھی نہیں توڑتا تو وہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے آگ سے اُنکو کسی طرح بچا لیا جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ دیکھیے کفار مکہ نے جب آنحضرت محمدؐ کے قتل کے لیے آنحضرتؐ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا تو اپنی جگہ پر آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کو سلا دیا تھا اور خود مدینہ چلے گئے تھے۔ یہ سب تو خدا کا بچانا ہی تھا کہ تمام مکہ کے لوگ ایک شخص کے مار ڈالنے پر تیلے ہوئے تھے اور وہ بچ کر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ بھی کسی طور سے بچ گئے ہو گئے خدا نے اگر اسکو یوں کہا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ بجھ جائے تو مجباً اے ایسا

لے قلنا لئلا نکوتی برداً و سلاماً علی ابراہیم

کنا درست ہے۔ پُرانے فقہ قرآن میں محض اشارہ اور کنا یہ کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ مقصود اصلی ہوتا ہے نصیحت کرنا نہ کہ فقہ بیان کرنا۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے قرآن کا طرز بیان بھی ایک خاص قسم کا ہے۔ خدا نے اگر آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا تو حاصل یہی ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دیا۔ ظاہری الفاظ کی پوری پوری پیروی کرنے کو تو کوئی بھی نہیں کتنا یعنی یہ کسی کا خیال نہیں ہے کہ جس طرح ایک طرف لوگ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے کھڑے تھے اسی طرح خدا دوسری طرف کھڑا ہو کر اپنی زبان سے آگ کو حکم دے رہا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ جس طرح کئے کے مجازی معنی لیے جاتے گئے کہ زبان سے کنا مقصود نہیں ہے اسی طرح آگ کا ٹھنڈا ہو جانا بھی یہ مفہوم رکھ سکتا ہے کہ آگ میں حضرت ابراہیم جلنے نہیں پائے بلکہ آگ تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تدبیر سے بچ گئے۔ اس سچانے کو خدا سورہ عنکبوت کے رکوع ۳ میں اور طور سے بیان کرتا ہے۔ "قوم کے پاس حضرت ابراہیم کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا بجز اسکے کہ انھوں نے کہا کہ اُسکو مار ڈالنا چاہیے یا جلا دینا چاہیے لیکن اللہ نے اُسکو آگ سے بچا لیا۔" قرآن کے قصہ زیادہ تر وہ ہیں جنکو لوگ پہلے سے جانتے تھے اُن قصوں کو یاد دلا کر لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ طرز بیان جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کچھ قول ان تیشلی کی رعایت سے ہے اور کچھ فصاحت کلام کے لحاظ سے ہے اُسوقت کے مفسرین کو ملی اور اخلاقی امور کی طرف زائد توجہ تھی دوسرے علوم و فنون

کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت تھی اور نہ موقع تھا۔ اس لیے وہ سیدھے سیدھے طور پر قصہ کی تعمیر شروع اور معروف طریقہ سے کرتے گئے۔ دوسرے طور پر سمجھنے کی تو ضرورت اس وقت ہوئی جب اور علوم کی طرف بھی مسلمانوں کو توجہ ہوئی یا اور علوم جاننے والوں کے ساکت کرنے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرآن کا سہجہ ہے کہ جس طرح اسکو سمجھنا چاہیے۔ جنگی آدمیوں کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے۔ اور یوں وقت کو بھی تسکین دے سکتا ہے۔

ابراہیم کو اپنے وطن یعنی زمین بابل سے آکر شام میں آباد ہونا پڑا۔ شام سے وہ مصر بھی گئے تھے۔ مکہ میں خانہ کعبہ انھیں کی تعمیر ہے۔ لیکن بیان یوں کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی یہاں ایک عبادت خانہ تھا اور ابتدا سے خلقت آدم سے تھا جو مندم ہو گیا تھا۔

حضرت ابراہیم بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن فرشتوں نے کہا کہ آپ کے اولاد پیدا ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور انکی بی بی کو حیرت ہوئی کہ پیرانہ سالی میں اولاد کیسے ہوگی۔ لیکن خدا نے اولاد دی۔ ایک بی بی سے حضرت اسحاق اور دوسری سے حضرت اسمعیل ہوئے۔ کبر سنی میں اولاد کا پیدا ہونا ایک غیر معمولی بات تھی اس لیے خدا اسکا ذکر کر کے اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ فرشتوں کا مژدہ دینا بھی ہمارے نزدیک مستبعد نہیں ہے ابتداء سے عالم میں جب کچھ نہیں سے سب کچھ ہوا قانون قدرت کا طرز بھی موجودہ حالت سے ضرور ہی جدا ہوگا۔ لیکن اسکو نہ ماننے والے اگر صرف اتنی ہی بات پر دین اسلام سے الگ ہوئے جاتے ہیں تو ہم انکو یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان میں جو قوت

ملکوتی یا قوت شیطانی دسی گئی ہے اُسی کی طرف بیان بھی اشارہ ہے لیکن ابراہیم
میں جو قوت ملکوتی تھی اُسکے ذریعہ سے اُنکو اور انکی بی بی کو آثار معلوم ہوئے کہ لڑکا
پیدا ہونے والا ہے اور اُنکو سخت تعجب ہوا کہ اس کبرسنی میں یہ محض شانِ خدا
کہ عہدانی میں یہ تنہا کبھی پوری نہ ہوئی اور اب نامہ سیدی کی حالت میں اسید قائم ہوئی۔

لڑکا اور وہ بھی بڑھا ہے کا لڑکا حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق سے سید اُنس تھا
خدا کو اپنے خلیل کی آزمائش منظور ہوئی اور حکم دیا کہ اسحاق کو خدا کی راہ میں قربان کر
حکم دینا وحی کے ذریعہ سے تھا اور وحی آمادہ طور سے تھا۔ خواب میں یا بیداری
میں۔ قرآن میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لڑکے کو اپنے
ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں سمجھے کہ خدا کا یہی حکم ہے اور لڑکے کو راہ خدا میں قربان
کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے ذکر سے مرث آل ابراہیم کو یہ یاد دلانا مقصود تھا
کہ خدا کی محبت میں اُسکا داد ابراہیم کس درجہ ثابت قدم تھا۔ قرآن میں مذکور ہے کہ
حضرت اسحاق بھی قربان ہونے کو بخوشی راضی ہو گئے۔ اس بیان سے حضرت اسحاق
کا بچپن ہی سے خدا شناس ہونا دکھایا گیا ہے اور نیز یہ بنایا گیا ہے کہ اپنے
کاموں میں کس طرح باپ کی اطاعت لائق بیٹے کیا کرتے ہیں۔ یہیں یہ بھی جاننا
چاہیے کہ اخلاق اور تہذیب کے طریقہ و فتاؤں متبادل رہتے ہیں۔ اُس زمانہ
میں اللہ کی راہ میں اپنے کو قربان کرنا ناروا نہ تھا اور اسی لیے حضرت ابراہیم
بیٹے کے ذبح کرنے پر اُسکی رضامندی کے ساتھ آمادہ ہو گئے۔ شرع محمدی
میں اب یہ جائز نہیں ہے اور اس لیے اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے
گلے پر پتھر پھیر دے اور خدا کی راہ میں قربان ہونا چاہے تو شریعت

ظاہری اُسے عامی قرار دے گی۔

قرآن میں اس قربانی کا فقہ یون ختم کیا گیا ہے کہ "ہم نے ایک بڑی قربانی اسمبیل کا فدیہ دیا اور آنے والی امتوں میں اُسکا ذکر باقی رکھا" مفسرون نے یون لکھا کہ بہشت سے ایک موٹا ذنبہ آیا اور وہ ذبح ہوا اور اُسی روز سے ہر سال قربانی ابراہیم پر اور ابراہیم کی امت پر واجب ہوئی۔ اور آنحضرت محمدؐ کے مذہب میں بھی وہی وجوب قائم رہا۔ لیکن اگر بہشت سے ذنبہ کا آنا نہ کہیں اور سیدھے سیدھے یونین سمجھیں کہ خدا نے پھر وحی کے ذریعہ سے حضرت ابراہیمؑ کو آگاہ کر دیا کہ بیشک تم میرے بچے دوست ہو لیکن بیٹے کو قربان نہ کرو۔ یہ طریقہ بڑا ہے۔ تمہارا امتحان ہو چکا اسکے عوض میں بقرعید میں قربانی کیا کرو تو گویا یون ہوا کہ بقرعید کی مالگیری قربانی جیسے استحقاق کی قربانی کے بطور فدیہ کے قائم ہوئی اور دوسری آیت کے معنی صاف ہیں کہ اس طرح سے آنے والی امتوں میں بھی حضرت ابراہیمؑ کا ذکر خیر قائم ہو گیا ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ بقرعید کی قربانی حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے قائم ہے اور اس طرح قائم ہوئی ہے۔

حضرت یوسفؑ

حضرت ابراہیمؑ کے داد بیٹے حضرت اسحاقؑ اور حضرت اسمعیلؑ حضرت اسحاقؑ کے ایک بیٹے کا نام حضرت یعقوبؑ تھا حضرت یعقوبؑ کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے جن میں حضرت یوسفؑ صُورت اور حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ ممتاز تھے اور اسی لیے حضرت یعقوبؑ انکو بہت پیار کرنے لگے۔ بہت بھائیوں کو حضرت

یوسف کی حالت پر رشک آیا اور انکو شکار کے حیلہ سے گھر سے باہر لجا کر ایک کنوین میں زندہ ڈال آئے۔ مہابیون نے تو حضرت یوسف کا خاتمہ ہی کر دیا تھا لیکن قدرت خدا کہ وہاں ایک قافلہ کا گز رہوا اور سخی بانی بھرنے آیا تو رستی پڑ کر حضرت یوسف باہر نکل آئے اور سردار قافلہ کے غلام ہوئے۔ جتنے بکاتے شاہ مصر کے پاس پہنچے۔ وہاں بادشاہ بیگم انکی طرف اہل ہوئی یہ بھاگے تو شرمندہ ہوئی اور دباؤ ڈالنے کے لیے فریاد دی ہوئی۔ بادشاہ نے تحقیقات کی تو حضرت یوسف بے قصور پائے گئے۔ اُنکے بھاگنے کے وقت پیچھے کا دامن بھٹ کر شاہ بیگم کے ہاتھ میں رہ گیا تھا اور وہی شاہ بیگم کے خلاف ایک مقول شہادت تھی۔ حضرت یوسف بچے فوسلی لیکن پھر مصلحتاً زندان میں بھیج دیے گئے۔ زندان میں جانے کے قبل شہر میں اس واقعہ کا چرچا ہوا تو ہم چشم عورتوں نے شاہ بیگم کو چھیننا شروع کیا شاہ بیگم نے ایک روز ان عورتوں کو جمع کیا۔ اور سب کے ہاتھ میں ترنج اور چاقو دیدیئے اور کہا کہ تراشو اور اسی حالت میں حضرت یوسف کو بلا بھیجا۔ حضرت یوسف آئے تو انکا جمال دیکھ کر وہ عورتیں گھبرا گئیں اور حالت بدو اسی میں بجا سے ترنج کاٹنے کے انگلیان زخمی کر لیں۔ ان عورتوں نے تو شاہ بیگم کو ضرور ناقابل الزام تصور کیا لیکن زبان خلق کو کرن روکتا اس واقعہ سے اور بھی شاہ بیگم کی رسوائی بڑھی اور حضرت یوسف کا زندان میں بھیجنا ناگزیر سمجھا گیا۔ زندان میں بادشاہ کا ایک ندیم چند روز کے لیے معتوب ہو کر بھیجا گیا تھا۔ جب اُسکی صفائی ہوئی اور پھر اُسکو تقریب ہی نصیب ہوا تو اُسکے ذریعہ سے حضرت یوسف کی عقل و فراست کی خبر دربار میں پہنچی بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جسکی تفسیر حضرت یوسف نے یہ کی کہ آئندہ قحط آنے والا ہے

اور پھر اُس قحط کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ترکیب بھی بتائی۔ وہ زندان سے پھر بادشاہ کے پاس پہنچے لیکن ابکی زمرہ غلامان میں نہ تھے بلکہ خدمت میں تھے رفتہ رفتہ اراکین دولت میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مرنے پر مصر کے بادشاہ جوئے انکے عہد سلطنت میں دیہی دشمن بھائی غلامی کے لیے مصر گئے تو حضرت یوسف نے اُنکو پہچانا اور ٹھوڑے سے اسباب لطف فراہم کرنے کے بعد اپنے والدین کو مصر میں بلوا بھیجا اور بے حد تعظیم و تکریم اُنکی کی اور اسی سلسلہ میں اپنے دشمن بھائیوں پر بہت کچھ احسان کیا اور وہ حضرت یوسف کا کرم دیکھ کر بہت محبوب ہوئے۔ اس قصہ سے مفصلہ ذیل باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

۱۔ عدد و بود سبب خبر گر خدا خواہد۔ جو فعل حضرت یوسف کا باعث ہلاکت و خنجر کیا گیا تھا دیہی اُنکی شاہی کا سبب ہوا۔

۲۔ خدا کو کسی کے گھٹانے بڑھانے میں یا عزت اور ذلت دینے میں دیر نہیں لگتی۔ اُسے آغوشِ پدر سے نکال کر حضرت یوسف کو کنوئین میں ڈالا۔ کنوئین سے وہ نکلے تو غلام ہوئے۔ حالت غلامی میں اس رتبہ کو پہنچے کہ شاہ بیگم کی نظر پڑنے لگی پھر اُس عیش سے مجاہد کر زندان میں بھیجے گئے جہاں چور۔ اچکے اُٹھائی گئے بند رہتے تھے۔ زندان سے نکل کر جو ایک بارگی ترقی کے ذریعہ پرچھنے گئے تو مصر ایسے ملک کے بادشاہ ہوئے جو اُس زمانہ میں تمام دنیا میں منتخب سمجھا جاتا تھا۔

۳۔ اس قصہ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ تنہا سے ساتھ کوئی بُرائی کرے تو تم اُسکے ساتھ بھلائی کرو کہ یہ بھلائی دیکھ کر وہ دشمن محبوب اور شرمندہ ہوگا اور اس طرح جو روحی تکلیف اُسکو ہوگی وہ اور طور پر شاید نہ ہو سکے گی

حضرت داؤد

یہ پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کے پاس منافوسے میدان
تھیں۔ کسی سپاہی کی بی بی ان کو پسند آئی۔ مگر شوہر اسکا زندہ تھا اس لیے
اس کو زوجیت میں لے سکتے نہ تھے۔ اتفاق سے کوئی لڑائی پیش
آئی اس کے شوہر کو دہان بھیجا اور وہ مارا گیا۔ باقیات سے بفریت ان کو
سہت ہوئی ہوگی۔ خدا کو اس نفرت پر متنبہ کرنا منظور ہوا۔ آپ کے سامنے
ایک ریز و دشمن لڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے وجہ مناصحت پوچھی تو
ایک نے بیان کیا میں دوسرے کا بھائی ہوں۔ اس کے منافوسے
ڈنیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ یہ اسکو بھی نہیں دیکھ
سکتا اور مجھ سے بہ جبر میری ڈنبی لینا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا یہ جراثیم
اسکے بعد انکو خیال آیا اور سمجھے کہ نکاح حال تو بکنہ اس ظالم کا سا ہے کہ منافوسے
بی بیان گھر میں موجود ہیں اور پھر دوسرے کی بی بی پسند آتی ہے حضرت داؤد
نے اس واقعہ کے بعد خدا سے توبہ کی۔ روئے اور پریشان ہوئے۔ خدا نے
توبہ قبول کی۔ اس قصہ سے یہ دکھانا ہے کہ انسان سے قصور ہو ہی جاتا ہے
اور توبہ کرنے سے خدا معاف بھی کر دیتا ہے اسکے بعد خدا کی طرف سے
جو نصیحت کی گئی ہو وہ یہ ہے "داؤد ہم نے تمکو زمین کا بادشاہ بنایا ہے تم آدمی نہیں
انصافانہ حکم دیا کرو۔ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ تمکو راہ خدا سے پھیرے
گی اور جو لوگ راہ خدا سے پھر جائیں گے ان پر روز حساب کو دل سے بھلائیے گی

لے یذاذنا جاناک خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیذک عن سبیل اللہ ان الذین

عن سبیل اللہ عذاب شدید بانسوا یوم الحساب۔ ص

وجہ سے عذاب شدید ہوگا۔“

حضرت سلیمان

حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان بھی پیغمبر ہوئے۔ اور اسے زمین کے بڑے بادشاہوں میں سے کہ جن دانش ہوا و طیور بھی انکے قابو کے تھے الفاظ قرآن ایسے ہی ہیں اور سان مثیلی سمجھ کر اگر لوں معنی پیدا کیے جائیں کہ علم و ہنر اور زور و رانہیں اس قدر تھا کہ ہر شے انکے تابع تھی جب بھی ممکن ہو۔ غبارہ کے اڑنے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوا پر بھی اسکا قابو ہے۔ سرکس کے تماشہ کرتے والے دشتی جانوروں پر کیسا کچھ قابو رکھتے ہیں۔ تاریخون سے ثابت ہو کہ نبی اسرائیل کی اعلیٰ ترقی کا زمانہ ایسا تھا کہ اب اسکی مثال نہیں مل سکتی۔ خدا قرآن میں یہ دکھاتا ہے کہ ہم نے سلیمان ایسے پیغمبر بھی پیدا کیے ہیں جو ہر چیز پر قادر تھے۔ کوئی بادشاہ اپنے زور و حکومت پر اتنا ناجاہ ہے تو اسکو حضرت سلیمان کے حالات پڑھ کر سمجھنا چاہیے کہ ابھی وہ حضرت سلیمان کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔

قرآن میں حضرت سلیمان کے لشکر کا یوں ذکر ہے کہ لشکر کی آمد ہوئی تو چیونٹیاں سوراخ میں چلی گئیں وہ ڈرین کہ ہم سب پا مال نہ ہو جائیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تمام حاضر تھے ہڈ حاضر نہ تھا۔ سلیمان نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سبا کی ملکہ بلقیس کی خبر لانے گیا تھا۔ حضرت سلیمان نے سنا کہ بلقیس کی بادشاہت میں لوگ آفتاب پرست ہیں جواب ہی کے لیے بلقیس طلب کی گئی اُسکے آنے میں دزدان ہوئی دیو (شیطان) تغات ہوئے معلوم نہیں کہ عہد اور دیو سے کیا استعارہ یا کنایہ ہے۔ بہر حال اس سے سمجھاتا ہے

کہ حکومت سلیمان کی کس درجہ کو بڑھی ہوئی تھی۔ پھر قرآن میں حضرت سلیمان کے محل کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ بلقیس مکان میں جلی نو فرش زمین شبیشہ کا تھا وہ بانی سمجھ کر پانچ بڑھانے لگی۔ آج کل اس قدر صنعت کو ترقی ہے پھر بھی شبیشہ کی اتنی بڑی چادر کہ فرش زمین ہو سکے کہیں دیکھی نہیں گئی۔ خدا ظاہر کرنا ہے کہ جبکہ سلیمان کو عیش و آرام حکومت و طاقت دی گئی تھی وہ سرے کو نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان کا تخت لوگوں کا غرور کم کرے گا۔ خدا سے ذرا سی نعمت پا کر جو لوگ خود کو ادرا اپنے ساتھ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں انکو اس قصہ میں بڑا سبق دیا گیا ہے کہ غرور ہو تو حضرت سلیمان کا سا کہنا خدا نے انکو دیا پھر بھی وہ خدا کو نہیں بھولے اور نہ خود کو بھولے کہ انسان ایک قطرہ آب سے پیدا ہوا ہے اور پھر اسکو خاک میں ملنا ہے۔

حضرت موسیٰ

حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں یوں مذکور ہے کہ فرعون جو قبطیوں کی انتہا ترقی کے زمانہ میں تھا صرف پادشاہت کا مدعی نہ تھا بلکہ الوہیت کا بھی مدعی بن بیٹھا تھا۔ بنی اسرائیل جو اپنے زمانہ میں دنیا کی اعلیٰ ترین قوم سے تھے اپنے اعمال کی برائیوں سے گرنے لگے زلت کی انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ آج کل ہندوستان میں جس طرح برہمن اور چھتری چاروں سے خد متین لیتے ہیں اُس سے بھی بڑے طور سے قبطی بنی اسرائیل سے پیش آنے لگے۔ خدا کو منظور ہوا کہ بنی اسرائیل کو پھر عروج دے اور انکے ہاتھ سے فرعون ہلاک ہو اور قبطیوں کا زوال ہو۔ فرعون کو سمجھوں نے خبر دی کہ عجب نہیں تیری ہلاکت

یہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص پیدا ہو۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے (اولاد ذکور) پیدا ہوں وہ قتل کیے جائیں۔ عورتوں کیان زندہ رہیں۔ ایسی حالت میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور حضرت موسیٰ کی ماں نے بادشاہ کے خوف سے حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا۔ وہاں سے ایک نر باغ شاہی میں جاتی تھی۔ صندوق فرعون کی بی بی کے ہاتھ لگا۔ انھوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی اور اتفاق سے حضرت موسیٰ کی ماں وہ دم بلانے کے لیے نوکر بھی رکھ لی تھیں۔ خدا اپنی قدرت دکھانا ہے کہ دشمن کے گھر حضرت موسیٰ پلٹنے لگے اور خود فرعون کی گود میں کھینے لگے۔ جب وہ ذرا سن شور کو پہنچے تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس سے انکو معرضہ نہ بننا پڑا۔ دارالحکومت فرعون میں بنی اسرائیل کا ایک مزدور جبار ہاتھ اسپر کسی قبیلے نے سختی کی۔ حضرت موسیٰ کو تب قومی نے جوش دلایا اور انھوں نے اس قبیلے کو ٹھونکا اور اہل رسیدہ مرگیا اور حضرت موسیٰ کو وہاں سے معذور ہونا پڑا۔ حضرت موسیٰ جاتے جاتے حضرت شعیب کے پاس پہنچے اور انکی لڑکی سے بیاہ کیا۔ حالت سفر میں تجربہ ہوا عقل بچتہ ہوئی۔ نبوت عطا ہوئی۔ قبیلوں کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ پھر معزز آئے۔ بنی اسرائیل نے انکا ساتھ دیا۔ قبیلوں نے نافرمانی کی سزا دی ہوئی فرعون کی ہلاکت ہوئی۔ قلعہ ختم ہوا۔ اس قلعہ میں جس قدر اخلاق کی تعلیم ہو اور حکمت اور معرفت کی باتیں ہیں انکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بیان ہے۔ فرعون کے جادو گروں سے بھی حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ اسکے سمجھنے کے لیے ”سجدہ جلد ۱۰، فصل ۱۰، پڑھئے“

حضرت خضر علیہ السلام

حضرت خضر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن ایک حکایت حضرت موسیٰ کے سفر کی مذکور ہے۔ سفر کے ساتھی کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن مفسرون نے اس نام معلوم شخص کو خضر لکھا ہے۔ صورت قصیدوں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک سفر میں ساتھ ساتھ چلے خضر نے معیت اس شرط سے قبول کی تھی کہ حضرت موسیٰ اُس کے حرکات پر مقرر نہ ہوں فقہ سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ خضر اُس حالت میں حضرت موسیٰ سے زائد تر واقف روزِ الہی تھے۔

حضرت خضر نے ایک لڑکے کو راستہ میں مار ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا حرکت نامناسب تم نے کی۔ خواجہ خضر نے کہا۔ مجھ سے تم سے یہ فرق تھا کہ تم میرے کاموں میں دخل نہ دو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا اب نہ بولوں گا۔ آگے چل کر حضرت خضر نے ایک کشتی ڈوبادی حضرت موسیٰ نے اُس پر بھی اعتراض کیا حضرت پھر اُنکا وعدہ اُنکو یاد دلایا اور وہ پھر منفعل ہوئے۔ پھر دونوں ایک گاؤں میں گئے جہاں کے باشندے نہایت بے اعتنائی کے ساتھ پیش آئے کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ حضرت خضر سچا سے ناخوش ہونے کے اس قدر خوش نظر آئے کہ ایک دیوارِ قریب الاندام تھی مرمت کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ کو پوچھنے کا تو کوئی حق نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیوارِ مینو اُس نے کی مزدوری تو لو کہ کچھ کھانے کا سہارا ہو۔ حضرت خضر نے کہ اگر آپ کی معیت کو سلام ہی سہا آپ کا ساتھ نبھنے والا نہیں ہے۔ فی امان اللہ ہم رخصت ہوتا ہوں اور چلتے چلائے اپنے افعال کی وجہ بھی تمہیں بتائے جاتا ہوں۔ جس لڑکے کو میں نے قتل

اُسکے والدین صالحین سے ہیں اور یہ لوکا دل کے گمراہان پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد دوسرا لڑکا ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اپنے والدین کے قدم بہ قدم ہے اس لڑکے کو مارکر میں نے اُسکے والدین پر بڑا احسان کیا ہے۔ کشتی میں نے اسے ڈوبادی تھی کہ اس بیچارے غریب ملاح کو مرث ایک اُسی کشتی کا مسافر تھا اور ایک بادشاہ ظالم کے آدمی کشتی گرفتار کرنے کے لیے مامور ہوئے تھے۔ جب تک ملاح کشتی نکالیں گے اور اُسے درست کریں گے تب تک ظالموں کا گردہ دبان سے چلا جاوے گا اور اسکی کشتی بچ جاوے گی۔ دیوار میں نے اسے بنادی تھی کہ اُسکے نیچے خزانہ تھا اور خزانہ کا مالک ایک یتیم بچہ تھا جسکا کوئی پرسان حال نہ تھا سزاوری میں لیتا تو کس سے لیتا اور دیوار گر جاتی تو گاؤں واسے خزانہ لوٹ لے جاتے۔ اب یتیم جب سن شور کو پہنچے گا تو اُس خزانہ کو کھود کر نصرت کرے گا۔

"الخیر فی مادیع" جو ہوا اچھا ہوا۔ جو شخص اسکا مفہوم سمجھتا ہے اُسکو بہت کم دنیا میں تاسع کی تکلیف اُٹھانا پڑتی ہے۔ موجودہ حالت پر صبر کرنا اور خیال کرنا کہ خدا اسمین کوئی جھلائی سمجھتا ہوگا انسان کو ضایت آرام سے رکھتا ہو۔ خدا کے فعل کو خالی از حکمت نہ سمجھنا اور ہر امر کی نسبت یہ خیال کرنا کہ ممکن ہو راز الہی کچھ اور سمجھنے رکھتا ہو مفصلہ بالا فقرے میں بیان کیا گیا ہے۔ جو انسان اسکے نتیجہ پر دھیان رکھے گا وہ اور دن سے نسبتاً زاید خوش رہ سکتا ہے۔

اس فقرہ میں درپردہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رموز الہی سے پورے طور پر کوئی انسان واقف نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ بھی جنکو کلیم اللہ کا خطاب ہوا وہ دانی کے مدعی نہ ہو سکے۔

قارون

قارون ایک بڑا مالدار تھا۔ اُسکے خزانہ کی کنجیان کئی آدمیوں کا بوجھ تھیں۔ دولت کے نشہ میں وہ خدا کو بھول گیا اور سبھی اُسکے قوت بازو سے سب کچھ ہے۔ بالآخر خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ زیر دستوں پر ظلم کرنے لگا اور اُسکے غرور کی کچھ انتہا نہیں رہی۔ لوگ اسے دیکھ کر دل میں کہتے تھے کہ اللہ قارون پر اس درجہ مہربان ہے اور ہماری خبر نہیں لیتا۔ اسے کاش ہم بھی قارون کے سے زردار اور زوردار ہوتے۔ خدا نے ایک دن قارون کا مکان اور خزانہ زمین میں دھنسا دیا۔ دوسرے دن لوگوں نے یہ عبرت ناک واقعہ دیکھ کر کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم قارون کے سے نہ ہوئے۔

اس قصہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کو خدا دے وہ خدا کی راہ میں بھی کچھ خرچ کرے۔ خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش۔ قارون کی طرح ایک دن سب کو دولت چھوڑ جانا ہے۔ پھر برائے نمان چہ سنگ و چہ زر۔ نہ دولت پر اترا نا چاہیے اور نہ اس کو جائز مقام پر خرچ کرنے سے دریغ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بڑے روپیہ والے ہین اُنپر دوسروں کو رشک نہ کرنا چاہیے زائد روپیہ والے بھی روپیہ سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہین جتنا کم روپیہ والے۔ قارون کی دولت اُسکے کس کام آئی۔ جو لوگ اپنی بے سمجھی سے ایک دن پہلے قارون کی حالت قابل رشک سمجھتے تھے وہی دوسرے دن اُسے قابل ہف سمجھنے لگے۔

قارون پر کیا خصوصیت ہے دنیا میں جتنے قارون کے بجائے ہین سب

کی یہی کیفیت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ مالداروں کی حالت دیکھ کر شکست کریں اور نہ اپنے دل میں دولت کو کوئی طبریٰ بخیر سمجھیں۔ دل غنی رہنا چاہئے درہم سیر رہنا چاہیے۔ ہر شخص دنیا میں اتنا فائدہ حاصل کرتا ہو جتنا اس کی قسمت میں ہے زائد دولت بھی وبال جان ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ روپیہ جمع کرتے ہیں تمام عمر فکر زمین پریشان رہتے ہیں نہ زرہ خاک بھی نہیں پاتے۔ برائے خاندان چنگ چہ زر۔ اور دوسروں کے لئے اپنا اندر ختمہ بھرتے جاتے ہیں۔ دنیا تو دنیا ایسے اقدار بہت پیش آتے ہیں کہ اگر چھڑ پینا ہو تو سبق حاصل ہوتا رہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کا تذکرہ ہے کہ یورپ میں ایک مالدار یہودی اپنے خزانہ کی کوٹھری یا تہ خانہ میں گھسا۔ قارون ثانی اسکو سمجھنا چاہیئے۔ کوٹھری میں الماریاں اور درجے اسنے تھے کہ معمول بھلیاں بن گئے تھے۔ روشنی لیکر وہ گھسا اور گھستے وقت دروازہ بند کر گیا۔ روشنی گل جو گئی اور کئی دن تک وہ اسی پریشان بھرا پیچ کی آواز باہر آتی نہ تھی۔ بخیل ایسے موقع پر بہت چھپ کر کام کرتے ہیں۔ دوسروں کو خبر بھی نہیں۔ جوئی کا آج درخشاں واس ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مر گیا اور مرنے وقت ایک کاغذ پر پنسل سے اندھیرے ہی میں مٹول مٹول کر یہ لکھ گیا کہ آج سیردی دولت کا شمار نہیں ہے۔ لیکن ایک بیباک چاہے اور ایک بکٹ کے نہ ہونے سے جان جاتی ہے۔

قارون کے قصہ لکھنے سے یہ سبق دینا منظور ہے کہ مالدار دوسروں پر اطمینان کرنا سکھیں اور بخل مالداروں کو ضرورت سے زیادہ محترم سمجھ کر اپنے دل میں بھی کمزوری پیدا نہ کریں اور نہ خود کو حقیر اور خدا کو غیر منفعت سمجھیں۔

حضرت یونس

حضرت یونس کا قصہ مختصر طور پر یوں مذکور ہے کہ حضرت یونس کشتی پر جا رہے تھے۔ کشتی رُکی۔ ایک شخص کو کشتی سے گرا دینے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرعہ انکے نام پر ڈالا گیا۔ مچھلی انکو نگل گئی۔ یہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ بچ کر نکلے لیکن گھابل تھے اور کدو کی بیل کے نیچے پڑے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کدو کے بیون کے سایہ میں مکھیاں نہیں آئیں۔ اور یونس کے لیے بہت ضرورت اسکی تھی کہ مکھیاں نہ آنے پائیں۔ مکھیوں کی وجہ سے زخموں میں کیڑے پڑ جانے کا احتمال رہتا ہے۔ ناک گھڑیال وغیرہ جانور ایسے ہیں جو آدمی کو کھا جاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں بھی ایسی ہیں جو آدمی کو نگل جاتی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان جانوروں سے آدمی نیم جان ہو کر بچ نکلتا ہے۔ اس قصہ میں دکھایا گیا ہے کہ طرح طرح کی مصیبتیں انسان کے لیے ہیں جسے بغیر بھی منتہی نہیں ہیں۔ مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ حضرت یونس کی امت گمراہ تھی۔ انہیں عذاب آنے والا تھا۔ یونس بھاگ نکلے اور لوگوں کو بھی متنبہ کر دیا۔ لوگوں نے شکر شہر خالی کر دیا۔ اب عذاب آتا تو کون حضرت یونس کو خیال گزرا کہ اب قوم میں جانا انہیں منہسی کرانا ہے اس لیے وہ ایک طرف بھاگ نکلے۔ راستہ میں ایک مچھلی انکو نگل گئی اور وہ کچھ دنوں تک متلا سے آلام رہے۔

حضرت عیسیٰ

حضرت عیسیٰ کا قصہ بھی قرآن میں مختلف مقامات پر ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی پرورش میں قدرت خدا ہے کہ وہ دشمن کے گھر پہ اسطرح حشر

عیسیٰ کی پیدائش میں یہ شان ایزدی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ بغیر باپ کے لڑکے کا پیدا کرنا خدا کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں تو حضرت مریم موجود تھیں۔ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ حضرت آدم کی نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا پھر انکو خدا نے پیدا کیا۔ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب خدا نے ایک طور پر سلسلہ توالد تاسل قائم کر دیا تو پھر اس قاعدہ کو خدائے تعالیٰ نے انکے سمجھانے کے لیے ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو اس مخصوص میں بہت سے ذکر و نون نے کہا ہے۔ یعنی عورت کے شکم میں وہ دونوں قوتیں پیدا ہو سکتی ہیں جن کے اتصال سے توالد و تاسل کا سلسلہ معمولی طور پر قائم رہتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ نہ اخون نے شادی کی اور نہ خرنیا۔ لوگوں کو راہ خدا دکھاتے پھرتے تھے۔ اخیر خبر یہی دانکے دشمن ہو گئے۔ اور انکو سولی پر چڑھانا چاہا۔ یہ رستہ جو کی تھے۔ آج جہان کل دبان۔ یہ دشمنوں کے ہاتھ نہ آئے۔ انکے شہر میں دوسرا شخص سولی چڑھایا گیا۔ جب انکا وقت آیا تب یہ بھی مرے اور گناہ حالت میں مرے۔ مرنے کے وقت انکے حقدون کا گردہ کسی شمار میں نہ تھا لیکن انکے بعد انکی وعظ اور نصیحت کی قدر بڑھی اور انکے پیرو بڑھتے گئے

اصحاب کچھ

چندا حباب ایسے تھے جو عبت پرستی سے منفرد تھے لیکن بادشاہ وقت بت پرست تھا جسکی وجہ سے انکو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور جہاں کر کسی غار میں چھپے کہ وہیں چھپ کر خدا کو یاد کریں اور خیال کیا کر اسکے بعد جو ہونا چاہیے گا۔

اسوقت مخالفین سے بچنے کی یہی صورت تھی۔ خدا کی قدرت کہ آنکودہان
 نیند آئی اور وہ سو گئے۔ سوکرائے تو آپس میں پوچھنے لگے کہ کتنی دیر تک ہم
 سوئے مگر کچھ ٹھیک راے قائم نہ کر سکے۔ انہیں سے ایک آدمی بازار میں
 سودا خریدنے چلا کہ اپنے بھائیوں سے چھپ چھپ کر کوئی سودا خرید لائے
 کیونکہ ہوک کی بیانی غار سے باہر نکلنے پر مجبور کرتی تھی۔ بازار میں جانے پر بازار
 کی صورت ہی دوسری نظر آئی اور وہان بازار والوں نے اس عجیب الحلقہ
 آدمی کو دیکھ کر تعجب کیا۔ سکے جو اسنے پیش کیا تھا وہ بھی تین سو برس کا تھا۔ حیات
 یہ تھی کہ تین سو نو برس تک وہ سوتے رہ گئے تھے۔ اس درمیان میں حضرت عیسیٰ
 میغیربعوث ہوئے۔ عیسائی مذہب پھیلا اور شاہ پادشاہ سب سے بت پرست کے
 اب عیسائی مذہب کا تھا۔ اصحاب کھف پادشاہ کے سامنے پہنچائے گئے
 پادشاہ نے انکی بڑی تعظیم کی اور اس واقعہ سے وہان کے عیسائیوں کے نور
 ایمان میں بھی روشنی پڑھی اور وہ کہنے لگے کہ جو خدا تین سو برس تک سلا کر
 پھر جگا سکتا ہے وہ بالکل جان سے مار کر حشر کے دن زندہ بھی کر سکتا ہے
 اسہیں سب قدرت ہے۔

ہم مسلمانوں کو اس فقہ کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے بس اتنا جانا ہمارا
 لیے کافی ہے کہ یہ فقہ قرآن میں ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے سب سچ ہے
 لیکن جو لوگ غیر معمولی بات کے سچا سمجھنے میں خواہ مخواہ توضیح اور دلائل تلاش
 کرتے ہیں انکے سمجھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جی ہند و فقر ابست سے
 ایسے ہیں جو سو نہر ہا نہین چڑھا کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر سون اسی حال میں

رہتے ہیں۔ تمام بدن میں آنارموت نظر آتے ہیں۔ صرف دماغ میں گرمی رہتی ہے جو
سندربن میں اب بھی ایسے نظر آہیں۔ تھوڑے روز کا ایک دفعہ بنگال میں عام طور پر
مشہور ہے کہ ایک انگریز ایک ایسا ہی آدمی سندربن سے اٹھا لایا تھا۔ حکمت میں وہ
بہت روز تک تماشہ بنا رہا۔ صرف دل دماغ میں اُسکے گرمی تھی اور بدن سرد
نہ تھا۔ یہی دو علامتیں اُسکی زہیت کی تحقیق درنہ اور طور سے وہ مردہ تھا۔ انگریزوں
نے بہت ترکیب کی کہ اُسکو بیدار کریں مگر وہ بیدار نہ ہو سکا۔ علم جوگ سے انگریزوں
نہیں ہیں اس لیے انکی تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں۔ بلا آخر اُسکو کوئی گرم چیز ملائی گئی۔
شراب یا ریڈی کا تیل جس سے اسکو ایک دست آیا اور دست کے ساتھ دماغی
حرارت جس سے زہیت باقی تھی جانی رہی اور وہ مر گیا۔ اُسوقت سے جو حکم صادر
ہوا کہ ایسوں سے قرض نہ کرنا چاہیے۔

ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصحاب کف کی نیند کو ہم ایسی ہی نیند سمجھتے ہیں
ہم خدا کو قادر مطلق جانتے ہیں تو پھر کوئی چیز ہمارے لیے باعث حیرت نہیں ہے
اور اگر یہاں لیں کہ خدا کبھی قانون فطرت نہیں بدلتا تو یہ کیا مزد ہے کہ تمام قوانین
فطرت ہماری سمجھ میں بھی آجائیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اسکے سمجھنے سے قاصر ہیں
لیکن اگر منکرین کے مساکت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ اصحاب کف
جوگ کے طریقہ سے یاد الہی کرتے تھے اور وہ بد اطوار ملکی بھائیوں سے کنارہ ہو کر
غار میں جا بیٹھے تھے اور تین سو نو برس تک وہ صبرِ دم کر کے ایک حالت سے بچے
رہ گئے تب بھی ماہصل ایک ہی ہے یعنی خدا میں یہ قدرت ہے کہ صبرِ دم کے
طریقہ جاننے والوں کو وہ مدتوں تک ایک حالت پر ہی دم رکھ سکتا ہے اور پھر جگاتا ہے

تو وہ اپنی اصلی حالت پر آجاتے ہیں۔

لقمان

لقمان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ معلوم نہیں یہ وہی یونانی حکیم ہیں جس کا ذکر یونان کے حکیموں کے سلسلہ میں بھی پایا جاتا ہے یا کوئی دوسرے بزرگ ہیں۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت یعنی دانائی عطا کی تھی اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ لقمان نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ سورہ لقمان رکوع اول سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

بیٹا! کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے۔ بیٹا! رانگی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تبھر میں ہوگا یا آسمان و زمین میں کمین ہوگا تو خدا اُسے روزِ شمر میں سامنے کرے گا۔ خدا بار یک بین اور با خبر ہے۔ بیٹا! نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی ترغیب دے اور بُرے کاموں سے منع کر اور جیسی پڑے جھیلو کہ مہمت کی سی باتیں ہیں۔ لوگوں سے بے رحمی نہ کرو۔ زمین پر اتر کر نہ چلو اللہ اترانے والے اور سخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور آہستہ آہستہ ہو لو کہ سب سے بُری آواز گدہوں کی ہے۔

اصحابِ فیل

اصحابِ فیل کے واقعہ کی طرف سوئے فیل میں یونان اشارہ کیا گیا ہے۔

تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے | تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے
ہاتھی دایوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اُنکی | ہاتھی دایوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اُنکی
چال اُسے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے | چال اُسے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے

غول کے غول چریان بھیجن جنھوں نے مصائب کے غول بھیجنے میں انکو اس
 آنپرتھیر کی کنکر یاں پھینک کر انکو کھائے آفت میں مبتلا کیا جو انکے لیے لکھی ہوئی
 ہوئے بھروسے کی طرح کر دیا۔ تھی اور کھائے ہوئے بھروسے کی طرح انکو کر دیا۔

سورہ فیل میں یہ فقہ لکھا ہوا ہے لیکن صورت قصہ میں اختلاف اور اسی کی
 رعایت سے اس سورہ کے ترجموں میں بھی اختلاف کیا جاتا ہے۔ دونوں ترجمہ
 اور پر لکھ دیے گئے ہیں۔ پہلا ترجمہ فطری ترجمہ ہے اور دوسرا ترجمہ عاویہ کے اعتبار سے
 ہے۔ ترجمہ دونوں صحیح ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے ترجمہ میں مافوق العادت
 باتیں ہیں اور دوسرے میں کوئی بات مافوق العادت نہیں ہے۔ اور تاریخی
 واقعات کے انطباق کے لحاظ سے بھی پہلا ہی واقعہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ
 یہ کوئی بہت پورا نادائقہ تھا آنحضرت کے سال پیدائش کا واقعہ تھا اور سب
 جانتے تھے کہ ابراہیم کے لشکر بابل کی کنکریوں سے تباہ ہوئے یا دباے
 چپچپ سے برباد ہوئے۔

ترجمہ میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ "طیر" کے اصلی معنی ہیں
 پرند "لیکن بدشگونیا اور مصیبت پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی
 طرح "ترسیم بجاؤ" کا فطری ترجمہ ہے "پتھر کی کنکر یاں پھینکیں" اور
 عاویہ کا ترجمہ ہے۔ "آفت میں مبتلا کیا" اور "سجیل" سے مراد ہے
 آفت مقدر۔

۱۵ الم ترکیب فعل ربک بالصواب العین۔ الم سجیل کید ہم فی تفصیل۔ اصل طیر بجاؤ۔ ترسیم
 بجاؤ۔ من سجیل۔ مجمل کصف ماکول۔

فصل پنجم بجاہ و چہارم

شیطان اور جن

بھوت۔ پریت۔ چڑیل۔ دیو اور پری کے افسانے جس طرح ہندوستان میں مئے جاتے ہیں اُسی طرح اور ملکوں میں بھی مئے جاتے ہیں۔ یہ باتیں کچھ جدید نہیں ہیں بہت پہلے سے ہیں۔ انکی دلچسپ بیان البتہ قومی ترقی کے ساتھ گھٹتی اور قومی تنزل کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ قومی ترقی کے وقت یہ خیالات خاص خاص جہلا میں محدود رہ جاتے ہیں اور قومی تنزل کے وقت تمام قوم کی قوم انھیں باتوں میں مبتلا پائی جاتی ہے۔

یونان میں بھی ایک وقت ایسا تھا کہ تمام قوم کی قوم انھیں لغویات میں بھنسی ہوئی تھی۔ اور جب قومی ترقی شروع ہوئی تو ان توہمات سے بھی آزادی نصیب ہوئی۔ اُسی زمانہ میں ایک حکیم نے ارواح کے وجود سے انکار کیا اور بہت سختی سے لوگوں کو اپنے انکار کے وجہ بتائے۔ ایک برابر کے علم والے نے اسپر اعراض کیا تو اُس نے کہا کہ ”ارواح کے وجود سے محکوم انکار نہیں ہے لیکن اس بارہ میں لوگوں کے خیالات ایسے بُرے ہو رہے ہیں کہ کچھ دنوں تک ارواح کے وجود ہی سے انکار کرنا قرین مصلحت ہے۔ عوام سے یہ کہنا کہ تمھارے خیال کے مطابق ارواح کا وجود نہیں ہے بلکہ میرے خیال کے مطابق اُسکا وجود ہے قوم کی دُور دلی کا سبب ہوگا اور قومی اصلاح کا باعث نہ ہوگا۔ اب بھی مذہب سے مذہب مالک میں یہ بلا پائی جاتی ہے۔ لیکن ادنیٰ طبقہ کے لوگوں میں جو جینا ہی ذلیل حالت میں ہے اتنا ہی اُسکا زائد مقرر ہے۔

عرب میں بھی مشرکان عرب بھوت۔ پریت کے خیالات رکھتے تھے۔ اور عرب کی لغت میں انکو جن کہتے تھے۔ جن کے معنی ہیں پوشیدہ۔ خیال یہ تھا کہ اردو جن چھپی پھرتی ہیں۔ مخلوقات عالم میں سے جو صورتیں چاہتی ہیں اختیار کر لیتی ہیں۔ بجنسہ یہ وہی خیال تھا جو ہندوستان میں بھی ہے۔ صرف لفظوں کا فرق ہے۔ ہندوستان میں بھوت نام ہے اور عرب میں جن۔ شیطان کو بھی اسی قبیل سے سمجھتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ جنات تعلیم پذیر سمجھے جاتے تھے۔ انہیں اچھے بھی ہوتے تھے اور بُرے بھی ہوتے تھے۔ شیطان رانده بارگاہ ایزدی خیال کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ تعلیم قبول کرنے کی قابلیت اس میں نہیں ہوتی۔

جہاں کہیں انسان نے ترقی کی ان خیالات باطل کی بھی پیروی چھڑی۔ کیا اسلام نے اپنے زمانہ ترقی میں اس قسم کے خیالات کی تقلید قائم رکھی تھی؟ ہمارے نزدیک جس طرح دو اور دو چار ہوتے ہیں اُسی طرح یہ امر بھی درجہ یقین رکھتا ہے کہ اگر اسلام نے ان باتوں کی پیروی کی ہوتی تو ہرگز اسکو ترقی نصیب نہ ہوتی۔ ہم آئندہ یہ دکھائیں گے کہ قرآن نے ان لغویات کے یقین دلانے کے بجائے ان لغویات کا ترک کرنا تلقین کیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ مسلمانوں نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اسکی نسبت کیا خیال کیا۔ اسکی بابت ہمارے پاس دو قرینے ہیں جو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی مثل دیگر ترقی یافتہ قوموں کے ان چیزوں کی کبھی پروا نہیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ انکی ملکی ترقیوں کی تاریخ میں اس قسم کے توہمات کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے بلکہ فرق مخالف نے جہاں جہاں ان لغویات سے اثر قبول کیا ہے وہاں فرق ثانی کے قومی شہادت کی تضحیک کی گئی ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے

کہ اسوقت ہندوستان کے تمام مسلمان چھوٹے بڑے عالم اور جاہل ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس قوم کی جیسی حالت ہے ویسے ہی اسکے سامان بھی ہیں لیکن اسکے ساتھ ہی ہر مسلمان کو اس امر کا عقیدہ ہے کہ جب مسلمان پاک ہوتا ہے اور کلمہ یا آیت قرآنی پڑھتا ہے تو بھوت اور مڑ پڑیل جو بنیاست اور ناپاکی میں رہتے ہیں خوف سے مسلمانوں کے پاس نہیں آتے۔ جئات جو خود مسلمان ہوتے ہیں کسی قدر بے خوف ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچاتے اور ایذا پہنچاتے بھی ہیں تو آیات قرآنی سے اسکی روک تھام ہو جاتی ہے۔ یہ خیالات ہمارے نزدیک موردی ہیں اور اصلیت اس خیال کی وہی معلوم ہوتی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ یعنی مسلمان اپنی نرقی کے زمانہ میں ان چیزوں سے ڈرتے نہ تھے اور نہ انکے قایل تھے۔ مسلمانوں کا نہ ڈرنا اور غیر مسلمانوں کا ڈرنا اب اس انحطاط کے زمانہ میں یوں سمجھا گیا ہے کہ ارداح خبیثہ مسلمانوں کو نہیں ستاتی اور غیر مسلمانوں کو ستاتی ہیں۔ ایسا ہی اگر نیردن کی نسبت بھی کہا جانا ہے کہ انہر سحر یا جادو کام نہیں کرتا۔ نہ بھوت۔ پریت انکو ستا سکتے اور کبھی برہنہ یا انکو ق کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے انکا محفوظ رہنا انکی قوت کی دلیل سمجھی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ محض اسلئے محفوظ ہیں کہ وہ اسکا اعتبار نہیں کرتے۔

اب اسوقت ہندوؤں میں عموماً اور مسلمانوں کے طبقہ جہلا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھوت انسان سے بڑے ہیں اور انسان کو مار ڈالتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ مرنے میں جان نہیں مارتے بیمار ڈالتے ہیں اور بیماری سے انسان مرنے ہے۔ بلاد اسطہ نہیں مرنے واسطہ مرنے ہے۔ یہ بھی مشہور ہے

کہ ان پر چن یا چٹیل سوار ہو جاتی ہیں اور انوقت اس سے عجائبات کا ظور ہوتا ہے۔

غرض کہ یہ جتنی باتیں ظور میں آتی ہیں وہ یا تو خود اپنی قوت نفس کا اپنے اوپر اثر ہوتا ہے یا ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی نظر کے دھوکا کھانے سے بھی یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضمون جادو (سحر) فصل ۵۱ کے عنوان میں بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اُس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا کہنا اور بھی ضرور ہے کہ اس طرح کے عجائبات اور کیفیات سے زیادہ تر انھیں کا مقابلہ ہوتا ہے جو دل کے کمزور ہوتے ہیں۔ منکرین کو اس قسم کے عجائبات نظر نہیں آتے یا بعض منکرین کو نظر بھی آتے ہیں تو صرف اُسی حالت میں کہ انکا انکار کاذب ہوتا ہو یا دوسرا تھیون کی گفتگو سے اُنکے دل پورے طور پر متاثر ہوتے ہیں۔

سردن پر جنات اور پڑیلوں کا آواز زیادہ تر مضموعی ہوتا ہو اور جہاں کہیں اصلی ہوتا ہے وہاں بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ سمرنیم کے معمول عمود کھیا کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی ارواح کا مسلط ہونا نہ اُس میں ہوتا ہو اور نہ اُس میں ہوتا ہو۔

نظر کا دھوکا کھانا اور پھر اپنے نفس کا اپنے آپ پر اثر پڑنا اور دوسرے کا خلاق ہونا اس حکایت سے بخوبی سمجھ میں آجائے گا۔

ایک شاہ صاحب کسی مقام پر پھرے ہوئے تھے۔ وہاں سے ذرا فاصلہ پر اُنکا معتقد رہتا تھا اور دروزرات کو شاہ صاحب کا کھانا پہنچا تھا۔ ایک رات کو وہ کھانا لیچلا تو لوگوں نے اسکو ڈرایا کہ راستہ میں فلان درخت پر ایک بڑا مینو رہتا ہے۔ مینو آدمی وہ مار چکا ہے۔ تعجب ہے کہ اُس سے تم سے مدد پھر

منہیں ہوئی۔ اس تقریر سے اُس پر کچھ ایسا خوف غالب ہوا کہ وہ اُس شب کو کھانا نہ لے گیا اور دوسرے دن کچھ دن رہے کھانا لیکر پہنچا اور جلد واپسی کی اجازت چاہی۔ شاہ صاحب نے اُسکو باتوں میں لگایا۔ جب آدھی رات گزری تو اُسے جانے کی اجازت دی۔ اُس موقع پر جانے میں تاہل کیا تو شاہ صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اُس درخت پر بہت بڑا شیطان رہتا ہے اور لوگوں سے چپٹ بھی جاتا ہے لیکن جب تم میرے پاس آئے ہو تو اُسکی مجال نہیں ہو کہ تم سے مقابلہ کرے۔ لیکن اگر اُسکی موت ہی آگئی ہوگی اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا تو پھر فنا بھی ہو جائیگا۔ ایک پوڑیہ میں میری دھونی کی راکھ لیتے جاؤ جب وہ تم سے چپٹے تو اُسکی پیشانی پر ہاتھ لگا دینا۔ فوراً وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ اور جب گھر پہنچا تو اپنا منہ آئینہ میں مردہ دیکھ لینا۔ اُس مردہ کو شاہ صاحب کے کہنے سے جہانِ شیطان سے بڑھ بیٹھ ہو جائے گا جہاں قوی ہوا دہان اس بات کا بھی یقین ہوا کہ شیطان چٹا اور خاک ہوا۔ اب جب وہ درخت کے نیچے پہنچا تو اُسے معلوم ہوا کہ اب وہ درخت سے اُترا اور اُسے چپٹ گیا۔ اُسکا چٹنا تھا کہ اُسے فوراً راکھ اُسکی پیشانی میں مل دی اور وہ فوراً فنا ہو گیا۔ خوشی خوشی وہ گھر آیا اور آتے ہی شیشہ میں منہ دیکھا تو راکھ کا ٹیکا پیشانی پر تھا۔ دوسرے دن شاہ صاحب کے پاس پہنچا تو بہت خوش تھا لیکن اپنے ماتھے پر راکھ لگنے سے حیران بھی تھا۔ شاہ صاحب نے اُسکو بتایا کہ یہ سب تماشہ تیرے دامہ نے پیدا کیا۔ تو نے خود اپنے سر پر ٹیکا لگایا اور سمجھا کہ شیطان پر ٹیکا لگاتا ہے۔ شاہ صاحب بجلے اُس تھے کہ صاف صاف کھدیا ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو بیسیوں ابلہ فریب باتیں بناتا۔ تمام گرد و نواح کے باشندوں

دین اور ایمان خراب کرتا اور اپنا گھر دولت سے بھر لیتا۔

ہم جنات شیطان اور جہنم کے منکر نہیں ہیں۔ ہم مرنے نام جانتے ہیں مائیک
حقیقت نہیں جانتے۔ ہکواس۔ سے بھی بحث نہیں ہے کہ اسکا وجود ذہن میں ہے
یا خارج میں ہے یہ محض لفظی بحث ہے اور ایک حارتک بے معنی ہے۔ اتنا ہم
جانتے ہیں کہ وہ مادی نہیں ہے غیر مادی ہے اور اتنا ہی جانتا کافی ہے۔
غیر مادی ہونے کی حالت میں اسکا موجود فی الذہن ہو یا فی الخارج دونوں یکساں
ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کبھی سانپ بن گئے اور کبھی بلی بن گئے
گھوڑے کی صورت میں نمودار ہوئے اور جب کوئی تھوڑی دیر تک سوار ہو کر اپنے
گیا تو وہ غائب ہو گئے۔ جب کسی کمرے سے باقیہ پڑا تو اسکا مستان شروع کیا اور
جب کسی زبردست عامل سے مڈ بھیر ہوئی تو بوتل کے اندر جا کے چپ چاپ بیٹھے
اور عامل نے بوتل میں لگا کر ہمیشہ کے لیے اُنکو زندہ درگور کر دیا۔ یہ سب
خیالات نہ مسلمانوں کے تھے اور نہ کسی طرح قرآن شریف سے انکا وجود ثابت
ہوتا۔ چکا یہ خیال ہے کہ ایسے جنات اور شیطان کا وجود قرآن سے ثابت ہے
وہ قرآن شریف پر بنان کرتے ہیں۔

شیطان کے غیر مادی ہونے کی حالت میں کسی قسم کا اعتراض قرآن شریف
پر کوئی ذی علم نہیں کر سکتا۔ خدا نے نہ معلوم کیا کیا چیزیں پیدا کیں جنکے جاننے
سے ہمارے حواس قاصر ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی جانتا کافی ہے کہ شیطان
میں یہ قوت نہیں ہے کہ گدہا بن جائے اور جب اسپر لڑکے سوار ہو جائیں تو وہ ہوا
ہو جائے۔ اسلئے بعد اسکا غیر مادی ہو کر موجود فی الخارج ہو نا یا موجود فی الذہن ہونا

دو وزن برابر ہے۔ اندھے کے لیے جیسا سیاہ رنگ ویسا ہی اُچھا رنگ۔ نہ ہی نظر آتا اور نہ ہی نظر آتا۔ لیکن جو لوگ اس غیر فروری سلسلہ میں خواہ مخواہ کو محبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا وجود خارجی نہیں ہے محض ذہنی ہے اُن سے ہم احتیاجی کہیں گے کہ یہ قرآن شریف کی منافی نہیں ہے۔ قرآن نے جس چیز کی حقیقت نہیں بتائی اُسکو جس طرح چاہو سمجھ لو۔ شیطان کا اگر وجود ذہنی ہونا چاہئے گا تو وہ نفس انسانی کی ایک قوت ٹھہرے گی اور پھر اُسکی ہئیت وہ ہوگی جو ایسے خیال والوں کی تسکین خاطر کے لیے نقص قرآنی فصل ۵۳ میں ابوالبشر آدم کی ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ جنات کے غیر مادی ہونے پر اکتفا نہیں کرتے اُسکے وجود خارجی سے بھی انکار کرتے ہیں تو اُنکے لیے قرآن کے سورہ جن کے سنی وہ کسے جائیں گے جو ہم اگے بیان کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں جو سنی جا ہے لگا لیے تو یہ قرآن کا ہے کو ہوا دل لگی ہوئی اسکے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ قرآن میں جہاں تک ادا مرد و نواہی ہیں وہاں ذرا بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل اور عالم سے عالم ایک ہی سنی سمجھے گا اور جہاں اخلاق حسنہ کی تعلیم مقصود ہے۔ گزشتہ زمانہ کے حالات یاد دلانا اور موجودہ زمانہ کی جراثیموں سے نفرت دلانا مقصود ہے۔ اور اسی ضمن میں رجحانِ ہم کا بھی ذکر کرتے تو می خیالات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علمی باتیں بھی بقدر ضرورت بیان کی گئی ہیں اور ان چیزوں کا نام بیان کرنا ناگزیر ہوا ہے۔ لیکن اُنکی حقیقت بیان کرنے سے گریز کیا گیا ہے کچھ تو ایسے کہ ایسا بیان معرض بحث سے الگ ہو جاتا تھا اور کچھ ایسے کہ ہر طبقہ اور ہر قرن کے مناسب حال نہ ہوتا۔ ہر شخص کو اختیار ہے

کہ اپنے بندار کے مطابق جس طرح چاہے سمجھے لیکن عربی زبان میں سمجھے۔ ایسا نہ سمجھے۔ جیسا کہ ایک نے "ذخیر موسیٰ" "میں موسیٰ کاٹ کر عیسیٰ بنا دیا کہ عیسیٰ کے پاس خرما موسیٰ کے پاس نہ تھا اور "عسیٰ آدم" کو عسیٰ موسیٰ بنا دیا کہ عیسیٰ کا عصا مشہور ہے آدم کے پاس عصا کہاں تھا۔

اب ہم سورہ جن کے آیات کے مننے لکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس میں جنات کے وجود سے بحث نہیں کی گئی ہے بلکہ جو لوگ جنات کے دعوت اختیار کے قائل ہو کر اہم باطلہ میں مبتلا تھے (یعنی مشرکین عرب) انکی توہین کی گئی قبل اسکے کہ ہم آیات کا ترجمہ لکھیں شان نزول اور مفہوم بتا دیتے ہیں اسکے بعد آیات کا ترجمہ لکھیں گے کہ پڑھنے والے خود بخود سمجھتے چلے جائیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہ ہو۔

عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے مسلمانوں کی نصیحتوں کا منا اور اسلئے وہ چپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ انہیں عیسائی بھی تھے کفار بھی تھے۔ یہودی بھی تھے۔ مجوسی بھی تھے۔ یہ لوگ چپ کر قرآن سننے سے جو ب بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اپنے عقاید سے بچر جاتے تھے اور علانیہ اپنے عقاید کی تکذیب کرتے تھے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ چپ کر سننے والے جب قرآن سننے لگتے تھے تو وہ عیسائی ہونے کی حالت میں یہ کہتے ہیں کہ خدا بڑا ہے اسکی شان سے بعید ہے کہ کوئی اُسکے جود و ہویا کا ہوا درہم میں جو احمق ایسا کہتے تھے وہ خدا پر اہتمام کرتے تھے ورنہ انسان یا جنات کوئی بھی جب عقل رکھے گا تو خدا پر جھوٹ نہ بولے گا۔ یہ عیسائی بیشک جنات کے قائل تھے اور انہیں کا قائل تھا کہ اس وجہ سے آدمی یا اور کوئی ارواح مخفیہ اب خدا پر جھوٹ بولنے کی مجرات

مکرم بن گئی۔ کفار عرب جب قرآن مجید کر سکتے تھے تو وہ اپنے عقاید سے بھر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم میں جو لوگ جناتوں سے بناد مانگتے تھے اور اس طرح وقار بڑھاتے تھے وہ جھوٹے تھے۔ فی الواقع انکا کوئی وقار نہ تھا اصلی وقار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جناتوں کے وقار بڑھانے والے بعض مشرکین عرب ویسے ہی تھے جیسے کہ اس زمانہ کے عامل خود کو جناتوں پر قابو پانے والا سمجھتے ہیں اور جناتوں کی جڑی بڑی داستانیں سناتے ہیں۔ اور یہودی کہتے تھے بیشک لوگ سمجھتے تھے کہ اب خدا کسی کو اپنا پیغمبر نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات اسحضرت محمد کی رسالت سے مریخ غلط ثابت ہوئی۔ مجوسوں میں وہ باوقار نجومی تھے برساتوں کی گردش سے سعادت اور محنت کا اندازہ کرتے تھے اور غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ مجوسی دین اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جتنے ڈھکوسلے ہمارے پیشواؤں کے تھے وہ سب اس دین برحق کے سامنے غلط ہو گئے۔ وہ دن گئے کہ نجومی آسمان کی باتیں بیان کرتے تھے۔ اب وہ آسمان کی بات نہیں کہتے اور اپنے سابق پیشواؤں کی شان میں بطور طنز کہتے تھے۔ کہ اب گویا نجومیوں کے لیے آسمان پر چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ کے شعلہ سے آسمان بھرا ہوا ہے کہ انکے پردہاں جاتے ہوئے جلتے ہیں۔ پہلے ہم میں ایسے بھی تھے جو لمبی چوڑی باتیں بناتے تھے گویا آسمان میں بیٹھ کر خدا کی باتیں سنتے تھے۔ اب وہی لوگ ہیں کہ انکے لبوں پر ہر سکوت لگ گئی ہے اور گویا وہ آسمان پر جانے نہیں پاتے۔ وہ جائیں تو آگ کے شعلے انہیں جھلسا دیں۔

مفصلہ بالا بیان سے مریخ ظاہر ہے کہ آسمان پر چوکیدار دن کا بیٹھتا اور

شہاب ثاقب کا (فرشتوں کا اگن بان - شعلہ آتشین) ہونا اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ اسلام کے قبل تھا اور نو مسلموں کا یہ بیان تھا کہ یہ سب خیالات ہم لوگوں کے اسلام نے غلط کر دیے۔ لیکن ایک امر بھی بحث طلب رہا تاہم وہ لفظ جن ہے جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے چھپے ہوئے آدمی۔ یہ لغوی معنی صحیح ہیں۔ لیکن جہان چھپی ہوئی ارواح پر بھی اسکو عرب بولتے تھے۔ اب گفتگو یہ ہے کہ جن لوگوں کا شروع آیت میں چھپ کر سنا بیان کیا گیا ہے وہ انسان تھے یا از قسم ارواح تھے اگر وہ انسان سمجھے جائیں تو معنی بہت ہی قرین نہم ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے ادب پر بیان کیا ہے۔ اور اگر وہ از قسم ارواح سمجھے جائیں تو ذرا بعید از فہم ہوتا ہے لیکن محال نہیں ہوتا۔ ان ارواح میں بھی عیسائی کفار یودا اور مجوسی کا ہونا ممکن ہے اور پھر مفہوم صاف ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر جن کو اس پچھلے معنوں میں لین جب بھی صرف ارواح مخفیہ کا وجود قرآن سے ثابت ہوتا ہے جسکو تمام عقلاے زمانہ مختلف حالتوں سے صحیح مانتے چلے آئے ہیں لیکن ان سے ان ارواح یا جنوں کا وجود ثابت نہیں ہوتا جسکو جہلا مانتے ہیں۔ قرآن میں صرف لفظ جن آیا ہے اسکی ماہیت نہیں بتائی گئی ہے۔ اور اسلئے وہ خیالات مسلمانوں کی طرف کسی طرح منسوب نہیں ہو سکتے جسکو ہم نے شروع میں تمام جہلا سے عالم کی طرف منسوب کیا ہے۔

اب ہم قرآن کی آیتوں کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

”پنجم کبر مکجود حی سے معلوم ہوا ہے کہ چند چھپے ہوئے شخصوں (جنوں) نے قرآن سنا تو کہا کہ میں نے عجیب طرح کا قرآن سنا جو راہ نیک دکھاتا ہے ہم تو اس پر ایمان لائے اور آمینہ ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے اسکی

بڑی ادبچی شان ہے نہ کوئی اُسکی جو دوسے اور نہ کوئی اُسکا بیٹا ہے۔ ہم میں
 جواحق تھے وہ خدا کی نسبت بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے تھے۔ ہم تو ایسا سمجھتے تھے
 کہ آدمی اور جن کوئی بھی خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور بیشک ایسے لوگ بھی
 تھے جو جناتوں سے پناہ مانگتے تھے اور اس طرح اُنکا تکبر زیادہ بڑھ گیا تھا اور بیشک
 لوگ سمجھتے تھے جیسا تم سمجھے ہو کہ خدا کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اور بلاشبہ ہم نے ڈھونڈ
 ڈالا آسمانوں کو تو اُسکو بڑی مضبوط چوکیوں اور شہابوں داگ کے بھڑکتے ہوئے
 شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ پہلے تو آسمان میں بہت سے ٹھکانے تھے جہاں ہم
 مسننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے لیکن اب کوئی مسننے کا قصد کرے تو ایک شہاب
 اپنے لیے طیارہ بنائے ہم نہیں جانتے کہ اس سے زمین کے رہنے والوں کو
 کچھ نقصان پہنچنا منظور ہے یا اُنکے پروردگار کا ارادہ اُنکے حق میں بہتری کرنے کا
 ہے۔ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ بُرے ہیں۔ ہمارے فرقہ مختلف ہیں۔
 ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نہ تو زمین میں رہ کر خدا کو ہر سکتے ہیں اور نہ کسی طرح بھاگ کر
 اُسکو ہر سکتے ہیں۔ ہم نے جب راہ کی بات سنی تو ہم اُسکو مان گئے۔ اب جو محض
 اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اُسے کسی نقصان یا ظلم کا ڈر نہ ہوگا۔ ہم میں فرمانبردار
 بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔ جنہوں نے فرمانبرداری کی اُنھوں نے سیدھا راستہ
 اختیار کیا اور جنہوں نے سرکوبی کی وہ دوزخ کے کندھے پہلے گئے۔“

قل ادعی الی الذی استعین فہو الحق فقالوا ما سمعنا قرآن عجیب اذہی الی ارشد فاستنبولن لشکر ربنا
 احدا و انہ قلی حدہ ربنا ما نحد صاحبہ دلا و لادانہ کان یقول سفین علی شہ شہادانا فقتلنا ان لن نقول
 الا شہ و لجن علی اللہ کذباً و انہ کان رجال من الانس یجوزون برجال من لجن فزادوہم رسقا و انہم
 فتنوا لکما فقتلہم ان لن یجث اللہ احدا و انما لہما فوجہما ملک حر ساشدیدہ و شہادانا کنا

اور دوسرے مقام پر سورہ ناس میں ہے۔

”تو کہہ۔ میں آدمیوں کے رب آدمیوں کے بادشاہ اور آدمیوں کے محبوب کی پناہ میں آیا دوسرے ڈالنے والے خناس کی بُرائی سے۔ جن ہو یا آدمی“^۱
اس سورہ میں بھی جن کی مہیت نہیں بیان کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی روح ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرب میں جس طرح جنات کو با اختیار سمجھا کر شر و خیر پر قادر جانتے تھے انہیں کے خیال کے مطابق ارشاد ہوا ہے کہ شیطان جو دلوں میں دوسرے ڈالتا ہے اُسے جنات سمجھو یا انسان انہیں سے کوئی بھی پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب وہ اللہ کی امان میں ہے۔ اور اُس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو انسان خدا سے امان طلب کرے کا پھر اُسے کسی سے گزند نہ پہنچے گا۔ اس سورہ میں جن کے اختیارات کی تو مریخ نفی ہوتی ہے اور اسی سے اسلام کو بحث ہے۔ انکی نوعیت یا مہیت کا بیان نہیں کیا گیا۔ تو انکا وجود اور عدم دونوں برابر ہے۔ اور اگر یہ ان لین کہ جن کو عرب جن جنوں میں سمجھتے تھے انہیں جن جنوں میں قرآن میں بھی استعمال کیا گیا جب بھی کوئی ہرج نہیں مخاطب کے خیال کے مطابق یہ کہنا کہ جبکو تم اس قدر با اختیار سمجھتے ہو وہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُنکے وجود اور اختیارات کا

نقد نہا مقاعد للسمع فمن يتبع الان سجده شها باء صد آ وانا لاند رى اشرار يمين في الاضام
اما هم ربههم رشاء وانا مانا لسلطان ونا دون ذلك كذا طابق قد اذنا لظنا ان لمن تعجز الله في الاض
ومن تعجزه هرانا لاسمنا الهدى اسباب فمن يوسر برب فلا يخاف سخطا ولا داهقا وانا مانا المسلمون وانا
الفاصلون فمن اسلم فاولئك تحروا رشاء وانا العاقلون فكلوا لجهنم حطباً۔

۱۔ قل اعوذ برب الناس۔ ملك الناس الا الناس من شر الناس الا الناس الذين يوسوس في صدور
الناس من الجن والانس۔

ایک حد تک قرآن میں اقرار کیا گیا ہے۔ بہر حال یہ کو مفید ہو گا نا ہے کہ جن اور شیطان وغیرہ کے جو اختیارات جہلا میں مانے جاتے ہیں قرآن سے (خود یافتہ) من ذالک اسکی تائید نہیں ہوتی۔

فصل پنجاہ و پنجم

قومی ترقی

شخصی ترقی کے وسائل کوئی اہم سے پرچہ تو ہم سیکڑوں ہی گنا چلیں لیکن قومی ترقی یا تنزل کے اسباب کا بتانا کیا سمجنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ سوچنا تو آسان ہے کہ جو قوم ترقی پر ہے اُسکے ساتھ چلنے کی کوشش کس طرح کی جائے۔ اس سے کس طرح خود کو محفوظ رکھا جائے اپنی کمی کی دگر لہری کی جائے۔ لیکن دوسری ترقی یافتہ قوم کے ہم پلہ یا اُس سے بڑھ کر اپنی حالت کی دگر بنائی جائے (یہی معنی ہیں ترقی کے) یہ بہت مشکل اور انسان کے اختیار کے بالکل باہر ہے۔

دو اور چین کے عرض و طول اور استحکام سے چینوں کی پچھلی ترقیوں کا جو اندازہ کیا جاسکتا ہے وہ بہت ہی حیرت افزا ہے۔ کسی طرح اس زمانہ میں اسکے سمجھنے کا پورا مقیاس میسر نہیں آسکتا۔ قرآن میں جو لفظ ذوالقرنین کا آیا ہے بعض مسلمان مورخ نے اُسے خاقان چین سمجھا ہے اور ہمارے نزدیک بجا سمجھا ہے۔ چینوں کے پچھلے کارنامے بالکل نامید ہو گئے چینوں کا جو زمانہ پلٹا تو ایسا کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ دور نہ جانیے اسکے قریب ہی جاپان ہے۔ پچھلے زمانہ میں جاپانیوں کو چینوں کی غلامی کی بھی قابلیت تھی۔ لیکن اب جو حالت جاپانیوں کی ہے اُسکے اندازہ کرنے کی بھی قابلیت چینوں کے پاس نہیں ہے۔ ۶۔

بین تفاوت رہ از کجا است تا بہ کجا

بیشک چینوں کو دوسری قوموں کے غلام ہو کر زندگی بسر کرنے کی نوبت کبھی نہیں
ہونچی۔ لیکن اسکا بڑا سبب یہ ہے کہ ترقی یافتہ قوموں سے مجبور ہوا۔ اگر کوئی قوم
بڑھی بھی تو مصافات چین تک پہنچتے پہنچتے اسکا زور گھٹ گیا۔ چین کسی طرح
اپنا گزران کہے جاتا ہے۔ لیکن پوری آزادی سے وہ مدت ہوئی بے نصیب ہے
پہلے آتش پرستوں۔ تاتاروں اور مسلمانوں سے وہ بہ تنگ تھا۔ اور اب یورپی سلاطین
کی شاعین بالکل اسکی آنکھیں خیر کر رہی ہیں۔

مصر کا وہ عروج جب اسکے سلاطین فرعون کہلاتے تھے کیسا کچھ تھا۔ تاسیخوں
کے صفحے اُٹھے تو معلوم ہو کر کیسے کیسے کار نمایان اس قوم سے ہوئے ہیں۔ مصر کی گزری
ہوئی حالت کی ایک یادگار یہ ہے کہ لوٹان کو آسمن قابل بنا دیا کہ آج اسکو دنیا کی تمام
مذہب قوموں کے استاد ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور پھر مصر کو زوال آیا تو یوں آیا کہ
میساروں اور چند زراعتی چیزوں کے سود اور کوئی شے اس امر کی بتانے والی نہ رہی
کہ اس ملک کو کسی زمانہ میں تمام رو سے زمین سے وہ نسبت تھی جو انسان کو دوسرے
حیوانوں سے ہے۔ یا انسان میں دماغ کو دوسرے اعضا سے ہے۔

ایک زمانہ بنی اسرائیل کا وہ تھا کہ مصر کے قبلی انکے ساتھ دیباہی سلوک کرتے تھے
جیسا سندھوستان کے بدھن چارون کے ساتھ کرتے ہیں اور اگر کچھ زمانے کے طرف
دعوت نہ ملتا تو اس سے بھی بدتر۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل
کی ترقی کی جو بلحاظ قیام ہوئی تو ایسی کہ دنیا میں اپنی اولاد میں کتنی اور اسکے ساتھ ہی قوم
گئی تو ایسا گری کہ خود اس قوم کے اسلاف اپنے بزرگوں کی ترقی کا اندازہ نہ کر سکے

اور جن باتوں کو انکے بزرگوں نے دنیاوی ترقی کے انتہائے زور میں کوڑا لگایا تھا اسکو
 اور اح کی تاثیر پر لوگ محول کرنے لگے۔ حضرت سلیمان (جنگواہل کتاب سلمان بنجبر
 کہتے ہیں) جو بنی اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ گڈرے ہیں انکی نسبت لوگ
 کہنے لگے کہ دیوانکے زیر فرمان تھے اور پر یان ایما خانہ باغ اور عیش محل آراستہ
 کرتی تھیں۔ یہی ایک مثال انتہائے ترقی اور انتہائے زوال کے سمجھنے کے لیے
 کافی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اسوقت ریل تار برقی۔ برقی روشنی۔ دُخانِ جہاز مختلف
 کلین جو یورپ اور یورپ کی بدولت افریقہ اور ایشیا میں دکھی جاتی ہیں قومی ادوار
 کی وجہ سے جاتیں۔ قومی زور گھٹ جائے یورپ کے کارخانے بند ہر جائیں۔
 کار بگرمی اٹھ جائے۔ جاہلیت کا زمانہ آجائے تو چند صدیوں کے بعد ان چیزوں کی
 نسبت لوگ ویسی ہی راے قائم کرنے لگیں گے جیسی حضرت سلیمان کے کارخانوں
 کے سمجھنے کے لیے دیوار پر ہی کے وجود ماننے کی ضرورت پڑتی تھی کہ مسلمانوں کے
 بعض فرقوں کے عقیدہ کے مطابق خدا کو بھی قرآن میں عوام کے سمجھانے کے
 لیے اخصین الفاظ کے استعمال کی ضرورت نظر آئی جس طرح ہندوستان کے
 بڑے بڑے ہیر کی نسبت خارج از عقل باتوں کے سمجھنے کے لیے منتر جادو
 نہیں کیا کیا باتیں فرض کرنا پڑیں کیونکہ انسان کو جاہلیت کی تاریکی میں عجائباتِ دنیا
 کے ساتھ تائیدِ قلبی یا امدادِ راح کے مان لینے میں اور اس طرح تمام کادشوں سے
 چپکا رہا پانے میں جو آسانی ہے کسی میں نہیں۔ ہندوستان کے مقدّر شہر زن
 کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بار بار بیسے اور اجر بڑے۔ عام لوگوں میں ایک
 نقل شہور ہے کہ حضرت خواجہ خضر نے کسی بزرگ سے ملاقات کی اور عند الاستفسار

خواجه صاحب نے بیان کیا کہ دہلی سات مرتبہ انگریزی اور لمبی اور کوتالی کو بتایا کہ یہ مقام ہمیشہ خطرناک رہا۔ آبادی کی صورت میں سیاست گاہ رہا۔ شہر دریا برد تھا تو میان بنور میں لوگ ڈوبتے تھے اور جنگل کی حالت میں درندہ جالوز رہتے تھے۔ اس نقل سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسکو باور کرتے ہیں۔ کہنے کا اشارہ ہے کہ دنیا جب سے قائم ہے تب سے معلوم نہیں کیسی کیسی ایجاد کیسی کیسی قومی ترقیاں ہوئیں اور پھر اس طرح مشین کے قیاس کو بھی دخل نہ رہا کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ کیا کیا عمارتیں بنیں اور بنکر اس طرح منہدم ہوئیں کہ نشان تک باقی نہ رہا۔ ایک ویران جگہ کو دیکھ کر کبھی قیاس نہیں ہو سکتا کہ یہاں کسی زمانہ میں موتی محل تھا اسکے ساتھ ایک پائین باغ بھی تھا۔ دنیا کے مشہور کاگردن نے اگر بنا یا تھا شام کو شہنشاہ وقت اپنی شاہ بیگم کے ساتھ یہاں سیر کرتا تھا۔ فوارے چھوٹتے تھے۔ جا بجا حوضوں میں مچھلیاں تیرتی تھیں۔ رنگ رنگ کے پھول تھے اور طرح طرح کے سبز زار کی کیا باریاں تھیں اب کیا ہے کہ سر شام سے گیدڑ بو ملے ہیں عوام میں یہ بھرت کے رہنے کی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ دن دوپہر یہاں کوئی آئے تو ڈر جائے۔ بس یہی حالت قوم کی ہے۔ ایسی ایسی قومیں مٹ گئیں کہ انکا کچھ اثر تک باقی نہیں رہا۔ ہمارے نزدیک تو عمدہ معیاس یہ ہے کہ جس قوم کو جتنا ہی ذلیل حالت میں دیکھو سمجھو کہ کسی زمانہ میں وہ اتنی ہی بادقت تھی۔ اگر قوم کے مرنے سے پہلے کا نام تناخ ہوتا تو بہت ٹھیک تھا اور کیا عجب کہ اسی معنی میں تناخ کا خیال ابتداً ظاہر کیا گیا ہو۔ ہندو سان کی پچھلی ترقیوں کا تذکرہ کرنا عبث ہے۔ تمام سکول کے بچے اسکو جانتے ہیں اور انگلستان کی پچھلی حالت کا بیان کرنا بھی غیر ضروری ہے

کہ نئی تعلیم یافتہ اس سے لاعلم نہیں ہے۔ بھلا اپنی پچھلی ترقی میں تو ہندوستان کوئی ملک اپنا سہسرنہیں رکھتا تھا لیکن اس گئی گزری حالت پر بیٹے مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی وہ ایسا تھا کہ دو تین سو برس پہلے انگلستان کو اس سے کوئی نسبت کسی قسم کی نہ تھی۔ اُس نے یورپ کو ترقی دی تو اُس کے ساتھ انگلستان کو بھی بڑھا دیا۔ اور الیہ برہایا کہ وہ ان کے تاجروں کے گروہ اگر ہندوستان کی بگڑی ہوئی حالت سنبھالنے میں مدد نہ کرتے تو معلوم نہیں اُسکی حالت کہاں تک ابتر ہو جاتی۔ اسکا کوئی سبب نہیں قانون قدرت یوں ہی ہے کہ ایک گھٹتا اور دوسرا بڑھتا رہتا ہے۔ ”تک الایام نداد لہما بین الناس“

یونان کا جب زمانہ تھا تو علم و دولت۔ بہادری۔ صناعتی۔ خدا پرستی۔ تمام صفوں میں اسکو کمال تھا اور صرف یورپ کی سلطنتوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا کی سلطنتوں میں اسکا درجہ بڑھا ہوا تھا اور اب بھی وہی یونان ہے کہ یورپ کی تمام سلطنتوں سے پہلے تھا۔ میں گھٹا ہوا ہے۔ اس قومی ادا بار کو ہندوستان کے عام باشندے یوں تعبیر کرتے ہیں کہ تختہ یونان اُلٹ گیا۔ سارا ملک قعر بحر میں چلا گیا گرد و نواح کے لوگ کسی اہم کام پر غور کرنا چاہتے ہیں تو جہاں لجا کر وہاں ٹھہر دیتے ہیں۔ ہوا میں اب بھی وہی ذہانت ہے وہاں ٹھہرنے سے اسے ایسی صائب قایم ہوتی ہے کہ دوسری جگہ ممکن نہیں۔ اس عام پسند حکایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جر ترقی یونان کی کسی زمانہ میں تھی وہ لوگوں کے نزدیک ایسی نہ تھی کہ مرد زمانہ سے بالکل ناپید ہو جاتی۔ اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خطہ ہی آبادی کے قابل نر با جان ملائیک صفت لوگ پیدا ہوتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خطہ اولٹ گیا۔ ملک ہی۔ زمین وہی۔ آب و ہوا وہی۔

نسلین وہی سب کچھ وہی۔ میں ایک خدا کی مشیت جسکو اقبال کہتے ہیں اللہ نہیں ہے۔

ایران کی سلطنت بہت قدیم ہے اور مشہور ہے کہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے۔
پنٹنے۔ اڑھنے کے سارے طریقے ایران سے نکلے ایران کی ابتدائی ترقی کا زمانہ کسی
طرح دریافت نہیں ہو سکتا۔ یہ ابتداء سے ترقی پر تھا اور ہمیشہ ترقی پر رہا۔ چینیوں سے
ترکوں سے مصریوں سے اور یونانیوں سے برابر اسکا مقابلہ رہا۔ چنگاگ دوسرا درجہ جیتنے
ہارنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن قومی تنزل اسے اسلام
کے قبل کبھی نہیں ہوا۔ ہر اعتبار سے ایران دنیا دی امور میں استاد سمجھا جاتا تھا۔
اسکے برابر ہی عرب کی ایک خانہ بدوش قوم مہدی (شہری بھی تھے لیکن وہ بھی
خانہ بدوشوں کی صفت سے معصفت تھے) جو ہمیشہ ایران کی ماتحت رہی اور
اگر یوں سمجھو کہ ایران کو اسکا ماتحت رکھنا ملک کے افلاس و ناداری کی وجہ سے
د بال جان تھا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خود مختار آزاد قوم تھی۔ لیکن آزادی
ایسی ہی جیسے کسی احمق غلام سے یہ سمجھ کر کام نہ لیا جائے کہ وہ کوئی بات سمجھ نہیں
سکتا کام کیا کرے گا۔ خدا کو منظور ہوا کہ اس نکتے ملک کو بھی عزت دی جائے۔
یہ ملک جیسا ہی گرا ہوا تھا دسیا ہی علی درجہ پراسکا عروج پہنچا۔ ایک بے کلمے پڑھے غیر
متمول (یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ سے عرب ہی کی نہیں
تبدیل دسیا کی اصلاح خالق کو منظور ہوئی۔ ایک دن وہ پہنچا کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا
ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ وہ اللہ کو پہچانیں۔ دیکھیے قدم کی ترقی، کامیابی
سندھ تھی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر اعتبار کیا وہ شینئر کہ پیر دیو۔ نے اور جو ننگا پٹ

وہ کافر سمجھے گئے۔ ان مومنوں پر انکے کافر غزوہ کی طرف سے زیادتیاں ہونے لگیں۔ اسیلے بچاؤ کے لیے فوجی قوت کی ضرورت ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے خط و کتابت کی ضرورت ہوئی تو لکھے پڑھے لوگوں کی بھی قدر بڑھی۔ جلاوطن نو مسلموں کی پرورش کے کے لیے ردیہ حبشہ کی ضرورت ہوئی اور اُسکے بہم پہنچانے کے لیے بیت المال خراجیم ہوا وہ آگے چل کر خزانہ شاہی بن گیا۔ غرضکہ دس لاکھ بارہ برس میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد پڑ گئی اور پھر تو تمام دنیا کے علوم اور تمام دنیا کی صنعتیں مسلمانوں نے یکمیں۔ تمام علوم و فنون کے ماہر مسلمانوں کے پاس آکر جمع ہو گئے اور اس طرح عرب بھی یہ کہنے کے قابل ہوا کہ ہمارے کارنامے بھی تاریخی دنیا میں بے نظیر ہیں۔ حبالہ۔ نا اتفاقی۔ کم ہمتی۔ بے زری۔ بد خلقی۔ بے ہمتی۔

ہی سب باتیں قوم کے اہلکار کا سبب سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ قومی ترقی اور منزل میں ان باتوں کو کوئی دخل نہیں۔ تنہا موت کے ساتھ قوم کی موت کو پورے طور پر تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مرنے کے لیے کسی بیماری کی خصوصیت نہیں دیے ہی قوم کے منزل کے لیے کوئی سبب معین نہیں کیا جاسکتا۔

قوم کے منزل کے وقت ہمیشہ ایک نیا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایران اور یونان پر مسلمانوں کے فتوحات ہونے کے حالات دیکھیے۔ قدرت خدا نظر آتی ہے۔ ہم بیان صرف ایران کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایران میں کوئی کسی قسم کے آثار کثرت یا قومی منزل کے نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے چراغ کی روشنی بدستور قائم تھی لیکن اس کو کیا کیجیے کہ عرب کی شعل کے سامنے خواہ مخواہ اسکی روشنی جاتی رہے۔ اسلام کے پھیلنے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد دفعہ عربوں نے ایران کا قصد کر دیا۔

فوج لب دریا پہنچی جسکے عبور کرنے پر ایران کی سرحد اور ایران کا پاسے سخت تھا۔ عربوں کے پاس تلوار اور گھوڑوں کے سوا اور کبیا سامان تھا۔ کشتیان ایرانیوں نے اپنی طرف منگوالی تھیں یا ڈلبوادی تھیں۔ عربوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ گھوڑے تیرنے لگے اسی اثنا میں ایک سپاہی کی کمر بین کلڑی کا پیالہ بندھا تھا اور وہی اسکا سارا اثنا تھا۔ پیالہ کسی طرح کھل کر دریا میں بہ چلا۔ ذرا اُسکے استقلال اور قوم کے اقبال پر غور کیجیے۔ دوسرے ملک بڑھائی۔ جان جو کم کا سودا۔ گھوڑا سبز خاں میں تیر رہا ہے۔ جان کے لانے پڑے ہیں۔ ان سب باتوں کا فرضیال نہیں۔ میان سپاہی کو یہ سوچ پیدا ہوا کہ ملک فتح ہونا تو اتفاقات کے تعلق ہے۔ یہ سب اثنا جو بہا جاتا ہے، فقہ راہ نسبہ گزاشن کا فرد مند ان نیست، اسکو تو کسی طرح جانے نہ دینا چاہیے۔ اب میان سپاہی نے اسی پیالہ کے پیچھے گھوڑا ڈالا۔ اور پیالے کے ساتھ گھوڑا بھی دھار میں چلا۔ تھوڑی دور جا کر اُس نے پیالہ پایا اور پھر فوج کی طرف پھرا۔ یوں تو نام سن سن کر ایرانیوں کا اقبال روگردانی کر رہا تھا۔ اس حملہ کی کیفیت دیکھ کر بھلا کسے تاب مقابلہ تھی۔ کچھ ایسی لڑائی بھی نہ ہوئی اور عربوں کا قبضہ ایران پر ہو گیا یا یوں کہو کہ ایرانیوں کی ترقی کا زمانہ ختم ہو گیا اور عربوں کی ترقی کا وقت خود بخود آگیا۔ اس ہم نے عربوں کی زبان۔ طرز تمدن۔ اخلاق۔ مذہب سب کو اکیلم سے ایران کا حال کر دیا جس زبان سے ایرانیوں کو نفرت تھی اب اُسی کی تحفیل کا نام ستاد وار بن کا حاصل کرنا سمجھا گیا۔ فردوسی نے اسے یوں نظم کیا ہے۔

دشیر بر شتر خوردن و سوس ماہ عرب را بجائے سپیدہ است کار
کہ ملک عجم را کنند آزد نفور تو اسے چرخ گردان نفو

فصل نچاہوششم

صنعت اسلام

ہر کمال کو زوال لازم ہے لیکن کیا اسکا مطلب یہ ہے کہ زوال بلا سبب پیدا ہو جاتا ہے؟۔ نہیں۔ سبب ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے صنعت اسلام کے اسباب پر ہم غور کریں تو یہ کاربے سود نہ ہوگا۔ اسباب تو بہتیرے بیان کیے گئے اور بیان کیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک سبب وہی ہے جسکی پیشینگوئی روم کے پادریوں نے کی تھی۔ خلفائے عباسیہ کے عہد میں مسلمانوں نے یونان کے علوم قدیمہ کی کتابیں روم کے بادشاہ سے طلب کیں۔ یہ حکم ایسا تھا جیسا گوئرنمنٹ انگلینڈ والی کشمیر کے نام۔ عارول کیونکر ہوتا۔ لیکن ملکی رسم کے طور پر پادریوں سے کہہ لی کہ اگر سلطنت تھے استعوا ب کیا گیا۔ پادریوں نے سوچ کر کہا: ”اچھا یہ کتابیں مسلمانوں ہی کے پاس جانے دیجیے کسی طرح انکا زور تو گھٹے“ ان کتابوں کا آنا تھا کہ مسلمانوں کا زور گھٹنے لگا۔

فلسفہ کی دو قسمیں سمجھیے علمی اور خیالی۔ مسلمانوں کا مذہب خود ایک فلسفہ تھا لیکن فلسفہ خیالی نہیں۔ فلسفہ علمی۔ اگر ہم شرح بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک جدا رسالہ لکھنا پڑے۔ اس اختصار میں گنجائش نہیں ہے۔ اسوقت صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ خدا کی معرفت۔ محنت اور استقلال یہ تین باتیں موصوع اس علم کی تھیں جو مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ساتھ اعلیٰ درجہ پر تعلیم دیا گیا تھا۔ خیالی فلسفہ کے ترجمہ نے جو غلط پائی اس سے اسلام کی خوبیاں زائل ہونے لگیں یقین گھٹا گیا اور ظن بڑھتا گیا ظنی اور خیالی قوت کے سامنے دماغی اور جسمی قوت کا زور کم ہو گیا۔ بہت اور استقلال نے

جواب دیا اور انکے بدلے میں کیا ملا؟ خیالی کمزوریانِ خدا کی معرفت اور نہ ہی روشنی نے کٹا رہ کیا۔ نام کے مسلمان۔ باتون کے شیر رہ گئے۔ جسمی اور روحی ان دونوں قوتوں کے عموماً صرف خیالی اور لاحاصل مقدمات کی ترتیب دماغ میں رہ گئی۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو فلسفہ نہ پڑھایا جاوے۔ اب کچھ نہیں تو یہی سہی کچھ تو جانا چاہیے۔ لیکن جس زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں جو مسلمانوں کے پیغمبر کا پڑھایا ہوا فلسفہ سینہ بہ سینہ چلا آتا تھا وہ یونانی فلسفہ سے کہیں بچا تھا اور اسکی بدولت مسلمانوں نے ابتدائیں ترقیان کی تھیں۔ اب اسکو کوئی سبکنا چاہے تو مشکل ہے۔ ”مسلمانانِ دہ گور دمسلمانی در کتاب“ مسلمانوں کے پیغمبر کے وقت سے کئی صدی بعد تک جو سچا طریقہ زندگی بسر کرنے کا جاری تھا اہل اس نئے فلسفہ نے ضل ڈال دیا۔ اور ضل ڈالنے کا نتیجہ وہی ہوا جو روم کے پارلیون نے پہلے سوچا تھا۔ فلسفہ پھیلنے کے بعد عرصہ تک مسلمانوں کو عروج رہا لیکن یہ عروج ماضی کا روائیوں کا نتیجہ تھا۔ ٹرائی کوریل کی شرک پر چلا کر قلی بیٹھ جانے ہیں اور ٹرائی سیلون خود چلی جاتی ہے۔ بس یہی مثال اسلام کے آخری زمانہ کی سمجھیے۔ پہلے زمانہ میں مسلمانوں نے جو ملک فتح کیے اُنکا مقابلہ پہلی فتوحات سے کرو تو معلوم ہوگا کہ فاتحین کی کارگزاریوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ابتدائی فتوحات میں مسلمانوں کی محض صحبت سے مسلمان اور کچھ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور آخری زمانہ کو دیکھو اکبر نے کیا کچھ دلجوئی نہ کی۔ عالمگیر نے کیا کچھ سختی نہ کی۔ مگر ایک بھی کارگر نہ ہوئی۔ جو صرف یہی سمجھی کہ انہیں با انکے ہم عصر مسلمانوں میں وہ محنت نہ تھی جو اگلے مسلمانوں میں تھی۔ اندلس داسپین وہ مقام ہے جہاں کے علم و فضل پر آج تک مسلمان

فخر کرتے ہیں۔ لیکن ہم بھی کہیں گے کہ فخر بالکل بوجہ جب عیسائیوں نے اللہ کے مسلمانوں سے کہا کہ تم سب ایک دم سے نکل جاؤ، تو علم و فضل سے کچھ نہیں بڑا اگر سچا سے علم و فضل کے سچا اسلام ہوتا اور عہد و ایران کی طرح سب مسلمان بھی مسلمان بہہ تے تو یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ملک خالی کر دو۔ پھر ملک کا مسلمانوں سے خالی کرانا ملک کے لیے ایسا ہی دشوار تھا جیسا جسم سے کھال یا ہڈیوں سے گوشت کا علیحدہ کرنا۔ علم و فضل کا حاصل کیا ہے؟ روحی اور دنیاوی ترقی۔ جب تک مسلمان اپنے مذہبی فلسفہ پر قائم تھے تو یہ دونوں باتیں انہیں اس قدر تھیں جو دوسری قوموں کو آج تک نصیب نہیں ہوئیں۔ تاریخوں کے معنی آٹھنے پر ہمارے اس دعویٰ کو ایسا ہی سچ ماننا پڑے گا جیسا آفتاب کو روضہ اور رات کو تاریک جاننا۔

فصل پنجم مفتاح

مذہبی نفاق

ارکان مذہب کے ادا کرنے کا نام ہے مسلمان ہونا۔ اور بعض کے نزدیک محض ارکان مذہب کا حق جاننا مسلمان ہونے کو کافی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا بس یہی "اسلام" ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ارکان مذہب یا ان کے فرائض کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے کل مسلمان انکو یکساں مانتے ہیں اور بالکل اختلاف نہیں کرتے لیکن جزوی مسائل جو مستحبات کے درجہ میں ہیں انہیں روایت یا اجتہاد کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف واقع ہوا۔ دنیا میں جب تک اسلام قوی تھا ان اختلافات پر کچھ توجہ نہ ہوئی۔ ضعف اسلام کے ساتھ یہ اختلاف بھی ترقی پکڑتا گیا اور ان ہی

اختلافات سے جدا جدا فرقے قائم ہوئے۔ قرآن کی آیت ”واعتزلوا بھیل لئلا یجسادوا لافرقوا“ اور ”انتم اعداؤ فالتم بین قلوبکم فامحبتہم بنجمتہم خولاء“ بھی پڑھائیے لیکن عمل ایک نے بھی نہ کیا۔ سنی۔ شیعہ۔ بدعتی۔ وہابی۔ خارجی۔ اہل حدیث۔ یہ عقیدہ۔ بہتیرے فرقے قائم ہوئے اور مذہبی کتابوں میں دیکھو تو ساٹھ ستر فرقے معلوم کیا گیا قائم ہو گئے۔ ان فرقوں کے قائم ہونے کو گویا اسلام کی چادر کہنے میں سوراخ ہونا یا دیوار اسلام کی اینٹیں کسکتی سمجھیے۔ اختلاف سے لفاق پیدا ہوا اور لفاق سے زور گھٹتا گیا۔

اس لفاق نے کعبہ کو بھی نہ چھوڑا وہاں خانہ کعبہ کے گرد چار مصلے بچتے ہیں اور چار فرقوں کی جدا جدا نمازیں ہوتی ہیں۔ گوانین باہم محاسمت نہیں۔ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو برا نہیں سمجھتا بلکہ ایک مقلد کا مسلمان دوسرے مقلد پر بے تکلف نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن ہم تو سیدھے مسلمان ہیں۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ پیغمبر یا اُنکے اصحاب راشدین کے وقت یہ چار مصلے قائم نہیں ہوئے تھے۔

عرب سے جب اختلاف ہندوستان میں آیا تو یہاں اُسے صورت ہی دوسری پکڑی۔ یہاں ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پیچھے نماز کیا پڑھے گا۔ ایک دوسرے کو دشمن اور جتنی ٹھہرانے لگا۔ جو ذی علم ہیں وہ گوشتہ سے کہتے ہیں کہ فرقے برائے نام ہیں۔ اور مسلمان سب ہی ہیں۔ لیکن دل اُنکے بھی متاخر ہیں۔

ان ملاؤں کے پاس کوئی جائد اونہیں۔ جاگیر نہیں۔ اثاثہ نہیں۔ مسلمان نہیں۔ انہیں تو کس برتنے پر جھگڑیں تو کس چیز کے لیے۔ اور انہیں نامہ ضروری کہہ انہیں استغناء ہے۔ یہی محمد بن جلال کے زمانہ کے امر اور علما میں فرما گئے ہیں انکی ساری

کائنات ہے اسی کے متعلق جوئے سچے قصہ نگار نگال باہم لڑا کرتے ہیں اور اس طرح دل کے انجری نکالتے ہیں

مسلمانوں میں ابو حنیفہ اور ان کے مقلد بڑے ذی عقل اور ذی علم گزرے ہیں انھوں نے قرآن اور پیغمبر خدا کے مقولوں سے اخذ کر کے ایک مجموعہ قانون تہذیبیہ تیار کیا تاکہ لوگوں کو کاروبار میں سہولت ہو۔ اس مجموعہ قانون کے ماننے والے مقلد کہلاتے ہیں اور جو لوگ پیغمبر خدا کے اقوال کو ٹپکھ کر خود اس کے معنی لگاتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ ہندوستان میں جو بہت بڑا ادیب و ذی علم ہو گا وہ البتہ اجتہاد کر سکے گا۔ ورنہ عام طور پر تقلید ہی سے کام چلتا ہے۔ خفیہوں کی ہو یا اہلحدیث کی۔ دونوں میں حاصل ایک ہی ہے۔ شاید کوئی جزوی باتوں میں اختلاف ہو ورنہ ہم مسلمانوں میں اختلاف بہت کم ہے۔

دیکھیے بات کچھ نہ تھی لیکن دو نام قائم ہو جانے سے دو فریق ہو گئے۔ اور آپس میں اس طرح لڑتے ہیں جس طرح ابتدائے اسلام میں مومنین اور کفار و مشرک کے مقابلے ہوتے تھے۔ محاذ الفد۔ بھائی کوئی دوسرے مشتعل نہ کیا ہے۔ کچھ دھن دھن ملی مین لڑائی ہو اکی اور اب سیر محمد میں محرکہ جنگ و جدل ہو رہا ہے۔ ہم تو ہزار مین کہیں کہ یہ لڑنے والے محض نفسانیت سے لڑتے ہیں۔ لڑنے کا نہیں مادہ ہے۔ اسلام کو ناحق بدنام کرتے پھرتے ہیں۔

بھر گری سحر تہ ہوتا تو بیابان ہوتا

مولوی محمد شبلی عثمانی نے ابو حنیفہ کے حالات و اعتقادات کے متعلق ایک کتاب لکھی۔ جہاں سب کچھ لکھا رفع یدین کے متعلق بھی انکی رائے لکھ دی۔

ایک صاحب سے نہا گیا انھوں نے فوراً ہی ایک نوٹ اسکے خلاف چھاپ دیا اور صفینوں کی رائے سے اختلاف ظاہر کیا۔ واد کیا نئی بات لکھی ہے۔ بھلا دنیا میں سوائے آپ کے اور بھی کوئی ان باتوں کو جان سکتا ہو۔ برادر عزیزان باتوں کے متعلق کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ان باتوں پر غور کرنا مجتہدین کا کام ہے یا ان کا جنھوں نے مذہبی کاموں کے لیے اپنے کو وقف کر رکھا ہے اور وہ بھی آپس میں سختی کے لیے نہیں بلکہ علم شے بھلا جمل شے محض اس لیے کہ مذہب کے متعلق کوئی مسئلہ بے سمجھ نہ رہ جائے۔ ہلکے آپ کو اس سے کیا بحث۔ یہ مسلم ہے کہ ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ جوڑ کر دونوں طرح نماز درست ہوتی ہے تو پھر اس مسئلہ کو زیر بحث لانا آپ تو کہتے ہیں کہ اعتقادے غالبیت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر جہالت ہو ہی نہیں سکتی کہ ناحق اپنے وقت و روز کے ساتھ دوسرے کے دفت کا بھی خون کیا جانے اہل بلا و جہل و غرور کی جڑیں بھی جائے۔

بعض وقت ایک ہی مذہب کے دو فرقے آپس میں اس طرح لڑنے لگتے ہیں کہ گویا انہیں اخوت مذہب کی ہوا تک نہیں لگی۔ عیسائیوں کی پہلی تاریخیں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اختلاف فرقہ یا مذہب کی ضمنی تقسیم کی وجہ سے جوڑنا میں ہوشی غالباً دو مختلف مذاہب یا مذہب و فرقہ میں بھی ایسی مثالیں کم ہوتی ہوں گی۔ اب علمی روشنی نے ان عیسائیوں کی حالتوں کو اس مخصوص میں جہاد درست کیا کہ کہیں سے بھی اس قسم کی تکرار کی صدا نہیں آتی لیکن جہاں نئے علوم نے اپنی روشنی نہیں پھیلائی یا پہلے علوم تقویم یا سرنگ کی طرح قوم کے خاص خاص چیزوں یا سواروں کی الماریوں میں بند ہیں وہاں کی کیفیتیں مختلف ہیں۔

اب اس زمانہ کے مسلمانوں میں اگر کچھ اسلام ہے تو یہ ہے کہ ایک کو سنی ہونے پر فخر ہے اور دوسرے کو شیعہ ہونے پر ناز و مقلدین اپنے آپ کو سب سے بڑا جانتے ہیں اور اہل حدیث اپنے کو سب سے افضل۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ تمام لوگ اپنے عقیدہ مذہب کے مطابق اس معصیت سے بچ نہیں سکتے کہ انھوں نے اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے معیض کیا اور جزوی اخلاص کو رکن دین قرار دیکر مذہب کو خراب کیا۔

بافضل ہندوستان میں جو کبھی کبھی شرسناک لائیاں سنیں اور شیعوں میں جو کبھی وہ بہت زیادہ قابل نفوس اور لاپرواہ ہیں۔ ہمارے نزدیک دونوں فرقوں کے مسلمانوں کی نفرتوں میں اہل اسلام ہونے کی جثبت سے بے وقت سمجھ جانے کے لائق ہیں۔

انہوں میں ہے کہ اسلام جو اخوت بڑھانے کے لیے آیا وہ فساد بڑھانے کا سبب سمجھا جاتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے جہانگیر ہکو و اقصیت ہر انہیں سے شیعہ ایسے لوگوں کو برا کھانا چھا جانتے ہیں جکے بڑا کھنے سے سنیوں کے دل دکھنے کا احتمال ہے اور سنیوں کا یہ فعل بھی ضرور قابل اعتراض ہے کہ شیعوں کے ان حرکات پر خواہ مخواہ معترض ہونا وہ اپنے مذہب کا شمار سمجھتے ہیں۔ خدا یا رسول کو کوئی برا کہے تو کچھ نہ بولیں لیکن مسلمانان سلف کو کوئی برا کہے تو سر ہو جائیں۔ اگر قانون کی نظر سے دیکھے جب بھی یہ الٹی بات ہے۔ اہل تشیعہ مرے ہوئے ہندو لوگوں کو برا کہتے ہیں جکا بڑا کھنا ہر جہاز الہ جثبت عرفی کی بنیاد قائم نہیں کر سکتا اور اسکے جواب میں سنی حوزہ شیعہ کو برا کہتے ہیں اسی سے لائیل کے لیے بنا

مخاصمت پیدا ہو سکتی ہے۔

مقلدین اور اہل حدیث کے جھگڑے جو دہلی کے گرد و نواح میں آئے
دین منسے جاتے ہیں وہ اور بھی حیرت افزا ہیں غریبی حور پر ایک دوسرے کو
اگر کچھ کہہ سکتا ہے تو صرف یہ کہ وہ درجہ احتیاط سے گھٹا ہوا ہے۔ لیکن عملی طور پر جو
نتیجے پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کافروں کے مقابلہ میں بھی اسلام
کا قانون اسکی اجازت نہیں دیتا۔

میرٹھ کے مقلدین اور اہل حدیث کے جھگڑے سنتے سنتے ہم پریشان
ہو چلے تھے کہ امر دہا مراد آباد سے سنیوں بیچوں کے اختلاف کی صدائیں آنے
لگیں۔ ممکن ہے کہ معاملہ خطرناک حد تک نہ پہنچا ہو لیکن اخباروں کو تو ایک
مشغلہ تھ گیا۔ کوئی اخبار اس تذکرہ سے خالی نہیں۔ اڈنبرس میں ہے نور دوا اسکے
ہاتھ میں ہے اور شیوہ ہے تو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حالانکہ معاملہ کچھ نہیں۔ اردو
کے ایک با اختیار اہل دول رئیس و آئینہ نے کوئی مذہبی کتاب لکھی ہے
اور سنیوں اور اہل مذہب کے پیروں کو برا کہا ہے۔ بس بات اتنی ہی ہے لیکن ممکن
ہے کہ بڑھتے بڑھتے بڑھ جائے۔ کوئی سرفراز سے بوجھ کا آپ نے کونسی ایسی بات
بات پیدا کی ہے یا اس کتاب کے بیروم کا کونسا کام بند تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم
سننی حضرات سے بوجھتے ہیں کہ اگر ایک شیوہ بھائی نے اپنے خیال کو ایک رسالہ
میں ظاہر کیا تو تمہارا کیا نقصان ہوا کہ خواہ مخواہ کو تم شور و غل مچانے لگے۔ اگر مسلمان
کے کتب خانوں کی تلاشی لی جائے تو کوئی ہزاروں ہی کتابیں ایسی نکلیں گی۔ اگر
کتاب خانہ دار غلطی کر گیا تھا۔ کہہ نہیں سکتے کہ اس کی ضرورت تھی اور نہ کتاب پر

اعتراض کرنے کی حاجت تھی۔ دونوں میں لڑائی کا مواد موجود تھا۔ مذہب کو ناسخ بنایا گیا۔ مسیونوں اور شیعوں کا ایک مقدمہ بڑا دلچسپ لڑا ہے۔ کسی شلیو نے ایک مسجد بنوائی اور در مسجد پر لکھا ”علی خلیفہ بلا فصل“ یعنی نبی پیغمبر خدا کے حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ پیغمبر خدا اور حضرت علی کے درمیان میں جو تین خلیفہ ہوئے انکو حق خلافت حاصل نہ تھا۔ پوچھیے اسکے لکھے بغیر اسوقت مسجد کی کیا شان گھٹی جاتی تھی۔ جب خلافت کا جھگڑہ تھا اسوقت ان باتوں کا لکھنا کہنا بولنا کچھ مفید بھی ہوتا۔ اب اس ملک کے اور پرانے جھگڑوں کے یاد دلانے سے کیا فائدہ۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ حیرت یہ سن کر ہوئی کہ مسیونوں نے دیوانی مین دعویٰ کیا کہ در مسجد سے یہ عبارت ”علی خلیفہ بلا فصل“ نکلوا دی جائے۔ کوئی مدعیوں سے پوچھے کہ اس عبارت نے انکا کیا بگاڑا۔ اور اس عبارت کے قائم رہنے سے انکا کیا ہرج۔ اگر در مسجد پر یہ لکھا ہوتا کہ اس مسجد کے گرد جتنی زمین یا مکانات ہیں سب مسجد کے ساتھ مال موقوف سمجھے جائیں تو پڑوسیوں کے عذر کے واسطے ایک بات بھی تھی۔ ترہ سو برس کے بعد کسی کی خلافت یا سلطنت سے انکار کیا جائے تو ایک فعل عذبت اور انکار براقرہ اس کیا جائے تو اس سے زیادہ عذبت ہے۔

فصل پنجاہ و ہشتم

دنیا خوش رہنے کی جگہ نہیں ہے

دنیا میں کوئی شے ایسی بھی ہے جسکا ذکر ہر شخص کی زبان پر اور جسکی خواہش ہر ایک کے دل میں ہو۔ حلیں ولادت سے زمانہ موت تک ہر انسان اسکا تمنیٰ ہو۔ لیکن فی الواقع دنیا میں اسکا وجود نہ ہو اور نہ کسی کو کبھی حاصل ہوئی ہو۔ اس چیتان کا

سمجھنا اُسان نہیں ہے۔ جب ایک شے کسی کی مطلوب یا مقصود ہوئی تو ہر ایک
 نزدیک اسکا وجود کسی طرح محال مقصور نہیں ہو سکتا لیکن غور کرنے کے بعد معلوم
 ہوگا کہ ہمارا سوال بے معنی نہیں ہے۔ بھلا سوچو تو سہی خوشی بڑی تمام باتیں صاف
 آتی ہیں؟ غور کرنے سے قوی معلوم ہوتا ہے کہ خوشی ہی ایک ایسی شے ہے جو
 ہر فرد میں جڑا ہوا ہے لیکن کسی کو بھی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی کے ساتھ غم اور
 غم کے ساتھ خوشی اس طرح وابستہ ہے کہ کسی طرح انہیں انفصال نہیں ہو سکتا۔
 رونے کے ساتھ ہنسا اور ہنسنے کے ساتھ رونا گویا لازم ملزوم ہے۔ خزان ہمارا
 دو لفظ جدا جدا ہیں لیکن ایک دوسرے کے بعد اس طرح آتی ہے کہ ہر شکل
 کسی زمانہ کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسی خزان ہے ہمارا نہیں آئی۔ سارے پتے
 گرسے نہیں تھے کہ نئی کو پلین بھگنے لگیں۔ اگر مسرت کا کچھ وجود ہے تو اسی حبیب سے
 اسی پوری طرح سے جن شادی ہونے میں نہیں پایا تھا کہ ماتم کے سامان بندہ چلے
 یہ تو وہ حالت ہے کہ خوشی براے نام ہمارے قریب آئی اور فوراً چل دی لیکن
 ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی شاذ و نادر ہوتا ہے خوشی تو عموماً قریب آنے ہی نہیں باقی ایک
 طرف سے اگر کچھ سامان حیش کے نظر آئے تو دوسری طرف سے کدورت کی صورت
 دکھائی دے رہی ہے۔ مصیبت کا پلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ الم کے نہ ہونے کا
 نام ہے خوشی۔ اگر تو میں نہ اُن سے حصہ خوشی کا ہے اور کہیں ایک حصہ رنج کا شامل
 ہو گیا تو خوشی کہاں باقی رہی؟ غرض کہ دنیا میں خوش رہنا کبھی انسان کو مست نہیں ہو سکتا
 نیولین ہونا پارٹ ایک مرتبہ جوش مہت میں کہہ پڑا کہ کوئی امر دنیا میں محال نہیں ہے
 اس بے معنی لفظ کو لطف سے نکال دینا چاہیے۔ اُسوقت کوئی حاضر جواب نہوا

طرہ بونا پارٹ سے فوراً ہی قبول کر لیتا کہ دنیا میں خوش رہنا فطر محال ہے کیونکہ
 بونا پارٹ جیسے باہمت اور مستقل مزاج شہنشاہ سے زیادہ تر شاید کوئی شخص
 تجربہ کار اس امر کا پیدا نہ ہوگا کہ خوشی ایسی شے نہیں ہے جو اس عالم میں حاصل کیے
 . خوشی ایک محال چیز ہے تو خلقت اسکی تمنی کیوں ہے ؟ یہی راز الہی یا قدر
 خدا ہے ۔ خوشی کسی کو سیر نہیں آتی ۔ لیکن ہر شخص اپنے سوا دوسرے کو خوش سمجھتا ہے
 اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کی طرح وہ بھی خوش رہے یہ تمنائیں دم تک
 ساتھ لیجاتی ہیں اور کبھی اُسے ایسا وقت نہیں ملتا کہ وہ خوش ہو اور سمجھے کہ اُسکے
 سوا دوسرے ناخوش ہیں ۔ دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ ایک نان شبینہ کو محتاج ہر
 اور دوسرا متمول تو ہے لیکن اولاد نہ ہونے کے غم میں مرا جاتا ہے بے غم نہیں ہے
 کہ متمول کو سب سے زیادہ خوش نصیب جانتا ہے اور متمول اُس بے غم صاحب
 اولاد کو خوش قسمت سمجھتا ہے ۔ اسی طرح ایک تو اسلئے ناخوش ہے کہ حکومت کی
 تنہا اسکا سارا کھیل بگاڑ رہی ہے اور دوسرا ہے کہ بار حکومت سر پر پڑنے سے
 رات دن سچپن رہتا ہے ۔ کسی کو بے زری تباہ کرتی ہے اور کسی کو زری تباہ
 رات بھر ایک سے پاک نہیں لگانے دیتی ۔ ایک نے جپٹ کے خالی رہنے سے
 رات بھر آخر شماری کی ہے ۔ اور دوسرا سو بے غمی کے درد سے رات بھر گھٹنے لگتا
 رہا ۔ کسی کے گھر شادی کی دعوم ہے رات بھر اہل خاندان کو سونا نصیب نہیں ہوتا
 اور کہیں مالک خانہ کے تابوت پر گھر والوں نے ماتم کر کے صبح کی ہے ۔ لیکن شادی
 کے بعد تمام گھر والے ترددات کی پیچیدگی سے بے خبر مردہ اور بے لطف ہو رہے ہیں اور مقابلہ
 انکے ماتم کرنے والوں کا اکلادان فرحت و انبساط کا رنگ جھٹا رہا ہے ۔ رو لینے سے

طبیعت ہلکی ہے متعلقین نے سمجھ لیا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ ہمارے تمام عیش و آرام بھی مر گئے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب کیا رہا جیہر و دین۔

مشکلین اتنی بڑی ہیں کہ آسان ہوئیں

کسی کا قول ہے اور کیا اچھا قول ہے کہ "فرط غم کا نام ہے انبساط" اور

فرط انبساط کا نام ہے غم۔

کسی کے منہ میں زبان ہے کہ خدا کی بے عیب ذات کو عیب لگا سکے؟

ہرگز نہیں۔ لیکن پھر بھی سیکڑوں ہزار دن بلکہ لاکھوں کروڑوں ایسے بے سمجھ بے

بھی ہیں جو اللہ میں عدل ہونے کی صفت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اندھے کہتے

ہیں۔ "خدا یا ہم نے ایسا کیا قصور کیا تھا کہ آنکھیں (جو فطراناً تمام بنی نوع انسان کو

دی گئی ہیں) ہم کو نہیں دی گئیں"۔ "تسیم نیچے کہتے ہیں" ہمارا کیا قصور تھا کہ باپ کا

سایہ ہمارے سر سے اٹھا لیا گیا؟" کتنے شہر خوار نیچے اپنی مایوں کے مرنے پر زبان

حال سے کہتے ہیں "رب کریم ماؤں کا دودھ جو تو نے حیوانوں تک کے لیے

حلال کر رکھا ہے ہمارے لیے وہ کس جرم میں حرام کیا گیا؟" کوڑھی کہتے ہیں۔

"جب ہم دنیا کے کسی کام کے نہیں مٹے گلے پھل کی طرح درخت دنیا کی

شاخ میں لٹک رہے ہیں تو بھر باغ عالم میں ہمارے لانے یا قایم رکھنے بجز تیری

قدرت میں کیا بٹہ لگا جاتا تھا؟" اسی طرح لنگڑے لوے گونگے بہرے اپنے

اپنے طور پر سب ہی شاکی ہیں۔ راجہ اپنی لالہ دلی کے غم میں الگ اللہ کی بے

انصافیوں سے رو رو کر کہہ رہا ہے۔ "خدا یا تو نے دولت۔ مال۔ بجاہ و چشم سب

لوگوں کے دکھانے کو دیے ہیں۔ اختیارات جو ہم کو دیے وہ اپنی رعایا کی حفاظت

کے لیے۔ دولت اس لیے دی کہ غریبے شکستہ حال کی خبر گیری کی جائے فوج اس لیے کہ غنیم کی لوٹ مار سے ملک بربادی سے بچایا جائے۔ لیکن وہ شے جس سے ہرے دل کو راحت پہونچے آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو نے عطا نہ کی۔ بیوہ رانی محل کے اندر بیٹھی گھسیار لون کو دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر دن کے ساتھ گھاس کا گٹھا سر پر رکھے ہوئے چل کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں دل میں کہتی ہے ”خدا یا ان گھسیار نیون کی سی قسمت بھی تو نے میرے لیے مقرر نہ کی تو میں کیا سمجھوں گی کہ میں بھی کسی قادر مطلق کی بنیادی تھی۔“

عمر ساری تو مصیبت ہی میں گزری لب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا کتنے تھے خدا نے راج دیا حکومت دی۔ اڑکے بالے عزیز لگانے سب موجود اور خوش خرم ۷ عایا بھی فارغ البال غنیم کا بھی کچھ ڈر نہیں ملک میں پورا امن۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ راجہ سے زیادہ خدا نے کسی کو خوش قسمت نہیں پیدا کیا اور راجہ ہے کہ دودن سے اسکے دانتوں میں درد ہے یا آنکھ میں ٹہیس ہے مہم گھٹنے ہو گئے کہ پلک سے پلک نہیں لگی درد اس شدت کا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ خود کشی کے لیے کمی مرتبہ اسے نیچہ بنام سے باہر نکالا اور پھر کچھ سمجھ کر رہ گیا۔

جس وقت عبد الملک بن مردان کو جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا مرض موت کی تکلیف نے زیادہ بقیہ رکھا اسکی نظر ایک دھوبی پر پڑی جو محل شاہی کے نیچے دھوپ میں کھڑا کپڑے دھو رہا تھا بادشاہ کے ٹھنڈے سے بے اختیار یہ کلمہ نکلا۔ ”اللہ نے اس وقت مجھ سے کہیں زیادہ آرام اس دھوبی کو دے رکھا ہے“

اس لیے مجھ کو اس دھوبی کے عیش پر رشک آتا ہے۔“

دنیا میں کوئی غذا نہ ملنے سے مر رہا ہے۔ اور کوئی اس لیے مر رہا ہے کہ غریبوں سے زیادہ کھانا کھا جانے سے تنہ ہو گیا ہے۔ چودہ تو رزاق مطلق کا اس لیے شاکی ہے کہ اسے غذا نہیں ملی اور دوسرا اس لیے کہ کیون ملی۔ کوئی برسوں دیہات میں جو کی روٹی اور رنکی دال کھاتے کھاتے اکتا گیا ہے شہرین حلوئی کی دکان پر کھڑا اپنی بے زرگی سے نالان مضامین کی خوشبو سے دماغ کاڑھ کر رہا ہے اور دوسرا صفادی تپ میں مبتلا بستر پر پڑا کر رہا ہے ابلیس کی صراح سے مگرداؤن نے کیڑے سے بے بسی ہوئی کھیر کی پیالی اسکے سامنے پیش کی ہے۔ مریض ہے کہ اسکو زہر کی پیالی سے بھی زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ غلن بیانی اس مفادی کی حالت پر خشک کرتا ہے اور یہ مفادی ہے کہ اس دیہاتی کی صحت کو یاد کر کے قانون کو خدا کی برعینت تشبہ زبان پر لاتا ہے۔ تکلیف مریض سے نیند تو نہیں آتی۔ رات بھر کراہتا یا خدا کا شکوہ کرتا یہ دو مشغلے چدم اور بھر دو ہیں۔ ستر برس کے بڑے حیان کو ردن روہ ہے کی دولت گھر میں رکھ کر اس حرمت کے ساتھ اپنی جوانی یاد کرتے ہیں کہ اگر کوئی ناکی ساری دولت لیکر اپنی جوانی انکے بٹھا ہے سے ملنا چاہے تو وہ اپنی عین مراد کھیں گے۔ اور ایک وہ غلن نوجوان ہے جسکو فائدہ کشی نے اس طرح جوانی سے بیزار کر دیا ہے کہ وہ چار روپے پر اسے پہنچے کو یہاں رہے اور فوج میں بھرتی ہو کر کھپ جانے کے لیے کیا کچھ سعی اور کوشش نہیں کرتا۔ دو نوجوان عورتوں میں سے ایک نوجوان غلن اور دوسری پیر دولت مند کے ساتھ بیابھی گئی۔ اب اللہ کے انتظام پر دونوں کو اعزاز ہے۔ پہلی کو غلن سے ملنے کی اور دوسری کو غیر موافقت۔ یہی نے اگر دونوں بائیں بیٹن قاب اسکو کھ ہے کہ

لوگ بھی بیاہ لید ہی پیدا ہو جائیں اور مہون بھی تو زندگی کا یہ خدا کے بیان سے کراتے آئیں۔ شوہر بھی تالہ دار رہے اور بی بی کی زندگی یک جیتا بھی رہے اور اگر ان باتوں میں کہیں ایک بات بھی کھنڈت ہوئی تو بس پھاڑ سا الزام خدا پر دھر دیا گیا۔ یہ تو کیفیت اس کے دلون کی ہے جو انتظام عالم اور خدا کی قدرت پر بالافراڈ نظر دالتے ہیں اور جہاں دانش ہیں وہ ان سب باتوں پر اکٹھا نظر ڈال کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا میں نہ کوئی خوش ہے اور نہ کوئی ناخوش ہے۔ کوئی کسی اعتبار سے خوش ہے اور کوئی کسی اعتبار سے خوش ہے۔ خوشی اور رنج کی حالتیں بائیدار نہیں ہوئیں اگر سامان عیش با عث عز علی الاتصال قائم رہے تو اسکا وجود دیکھنے والوں کی نظر میں رہ جاتا ہے اس پر کچھ اثر باقی نہیں رہتا جسکو لوگ دائم السرور یا دائم الحزن سمجھتے ہیں۔

اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں ایک شخص کو عطا نہیں کیں کسی کو کچھ دیا اور کسی کو کچھ دیا۔ یہ قصور بندوں کا ہے کہ جو نعمت انکو ملی اُسے حقیر سمجھیں اور دوسرے کو ملی اُسے اچھی سمجھیں۔ خدا کی حکمتوں کو جو اس طرح سمجھے اور خدا کے وجود کو جو اس طرح مانے اُسی کو مذہبی اصطلاح میں موحدا اور خدا پرست کہتے ہیں۔ اور محققوں کا قول ہے کہ جو جتنا ہی ٹرا حکیم ہوگا اتنا ہی بڑا موحدا بھی ہوگا اور جو موحدا ہوگا اُسے دل سے یقین ہوگا کہ خدا کے عدل اور انصاف میں دنیا تاش کرنا عقلاً نا درست ہے اور اگر ہم سے پوچھیے تو یہ خیالات جسکے دل میں پورے طور پر حکم نہیں ہیں انکو کسی طرح سچی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی

فصل سچاؤ و حقیقت

نسبت انشباب یورد

ہلینز سے نیچے دیوار سے لگی ہوئی ایک بڑیا بیٹھی ہے کوئی شراستی برس لاسن
 ہوگا سبدن پر بھریان پڑی ہیں۔ گردن ہلتی ہے۔ مزار کے لیے زمین کی جستجو میں پست
 بھی خم ہے۔ کثیف کپڑے بدن پر ہیں۔ ہاتھ پاؤں میلے ہیں۔ منہ پر کٹھیاں بھنک رہی
 ہیں۔ شاید آنکھوں کی بصارت میں بھی فرق آگیا ہے۔ درز کچھ تو اسے اپنے جسم
 کی صفائی کا خیال رہتا۔

پیری و صد عیب بیان گفت۔ اند

شاید کوئی والی دوارت نہیں ہے اس لیے بھیک کے ٹکڑوں پر مدار زیت ہے۔
 مدار زیت کیا ہے زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔

بیان کیوں بیٹھی ہے؟ وجہ کھلی ہوئی ہے۔ خود کا سکتی نہیں دوسروں کی
 کمائی میں حصہ پانے کا آسرا۔ کسی گوشہ یا دیرانے میں جا بیٹھے تو کون بوجھتا ہے۔
 ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ایسے زوی الحق کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے پھر میں۔
 گزرا گاہ پر بیٹھی ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں پڑیں۔ ہزار میں کہیں ایک نے بھی خیال کیا
 تو اس کا کام نکال گیا۔

کچھ کہتی بھی ہے؟ کہتی یہی ہے کہ جن لوگوں کو خدا نے کان۔ آنکھ۔ ہاتھ۔
 پاؤں۔ دانش۔ فراست۔ قوت بازو عطا کیے ہیں ان پر فرض ہے کہ ہم ایسے اپاہج
 کی خبر گیری کریں۔ نہیں نہیں کچھ اور بھی کہتی ہے۔ کہنے کو تو ایک نہایت عمدہ قصہ کہہ
 رہی ہے۔ لیکن فرجواں! ہم میں اس کے مٹنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں۔ ہاں۔

موتوا قبل ان تموتوا۔ پر عمل کر دو سمجھ سکو یا اس عمر کو پہنچ کر تم خود قہر مٹانے کے
 قابل ہو تو شاید تمہاری سمجھ میں آئے۔ قصہ نہایت دلچسپ ہے۔ زبان مقال سے
 وہ کہنے پر آئے اور تم سننے بیٹھو تو مینون ختم نہ ہو۔ لیکن زبان حال سے جو تقریر
 مختصر و سناہری ہے اُسکا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی کمین پیدا ہو
 کیسے ہی غریب یا غنا کا گھر کیون نہ ہوا اسکی پیدائش سے اپنے بچانے سے
 محلہ والوں کو خوشی ہوتی ہے ہر ایک دوڑا ہوا چلا آتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر
 دیکھتا ہے۔ سن پر وضع پر رنگ پر تناسب اعضا پر رائیں دیتا ہے۔ جنکو لڑکوں سے
 شوق بلانے لڑکوں کا داغ ہے وہ تو چپٹے جاتے ہیں۔ کوئی گود میں اٹھا رہا ہو کوئی چپکاتا
 ہے۔ ایک ہے کہ بلا پڑتا ہے۔ دوسرا ہے کہ چٹا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کم سن ہسٹلین
 میں اس لڑکی کے کھلانے کو دانے پر تکرار ہو پڑتی۔ اللہ اللہ اس درجہ کا اخلاص اور
 اس حد کا پیار۔ وجہ کیا۔ فطرت کا تقاضا بچہ کا زور۔ اگر بچوں کی طرف اللہ اس طرح
 ماکون اور نیز دوسرے بنی نوع انسان کو مائل اور گرویدہ نہ بنائے تو پرورش کیسے ہو
 بچن کی بھولی بھالی صورتیں ہیں کہ لون کو بغیر ارکھتی ہیں۔ جنکو اللہ نے عقل
 رسا یا چشم بننا عطا کی ہے وہ دوسرے ہی خیال سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ
 ہمارے اصل گھر اور اصلی وطن سے یہ نذر اور سا فر آیا ہے۔ ہماری ولایت سے
 تازہ دار رہے۔ دنیا کی ہوا اسکو نہیں لگی۔ دیکھیے وہ ان کے خیالات اسکے
 ساتھ کیا کیا ہیں۔ یہ بنتا ہے تو کیوں؟ اور روتا ہے تو کیا سوچ کر؟ غرض
 اس بوجہ پر سال اول یوہن گزرا ہو گا۔ اچھے اچھے حسینوں اور بڑے بڑے
 مشکبہ الماردن کی گود میں اسنے پرورش پائی ہوگی اور ذرا رونے یا اسکے ننہ پانے

سے کنوئیں کی جان پر آجی ہوگی۔ اب دوسرے سال کا واقعہ مئی ہے۔ کچھ کچھ باؤن
مین چلنے کی قوت آئی۔ بات بھی الٹی سیدھی منہ سے نکلنے لگی۔ اب ہر ایک چاہتا تھا
کہ میری ہی دی ہوئی کوئی شکر کھائے۔ مینا کی طرح اپنی بولی سنا کر مجھے شاد کرے۔
ایک ایک بولی کے لیے سو سو خوشامدین۔ اور ذرا سے تبسم کے لیے لاکھ لاکھ آرزوگر
اب روز بروز مین بڑھنے لگانے نئے تعلقات لوگوں سے پیدا ہوئے کوئی تو
اس لیے خاطر کرتا ہے کہ میرا کچھ کام کر دے گی۔ اور کوئی اس لیے کہ بڑی ہو کر میرے کام
آئے گی۔ ہوش سنبھالتے پر دنیا پیچھے پڑی اس لیے دنیا دی تعلق کے پیرایہ مین لوگوں
کی جاہلین بھی شروع ہوئیں۔ ایسی باتیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ پندرہواں برس شروع ہوا۔
اسکا شروع ہونا تھا کہ الگ الگ سے چاند ابر سے نکل آیا تمام جہان مین روشنی پھیل گئی۔ یا
یون سمجھو کہ شباب نے تمام دنیا کے نوجوانوں کے دلوں پر اپنا سکہ جما لیا یہ دو زمانہ
سے کہ کیسی ہی بد صورت عورت ہو لیکن وہ بھی حسین سے حسین نوجوان پرادرشکیر سے
مشکبر مرد پر نفرتی طور پر ایسا پڑاؤ ڈال دیتی ہے کہ اسکی نظیر نہیں مل سکتی۔ سچ ہے یہ پورا اثر
زور نیچر سے نہ عطا کیا جاتا تو یہ عورتیں بچاری بچہ کی خدمت تو والد و ناسل کا اتنا اچھا
کام روز نازل سے کیونکر انجام دیتی چلی آتیں مگر خدا اب وہ زمانہ ہے کہ ایک غریب
اکرم حیثیت کی بھی لڑکی اچھے اچھے سلاطین پر ایسی حکومت کر سکتی ہے جو کسی بادشاہ
کسی رعایا پر یا کسی زبردست کو کسی کم زور پر حتیٰ کہ شیر کو بکری پر بھی نصیب نہیں۔ یہ بڑھیا
کہہ رہی ہے کہ یہ سارے زمانے بن دیکھ چکی ہوں شباب کی عنان حکومت بھی ایک
مرد پر ہے ائمہ مین تھی اور ایسی تھی کہ خایہ دبا بد۔ مینون زمانے مین سے ملے کیے
ہیں۔ لاکھ مین تمام دنوں پر چارہی حکومت تھی اسکے بعد کتنے خود غرض افسانوں پر

ہمارا دبا کو تھا۔ حالت شباب میں نوجوانوں کے دلوں پر ہماری عام حکومت تھی۔ اسکے بعد چوتھے پن میں ہمارے بچوں کو دودھ پینے کے لیے ہماری خواہش تھی۔ غصہ کرنا اور دل پر درش کے لیے ہماری ضرورت تھی۔ محلہ کے چھوٹے چھوٹے ننھے لڑکے میں زندگی بسر کرنے کے طریقے ہم سے پوچھتے آتے تھے اور اس طرح گویا عام طور پر ہم چوتھے پن میں بھی ہر دل عزیز سمجھے جاتے تھے اب یہ پانچواں پن ایسا ہے کہ ہم دنیا جہاں حتیٰ کہ زمین کو بھی بھاری بہن اور ہکوسارے جہاں حتیٰ کہ زمین سے بھی نفرت ہے اتنی فوٹے برس کا سن ہے۔ دنیا کے تمام تعلقات ٹوٹ گئے۔ اتفاقات سے وہ لوگ بھی زندہ نہ رہے جو محبت سے نہیں تو قرض ہی ادا کرنے کے طور پر کہ ہم سے خدمت لی تھی ہماری خدمت کرتے۔ یا خدا کے خوف سے ہماری خبر گیری کو فرض لکھا یہ نہیں بلکہ فرض عین سمجھتے۔ اب تو یوں سمجھ کر خدمت میں بھول آیا بھل لگا۔ بھل بڑھا بڑھ کر کیا۔ پاک کر شاخ ہی میں سڑ گیا اور لٹا گیا۔ انسان یا جانور اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے حتیٰ کہ مالک باغ (بچہ) کو بھی پوچھتا ہے کہ کس میں ٹوٹ کر گر پڑے کہ درخت صاف ہو۔

قصہ تو ختم ہو گیا لیکن قصہ کا نتیجہ سننا باقی ہے جو حکمت کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دنیا میں موت سے زیادہ کوئی شے یقینی نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پر سب سے زیادہ شک اسی کی صحت میں مانا جاتا ہے۔ موت کے آنے میں عجز نہیں لیکن مرنے کا نام تنک کوئی ایسا نہیں جو ناخوش نہ ہوتا ہو۔ اور جو اس کلیئر سے مستثنیٰ ہے اسے سمجھو کہ اس خصوص میں سب سے اچھا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں میں اچھے اور بُرے دونوں اعتبارات ہوتے ہیں۔ اس میں عیاں میں سب بُرائی ہوتی

لیکن مرنے میں وہ تم سب سے زیادہ جواخرو ہے۔ اور اس لیے اس خصوص میں وہ تم سب سے اچھی ہے۔ اس بڑھیا کو لغزت کی نگاہ سے دیکھتے وقت اس کی اس خوبی پر غور کر لیا کرو تو بہت سے خطروں سے بچتے رہو گے۔

فصل شصتم

موت

انسان کو موت لازم ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو پیدا ہوا۔ اس کو ایک دن مرنا ہے۔ بلکہ اس کا مشاہدہ بھی نہ ہے کہ پیدا ہونے والے کے لیے مرجانا ایک عمدہ اور آخری چارہ کار ہے۔ کبر سن کے لیے موت لازم نہ ہوتی تو دشمنوں پر چڑم چڑم کر لوگ گرتے اور کنوؤں میں کود کود کر جان دیتے۔ در شاہ آج مورثوں کے مرنے پر آہ و فغان کرتے ہیں۔ موت نہ ہونے پر مورثوں کی طول حیات پر گریہ و زاری کرتے تھے۔ ہم خود اپنی ناگوار زلیلت سے بیزار ہو کر مرنے کے یوں متمنی رہتے جیسے اب اذیت لگے۔ خدا کی جہاں سب حکمتیں ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے کہ اُس نے پیدا ہونے کے ساتھ مرنے کو لازم قرار دیدیا۔ مرنا تو ان ختام عالم کے بقا کے لیے ضروری ہے زندگی کو بھی اُس نے بالطف کر رکھا ہے۔

منور نا تو جینے کا نرا کیا

ہمارے نزدیک تمام مذہبوں کے پیدا ہونے کا سبب یہی موت ہے۔ موت منقوتی تو اس کی فکر بھی نہ ہوتی۔ فکر موت محدود ہونے کے ساتھ ہی دغدغہ خاطر بھی ہاتا رہتا۔ اور جب یہ نہیں تو مذہب کی پروا کس کو ہے۔ پروا ہونے ہی کیوں لگی جب دو ایک غیر ضروری چیز ٹھہری۔ اب حالت تو یہ ہے کہ موت ٹھہری لازمی اور موت کے

بعد کیا ہوگا اسکو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ لاعلمی جس غضب کرتی ہے تصور کے ساتھ ہی جس مسبب صورتیں سامنے آکر مری جوتی ہیں۔ الہام غیبی کے ذریعہ سے موت کے بعد کی زندگی جس علم کی موضوع ہو اسی کو علم دین یا علم مذہب کہتے ہیں۔ الہام غیبی تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن زمانہ کی ضرورتوں کے لحاظ سے کبھی کبھی پورا نے مذہب کی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبث باطن طمع دنیاوی یا اقتضاے جمالت کبھی ایجاد مذہب کا باعث ہو جاتا ہے۔ سچے مذہب بگڑ کر مختلف طور سے مذہب باطلہ پیدا کر دیتے ہیں غرض کہ انہیں سب اسباب کے اکٹھا ہو جانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے فرقے اُتے ہی مذاہب۔

اس وقت ہم کو مذاہب کی تاریخ کھنی نہیں ہے۔ حکومت یہ دکھانا ہے کہ دنیا میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو کوئی مذہب نہ رکھتا ہو۔ حق اور باطل ہے بحث نہیں۔ محوٹ باسچ ایک نہ ایک خیال موت و حیات کی نسبت ہر شخص رکھتا ہے اور یہی اسکا مذہب کہلاتا ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا کی غرورت بنفکاری یا فخرِ حکومت مذہب کا خیال پاس نہ آنے دے۔ مذہبی باتیں سنسی سمجھی جائیں۔ لیکن تردد و مصیبت۔ یا بیماری کے وقت کیسا ہی آزاد خیال آدمی ہو اسے مذہبی امور ضرور بدیہی معلوم ہوتے ہیں۔ بعض ایسے تھی ہیں جو مرتے دم تک مذہب کو پاس آنے نہیں دیتے انکا مقولہ ہے کہ۔ چراغ گل ہوا تو اسکی لوکیا ہوئی پس یہی کیفیت روح انسانی کی ہے۔ حیات ایک کیفیت تھی جو مرنے کے ساتھ ہی زایل ہو گئی۔ حشر و شرف عذاب و ثواب یہ ڈھکوسلے ہیں۔ لیکن ایسے

خیال کے آدمی بھی نزع روح کے وقت اپنے خیالات پر قائم نہیں رہتے۔ اور کہیں کر ڈر و در زمین ایک آدمی ایسے نکل آئے کہ مر گئے مگر بات نہ بدلی تو انکا وجود الشاذ کالمعدوم کے حکم میں ہے۔

موت انتظام عالم میں بہت کچھ دخل رکھتی ہے۔ مذہب گویا اسی سے نکلا ہے بعض مذاہب میں موت کا خیال بہت بڑی عبارت ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ دنیا میں جتنی مجرا بیان ہیں وہ موت کے خیال کو دل سے نکال ڈالنے پر پیدا ہوتی ہیں۔ دل میں موت کا تصور ہے تو انسان سعیت کا کبھی ترکب نہ ہو۔

دیکھو تو سہی ایک تھوڑی سی زندگی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ گھر بناتا ہے۔ زمین خریدتا ہے۔ کامد بار بڑھاتا ہے۔ تجارت بھیلتا ہے بڑے بڑے معاملات کرتا ہے۔ کسی کو ملک گیری کا شوق ہے۔ اور کسی کو قطاع الطریق کی چٹا ہے۔ ایک چوری کرنے لگتا ہے۔ اور ایک اسلئے جیس بدل کر نکلتا ہے کہ چور کو پکڑ کر سن کا نگڑاری دکھائے۔ غرض کہ مرنے دم تک انسان اپنی تباہی میں نہیں جوگتا اچھی تدبیر دن کا کیا کتنا یہاں ذکر مجزی باتوں کا ہے۔ آدمی جانتا ہی نہیں کہ مرنا ہی ہے۔ کیسا غفلت کا پردہ ہے کہ موت کا وقت آگیا اور انسان ہے کہ زمین و آسمان کے قلابے بیٹھا ملتا رہا ہے۔ موت کھڑی ہنس رہی ہے کہ تمہارا سنٹ اسکو دنیا میں اور رہنا ہے اور مرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ مر لیں گے جب کہیں میری باری آئے گی۔

موت سب سے زیادہ یقینی اور سب سے بڑھ کر بدیہی ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص موت سے انکار کرے۔ اسے مرنے پر کوئی شخص نہ مایوسی شک

میں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی انسان جتنا موت سے غافل ہے دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں۔ یہی نیچر کا اقتضا۔ قدرت کا زور کھاتا ہے۔ قدرت خدا انسان کے دل میں نزع و روح تک موت کا پورا خیال آنے نہیں دیتی۔ کیونکہ اسلئے کہ غلام عالم موقوف ہے اسی امر پر کہ انسان اپنی موت یاد نہ کرے۔ موت کا جیسا خیال ہونا چاہیے اگر ویسا خیال آدمی کے ذہن میں رہے تو دنیاوی ترقی کے اعتبار سے اشرف المخلوقات ہونے کی صفت انسان سے زایل ہو جائے۔ بڑے کام کے ساتھ دنیا کی بہت سی عمدہ باتیں بھی انسان سے چھوٹ جائیں۔ بہت اور استقلال کی صفت تو بالکل جاتی رہے۔ ترقی موقوف ہی ہو جائے۔ اور جو انسان کی طرح انسان کے مرنے پر بھی کوئی یادگار اسکی قائم نہ رہے کوئی علم ایجاد نہ ہو نہ کوئی کمال بنائی جائے۔ دنیا کا سفر بند ہو جائے۔ جہاز ریل تار کلیجہ و جہ تمام چیزیں معدوم ہو جائیں سلطنت۔ حکومت یہ سب باتیں مٹ جائیں۔ زیادہ دار فناء کا درختوں کے پھل اور تہوں پر آ رہے۔ کپڑوں کا رواج بند ہو جائے۔ سروی میں آگ تاپنے کے سوا گرم کپڑے دیکھنے کو بھی نصیب نہ ہوں یہ ایک فردی نیکیوں کی تمنا دلوں میں رہ جائے اور باقی تمام جو صلیے اور آراہ پست ہو جائیں۔ کوئی کام کبھی اس خیال سے نہ کیا جائے کہ آئندہ زمانہ میں یا آئندہ نسل کے لیے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔

موت کا بالکل خیال نہ آنا ایک اعتبار سے تو قیام عالم کے لیے فردی ہے۔ لیکن اس خیال سے کہ فسق و فجور اس پر مقرر ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہر دم موت کا دھیان رکھنا چاہیے۔ مذاہب میں موت کا یاد کرنا ایک

مذہبی کام سمجھا گیا ہے۔ بیہوش کا ہر دم خیال رکھنا تو محال ہے۔ کیونکہ خود قدرت
ایسا نہیں چاہتی۔ لیکن مذاہب کی سچ کھانچ کر کچھ نہ کچھ موت کی طرف توجہ دلاتے
رہتے ہیں تا انسان دنیا کی بے ثبات خلیہ دورانی پر محو ہو کر جبرائیل کا از کتاب
نہ کرے۔ اور اس قدر خیال رکھنے کو قانون قدرت بھی برا نہیں سمجھتا بلکہ اچھا جانتا
موت سے لوگ کیوں غافل ہیں جب وہ سب سے زیادہ یقینی ہو
اگر مفصلہ بالا تحریر نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ یاد دیا۔ لیکن اس قدر طرہ امت
کے ساتھ کہ ترتیب مقدمات کے بعد خلاصہ کلام تک ذہن آسانی سے نہیں
پہنچ سکتا تو مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس نے جانداروں کے لیے موت
بنائی اسی قادر برحق نے موت کے خیال کو بھی دلوں سے محو کر دیا۔ اور اگر اس
جواب میں کوئی سقم ہو تو جانے دیجیے۔ یوں سمجھیے کہ خود سوال میں جواب موجود
ہے۔ موت سب سے زیادہ یقینی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سے
غافل ہیں۔ غافل نہ ہوتے تو فکر کرتے۔ اور فکر تو اس چیز کی گنجائی ہے۔ جس کا
مدارک اپنے اختیار میں ہو۔ مرنا ظہر الازمی اور یقینی تو پھر تردد ہی کیا ہے۔ موت
کو تو ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے۔ پھر ابھی سے ہم قبل از وقت کیوں مرجائیں۔
خیر یہ تو عقلی تگ ہیں جنکی کوئی حد نہ تائید نہیں۔ لیکن اس بارہ میں قول فیصل یہ ہے
کہ "موتوا قبل ان تموتوا" مرنے کے پہلے مرجاؤ یعنی موت کے خیال سے
کسی دم غافل نہ ہو۔ شارح سمجھتا ہے کہ موت کے خیال میں اس طرح متفرق
ہونا کہ دنیا کے کام بند ہو جائیں یہ تو محال عقلی ہے جب تک روح بدن میں
ہے ایسا نہیں سکتا۔ لیکن اس کا کہی حکم کا نتیجہ یہ ہلکا کہ جو دن میں تشریف

سوٹ کو یاد کرنا چاہے گا اُسے ڈر چار مرتبہ وہ مزدور ہی یاد پڑے گی اور دنیا کے
لکڑیات سے بچنے کے لیے اتنا بہت ہے۔

فصل شخصیت و یکم

لذات دنیا

بے بھوک تمام دنیا کی نعمتیں کھائی جائیں تو کچھ مزہ نہیں۔ سوکھی روٹی شدت
گر سبکی میں جلدت پیدا کرتی ہے اسکا مزہ اُسے پوچھیے جو دن کو چار دانے
سندھ میں ڈال کر بجاتے ہیں اور شام کو سوٹی سوٹی روٹیاں انگاروں پر سینک کر
نمک با کوئی ایسا ہی اچھا دن ہوا تو چینی یا آکو کے بھرتے سے کھانے بیٹھتے ہیں۔
ان بے سرو سامانوں کو جو مزہ اس سا وہ کھانے میں ملتا ہے وہ مشاہ
ایران کو اپنے خوانِ نعمت میں بھی نہ ملتا ہو گا۔ جب وہ بے بھوک اور دن کا ستھ
دینے کو طوعا و کرہا ہیٹ پکڑے ہوئے کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوں گے۔ جو کسے ستو
میں نمک اور پانی ملا ہوا جس مسرت سے کسان اپنے انگوٹھے کے کونے پر یا
چون کے دونے میں دیکھتے ہیں وہ مسرت ان آکھوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتی
جو مزہ افرادِ برہانی دیکھتے دیکھتے اگتا گئی ہیں۔

پانی کا مزہ پینے سے پوچھو جو سخا نہ میں بیٹھے ہیں۔ لیمرنڈ۔ سوڈا۔ گلاب۔ کیونٹا
شربت۔ درو۔ وغیرہ وغیرہ کی پرتلین سانسے رکھی ہیں۔ ایک طرف برف کا کیس رکھا
ہے۔ ابھی ایک گلاس کی برف کھلی نہیں اور خانا مان دوسرا گلاس طیار کر رہا ہے
بھلا ان میکر دن کو کیا پتہ لگے کہ پانی کا مزہ کیا ہے۔ اسکا مزہ ان مزدوروں سے
پوچھو جو ہر دن گدا چلا کر دن سنٹ کے لیے کنوئین کے قریب آکر لٹیا، مچھر ہے

ہین یا ان سافزون سے پوجہ جو جیشہ میا کو کی دھوپ بن کو سون چل کر ایک
سایہ دار درخت کے نیچے کونین کے قریب آردم لینے ہین اور گڑا کی ایک ٹلی
تھیلی سے نکال کر منہ میں رکھی ہے اور پوساد کے قریب چلو لگا کر بیٹھ گئے ہین
اور زبان حال سے کہہ رہے ہین۔

بچھے اک جام سے کیا پیاس دہستان میری

مراحی کے دہن میں کاش کر کہہ عزبان میری

پانی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور زندگی بسر کرنے کے لیے
مہر ہوا کے اسی کا درجہ ہے لیکن اس نعمت کو وہ لوگ کبھی نعمت نہیں سمجھتے جن کا اپنی
زندگی میں کبھی ایسا اتفاق نہیں پڑا کہ پینے کے لیے انکو پانی تلاش کرنے پر ملا ہو۔

پیشکش کی دوسر تین ہین ایک تو یہ کہ حوالی کی تکلیف قریب آنے پائے
اسہن امرا کی حیثیت مفلسوں سے منور اچھی ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ پھر
سے راحت پہونچے۔ جسم کو آرام ملے۔ اور رہائی کی تکلیف رفع ہونے کے ساتھ جو

ایک خاص سزا آتا ہے اسکا لطف حاصل ہو۔ یہ باتیں امرا کو خواب میں بھی نصیب
نہیں۔ اس لطف کو ان سے پوجہ جو باگھ پوس کے جائے میں فوجی رات کو گھر سے

کھڑے مانگنے لگتے ہین۔ سوئی سے ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں ہین۔ دانت سے دہن
بچ رہے ہین سوالوں کی طرح قدم میں نفوذ ہے ہاتھ پاؤں اور گردن کو اس

طرح سہائے ہوئے ہین جیسے نجات دھوٹی (سوئی) کی پٹیوں پر کسی کا ہاتھ پڑ گیا ہو یا
کچھ نے آدمی کی صورت دیکھ لی ہو۔ ہیٹ کجنت کا لٹا مانہ ہوا تو یہ لاکھ برس
گئے ابھی لگتے۔ اسی حالت میں کسی سلی دان سے نئی تالی کا تیا ہوا بارہ باغ

کا دینار کل جسم پر ڈال دیا ۱۱۱۱-۱۱۱۱-۱۱۱۱۔ ایسا مڑا آیا کہ سکندر کو خزانہ ہفت اقلیم کی گنجیوں کے شمار میں بھی یہ مڑا آ یا ہوگا۔ اب بتائیے جن مالداروں کی کوٹھیوں کے پلے دن چھپتے ہی بند ہو گئے۔ آتش خانون میں آگ جلا دی گئی۔ فرش۔ گدا۔ مینر کی چلدر۔ بھڑنا۔ تکیہ۔ جدھر دیکھو اُدھر شیشینہ ہی شیشینہ نظر آتا ہے۔ اُنکو بھی خواب میں یہ لکھو نہ آتا ہوگا کہ جادوؤں میں گرم کیڑوں کے چننے کی لذت کی نوعیت کیا ہے اور نہ وہ یہ سمجھ سکتے کہ جن غریبوں کو وہ کل بانٹتے ہیں اُنکو کیا مڑا آتا ہے۔

ایک مسافر ریستان میں پیادہ یا سفر کر رہا ہے پنڈلیاں سوچ گئی ہیں۔ لکڑوں میں آبلے تر گئے ہیں۔ آبلوں کے ٹوٹنے سے جو زخم پیدا ہوا اُس میں گرم ریت تک برداشت کا کام کر رہی ہے۔ پگڑی کا ٹکڑہ بھاڑ کر مسافر نے باؤں میں لپیٹ لیا ہے۔ یہ غیر معمولی ہندش اور بھی اُسکی رفتار میں دقت بہم پہنچاتی ہے اور اُدھر سر نہ جھکا ہوا تو تہاتز آفتاب سے گود گھلنے لگا۔ اسی حالت میں سامنے سے ایک قافلہ نمودار ہوا اور کسی خدا ترس نے اپنے محل میں اس غریب الوطن کو بٹھا لیا۔ اللہ نے مریشیوں رگھوڑا اونٹ وغیرہ کو انسان کا سطح بنا کر کتنا بڑا احسان بندو پر رکھا ہے۔ یاد دوسرے لفظوں میں سوار یاں بھی انسان کے لیے کیسی فرسے دار چیزیں بنائی گئی ہیں۔ اب اس مسئلہ کو یہ آوارہ وطن اچھی طرح سمجھے گا یا وہ لوگ سمجھیں گے جبکہ تمام عمر وہ قدم ہی پیدل چلتا نہیں پڑا اور اس لیے وہ اپنی سوار یوں کو ایسی ہی معمولی چیزیں سمجھتے ہیں جس طرح سے ہر جان دار اپنے ہاتھ باؤں کو اپنا جزو بدن اور ہر وقت کا ساتھی جانتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی لذتیں امیر اور غریب دونوں پر یکساں تقسیم کی گئی ہیں۔

ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں دو وقت دن کو زیادہ مزا ملتا ہے اور غلبہ سون کو کم آرام اور تکلیف یہ دونوں اعتباری اور خیالی چیزیں ہیں۔ اکثر غریبا کا یہ غلط خیال ہے کہ امیروں کے ساتھ فیضان الہی کچھ رعایت کرتا ہے۔ امیر اور غریب ہونا یہ ایک انظام دنیا ہے اور یہ بھی ایک مفروضات انظام سے ہے کہ ہر غریب کو امیر بننے کی خواہش رہے اور وہ فی الواقع سچی سرت جو اصل نعمت ہے امیروں کو زیادہ دی گئی ہے اور غریبوں کو کم ملتا ہے ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے مذہبی لوگ اللہ کو عادل کہتے ہیں بلکہ ایک اعتبار سے امیروں کو تفکرات دنیا کی تکلیف غریبوں سے زیادہ دی گئی ہے یعنی جس طرح سے غریبوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنی مالی حالت میں نئی کرتے تائی ہی یا اس سے بھی زیادہ متولوں کو اپنی حالت قائم رکھنے کی فکر ہوتی ہے یہی کا قول کتنا اچھا ہے۔

گدا راہیت و غرور نان شام

چنان خوش بخت کہ سلطان شام

فصل شصت و دوم

اچھا بُرا

دنیا کی تمام نعمتیں اعتباری ہیں۔ ایک شے ایک اعتبار سے اچھی ماور دوسرے اعتبار سے بُری ہے۔ یعنی بہر ذات باری کے اور کوئی شے یہ حق نہیں رکھتی کہ ہر اعتبار سے اچھی کہی جائے اس لیے کسی کی نسبت یہ کہنا کہ یہ اچھا ہے یا بُرا ہے نہایت مشکل ہے اور اس سے زیادہ مناسب لفظ استعمال کیجئے بہت غلطی ہے۔ سرحدوں اور گہریں کا قریل ہے کہ انسان کے لیے بہر خواہی ذات

میں ہم کیا کم نقص پاتے ہیں کہ دوسروں کے نقص کی ہلکوتفیش ہو۔
لیکن دنیاوی اغراض کے لحاظ سے آخر کوئی تریف ”اچھے باڑے“ کی
ٹھکانا ہی پڑتی ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ اچھا وہ ہے جو اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح انجام
دیتا ہو۔ اب ڈیوٹی۔ اچھی طرح۔ انجام دیتا ہو۔ ان تینوں الفاظ کا پورے طور پر سمجھنا
اور بھی مشکل ہو گیا۔ اور گویا دقتیں سرچہ ہو گئیں۔ جہاں ایک لفظ کا سمجھنا دشوار تھا
وہاں اگلے تین تین لفظ سمجھنے پڑے۔

۔ انسان کے ساتھ بہت سی ڈیوٹیاں ہیں۔ کچھ تو باقیہ سے انسانیت کچھ
بہلا پیشہ کچھ حیثیت حالت۔ یہ اکثر متناگیا ہے کہ ایک شخص باعتبار جج ہونے کے
جڑا ہے اور باعتبار انسان ہونے کے اچھا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ
ان حیثیتوں سے الگ ہو کر سوال کیا جائے تو جواب میں اچھا کہا جائیگا یا بڑا۔ یہ کہا
جاسکتا ہے کہ جن لوگوں میں زیادہ تر اچھے اعتبارات ہوں انکے بڑے اعتبارات
سے چشم پوشی کی جائے۔ اور اسی اعتبار سے فتنہ خوار کی مروت۔ حلم۔ سخاوت
چمتبہ اس کے عیب کی چھاننے والی سمجھی جاتی ہیں۔

سخاوت سب عیب را کیست

اور اسی طرح جو اپنے اہم کام کو عمدہ طور پر انجام دیتا ہو اس کا ایک کام باعتبار اہم
ہونے کے بہت سی صفتوں کے برابر سمجھا جاسکتا ہے اور لوگ اسکے دیگر عیب
سے چشم پوشی کرنے لگتے ہیں۔ جہاں گیارہ عالمگیر کو دیکھیے۔ قتل انسان اور باب
کی مہربانی پر گویا اخلاقی بُرائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ دونوں
بادشاہ ان جرایم کے ضرور مرتکب تھے لیکن تاریخچی صفحے اُلٹیے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں

بادشاہ اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ جہانگیر کو تو عام باشندگان ہند اور عالمگیر کو عام مسلمان ہند اچھا جانتے تھے اور سمجھتے ہیں۔

باب سے بغاوت اور ابو الفضل کے قتل ناحق کا دھبہ جہانگیر کے دامن نیکنامی سے کسی طرح میٹ نہیں سکتا۔ عالمگیر کے شرعی لباس سے جہانیوں کے خون ناحق کا داغ نہ دور کیا جاسکتا ہے اور نہ جب تک اسکے باب کے مفید ہونے کا خیال دل میں ہے غصب سلطنت کا الزام اس پر سے ہٹایا جاسکتا ہے لیکن ان تمام جہانیوں کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ لوگ اسکو اچھا سمجھتے ہیں؟ بس اسی لیے کہ دونوں بادشاہوں نے تخت پر بیٹھ کر عادل ہونے کی ایسی کچھ صفت دکھائی کہ پھر بادشاہ باوجود تمام نیک نامی اور اخلاقی صفات کے انکا مقابلہ نہ کر سکے اور اس لب صفت میں غالب رہنے کی وجہ سے وہ (عالمگیر اور جہانگیر) تمام صفات میں لمبے رہے اور عام طور پر اچھے سمجھے اور اچھے کہے گئے۔

اسی طرح جہون کو خیال کیجیے جو شخص حقوق کے تصفیہ کرنے کا کام اپنے سر لیتا ہے اسکے تمام صفات سے الگ ہو کر لوگ مرث یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ اس نجی (تصفیہ حقوق) کی ڈیوٹی کو یہ کس طرح انجام دیتا ہے اور اسکے اچھے بُرے مشہور ہونے کے لیے بس یہی ایک سہوار ٹھہر جاتا ہے۔ اسکی وجہ کیا ہے۔ بس یہ کہ تصفیہ حقوق کی ڈیوٹی اسکے تمام کاموں میں اہم ہے۔ اور اس لیے لوگ اس کے دوسرے افعال کی طرف نظر نہیں ڈالتے۔

لیکن یہ کلیتہً بھی بعض مقامات پر غلط ثابت ہوتا ہے۔ کتنے بادشاہ ایسے گزرتے ہیں بستی سے قاضی ایسے ہر گئے ہیں جو باوجود اعلیٰ درجہ کے عدل اور

منصف مزاجی کے نیک نام نہوسکے اپنے غرور۔ نخوت۔ سخت زبانی۔ سخت دلی۔ تیز مزاجی سے وہ ہمیشہ بڑے سمجھے گئے اور انکے عادل و منصف مزاج ہونے کی صفت ان سخت بُرائیوں کے مقابلہ میں غالب نہ آسکی۔

مسلمانوں کے پیغمبر کا ایک مقولہ ہے جسکا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ”تم میں اچھا وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور بُرا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بُرا ہو“۔ یہ مقولہ بہت صحیح ہے۔ انسان کی اچھائی بُرائی جانچنے کا اچھا موقع یہی ہے کہ اسکی ابتدا زندگی اور طرز تمدن کو سیار ٹھہرائیں یا یوں سمجھیں کہ جو اپنے یگانوں کے ساتھ اچھا نہ رہ سکا وہ دوسروں کے ساتھ کیا اچھا ہو سکے گا۔ کہیں یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ جو غیر دن کے گھر نقب دیکر اپنے یگانوں کی پرورش کرے وہ بھی اچھا ہے۔

مفصلہ بالاتحریر کو اُس پوری تقریر سے کوئی نسبت نہیں جو اس مخصوص مین کیجا سکتی ہے لیکن ناظرین کو اس مختصر تحریر دیکھنے کے بعد بھی کسی کو اچھا بُرا ٹھہرانے میں بہت تاثر ہوگا اور صوفیوں کے قول پر لامحالہ اُنکو عمل کرنا پڑے گا کہ ”ہم مین کیا کم عیوب ہیں کہ دوسرے کے عیوب کو ہم دیکھتے پھرتے“

حکما کے اکثر مقولے یا شاعروں کے بعض کلام بڑے بڑے مباحث کے طے کر دینے میں کچھ ایسا اثر رکھتے ہیں کہ سُکر حیرت ہوتی ہے اور یہ راے قائم ہوتی ہے کہ خاص فیضان الہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایسا قول فیصل انسان کی زبان سے نکلا۔ اس مخصوص مین جو اسے مسلمانوں کے پیغمبر نے ایک دوسرے مقام پر ظاہر کی ہے اُسے ابراہیم ذوق نے اپنے طور پر شاعرانہ مذاق میں

یون نظم کیا ہے۔

جسے بُرا کہے عالم اُسے بُرا کہیتے
زبان خُلق کو لغوارِ خدا کیسے
فصل شصت و سوم

حرص

انسان بھی کیا حریص ہے۔ خدا نے اپنے فیض میں کسی بندے کے ساتھ کمی نہیں کی۔ لیکن عجب معاملہ ہے کہ بہت کم ایسے ہیں جو اس کے شکر گزار ہیں "ان قلیلًا من عبادی الشکور" غضبِ ثوب ہے کہ بہتیرے شکر کرنے والے ایسے ہیں جو دل سے شکر نہیں کرتے مرن زبانی سے الحمد للہ علی نعمائہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رکنِ مذہب ادا کرنے کے لیے دل سے نہیں توٹھ سے کہنا لازم ہے۔

سمجھ داروں کے نزدیک خدا انصاف ہے اور نصف کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کم احسان کرے اور کسی کے ساتھ زیادہ خدا اپنے تمام بندوں کو یکساں سمجھتا ہے یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں قصور کرتے ہیں۔ زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے۔ پھوپھو کے فعل ہی صحیح رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ترکیبِ جسم کو اپنی اصل حالت پر قائم رکھنے کے لیے بھی۔ دیکھو خدا نے ہوا اس کثرت سے پیدا کر رکھی ہے کہ شاید ہی اسکی مخلوق میں کوئی شے اتنی زیادہ ہو۔ کبھی کسی کو ہوا کی شکایت نہیں ہوتی بعض حکما کے نزدیک تو خلا محال ہے۔ جہاں کچھ نہیں دہان

ہوا ضرور ہے۔

ہوا کے بعد پانی کا درجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہوا کی طرح دھن پانچ منٹ تک پانی نہ ملے تو آدمی ہلاک ہو جائے۔ لیکن پھر بھی یہ ضرور ہے کہ بعد ہوا کے اور تمام چیزوں سے زیادہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پانی کے لیے مختلف ذریعے پیدا کر رکھے ہیں کمی بیشی اچھے بُرے کی بحث نہیں۔ فتن پانی کو دیکھیے تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکو پانی ہم پر پانچ میں وقت ہوتی ہو۔ ہر جگہ یہ موجود ہے اور فطرتی فیض باری میں اسکا شمار ہوتا ہو۔ ہوا اور پانی کے بعد غذا کا درجہ ہے۔ جس طرح ضروریات انسانی میں ہوا تیسرا درجہ ہے اسی طرح اسکے ہم ہو پانچانے کے وسائل میں بھی کسی قدر شوری رکھی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی خدا کا انتظام قابل ستائش ہے کہ ایک طرف رزق کے وسائل تمام دنیا دی امور سے شکل رکھے گئے ہیں اور دوسری طرف یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ”رزق کم فی السما“ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو جو کون مرے ہر شخص کو کسی نہ کسی حیلہ سے رزق پہنچ جاتا ہے۔ اور اس امر میں بھی گویا تمام بنی نوع انسانی کا ایک ہی درجہ ہے۔ جابلوں کو یہ شکایت ہے کہ خدا بعض بندوں کو اچھا کھلاتا ہے اور بعضوں کو بُرا۔ لیکن واہی حکمت خداوندی۔ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غذا کا اچھا برا ہونا ہمارا ادھ ہے تمام غذائیں لذت میں سادسی ہیں۔ غذاؤں میں فرق ہے ہی نہیں۔ مگر دار اور بد فرہ ہونے کا مہیا بھوک پر رکھا گیا ہے۔ کھانے کی اصلی لذت ہے بھوک۔ اور وہ ہر شخص میں اگر کوئی جسمانی عارضہ لاحق نہ ہو سادسی پیدا کی گئی ہے۔ بھوک کی لذت

میں فقیر کی نان جوین کا مہرہ اُس خوان نعمت سے جو بادشاہ کے آگے رکھا جاتا ہے کہیں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

دھات میں لوہا سب سے زیادہ کارآمد چیز ہے اور اس لیے خدا نے اسے سب سے زیادہ ارزان کر رکھا ہے سونے چاندی کا وجود دنیا میں کم ہے بازار میں انکا نرخ بھی تیز ہے۔ لیکن یہ ہماری غلطی ہے کہ بے سود چیز کو بے وجہ قابل قدر ٹھہرائیں اور تو انگریز کے زرو سیم پر رال ٹپکائیں۔ کچھ دنوں سے سونے چاندی کے ورق مقویات میں استعمال کیے جاتے ہیں اور تھوڑے عرصہ سے محمود خان کی بدولت سونے کا کشتہ بھی کھایا جاتا ہے ورنہ اسکے پہلے یہ خیرین دھوکا ہی دھوکا تھیں نہ کسی مصروف کی تھیں اور نہ کسی طرح انسان کی فطرتی ضروریات کو رفع کر سکتی تھیں۔

اور سمجھے زلیست انسانی کے مفسر سمجھ کر خدا نے ہیرے کو پہاڑوں کے نیچے چھپا دیا تھا تاکہ لوگوں کا دست رس نہ ہو۔ گندم بہشت کی طرح بندوبست نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا چھپایا ہے تو اس میں کوئی لذت ضرور ہوگی۔ کبخت یہ نہ سمجھے کہ اس میں کچھ لذت ہوتی تو خالق مطلق چھپاتا ہی کیوں۔ بہ ہزار وقت جب یہ بکھود کر نکالا گیا تو مفسر زلیست ثابت ہوا کہ میں اسکے ذریعے پیٹ میں پہنچ جائیں تو زندگی کے لالے پڑ جائیں۔ مناسب تو یہ تھا کہ اپنی غلطی پر متنبہ ہونے پر انسان کو انفعال مہرنا لیکن اسکے برعکس حضرت انسان ہیں کہ اپنی ہٹ پر قائم ہیں یا اپنی محنت کی داد چاہتے ہیں۔ ہیرا جتنی ہی بیکار چیز ہے ویسی ہی اب اسکی زیادہ قدر ہوتی ہے اور تمام نعمتوں سے زیادہ گران ہرگز بازار میں

کہتا ہے۔ اب ان سب باتوں سے نتیجہ یہ اخذ ہو سکتا ہے کہ خدا نے ضرورتِ زندگی تمام بندوں پر یکساں تقسیم کر دی۔ اب یہ انسان کی غلطی ہے کہ جس چیز کو خدا نے غیر ضروری سمجھ کر کم پیدا کیا۔ انسان خواہ مخواہ اصرار کرتا ہے کہ یہی ممکن تھا۔
 ملے۔ کتنا عمدہ مقولہ ہے۔

”الانسان حریصٌ فیما مَنع“ فصل شصت و چہارم خَلْقُ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا

غور کیجیے تو انسان کا سماج کمزور اور بے سروسامان کوئی دوسرا جاندار نہیں۔ گائے۔ بھینس۔ بکری کے بچوں کو دیکھیے پیدا ہوتے ہی کوئی لگتے ہیں دو تین ہفتوں میں مان کے دودھ سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے بچے پانچ چھ مہینے کے بعد تو ہڈیاں سیکھتے ہیں۔ چلنے پھرنے بولنے کے لائق تو وہ جب ہونگے کہ انکے مہجر حیوانوں کے بچے عمرِ طبیعی طے کر لیں گے۔

انسان رنگا پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے پر اسے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ گرمی اور سردی سے بچانے کو اسکے لیے لباس بہم پہنچایا جائے مکان یا کسی دوسرے سایہ کی تلاش ہو۔ پوشش کے لیے دوسرے حیوانوں کی کھال ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ نباتات کے پھلوں یا ریشوں سے کپڑوں کے لیے سوت بنائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کپڑوں کی مٹی یا انکے لمبے دھن کے لیے بھی (کہ یوں ہی ریشم پیدا ہوتا ہے) جانفشانی کی جاتی ہے۔ جانور دن کو قدرت نے ان تمام جھگڑوں سے مستثنیٰ پیدا کیا ہے۔ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے وہ

دبیز کھال یا گرم روئیں ساتھ لیکر پیدا ہوتے ہیں وہ خود کیا محتاج ہونگے اپنی بدولت ہلکو غنی بنا دیتے ہیں۔ اپنی کھال اور روئیں ہمیں دام دیتے ہیں جب کہیں ہماری زندگی قائم رہتی ہے۔

خوداک کی نسبت غور کیجیے۔ اکثر حیوان بے منت غیرے زمین کی گھاس اور درخت کے پتوں سے پیٹ بھرتے پھرتے ہیں اور بے غل و غش زندگی بسر کرتے ہیں۔ نباتات جنکی غذا نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹے جانور دن یا کبڑوں یا پانی کی سیلی کو چلی چیزوں کے کھانے کے عادی ہیں اور اس طرح گویا اپنی کھجی فکر معاش نہیں ہوتی۔ چلتے پھرتے اپنی غذائیں پاتے جاتے ہیں اور پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ بخلاف اسکے انسان کو اپنے رزق بہم پہنچانے میں جو کاوشیں کرنا پڑتی ہیں وہ لاتعداد و لاتحصلی ہیں مثلاً روٹی۔ گیہوں کے دانے کھیت میں پڑے اور جم آئے کھیت لہلہانے لگا تمام حیوانات اسپر ٹوٹے اور کھانا شروع کر دیا۔ انسان ہے کہ اسکو کھانا نہیں سکتا۔ اسکو انتظار ہے کہ خوشے لگیں۔ دانے پھریں۔ دانے کپیں۔ پاک کر خشک ہوں۔ خشک ہو کر بھوسی الگ ہو۔ ان سب مرحلوں کے طے ہونے کے بعد بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دانے آگ میں بھون کر کھائے جائیں۔ سب کے بعد اس کے ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے فرد تڑپنا پڑتا ہے۔ پس کر چھاننا اور چھان کر آٹے کا گوندھنا خمیر کرنا روٹی پکانا اور پکانے میں آگ کا تاد و کچھنا۔ کہیں روٹی جل گئی تو ساری محنت اکارت گئی۔ اسی طرح تمام غذاؤں پر خیال کیجیے تو انسان کی کوئی غذا ایسی نہ ملے گی جو بے تردد اور بلا کاوش بہم پہنچتی ہے۔

دیکھیے صحت بدنی قائم رکھنے کے لیے انسان نے کتنا بڑا علم طب کا بنایا ہے۔ روز بروز امراض اور دواؤں کے مذاات بڑھتے جاتے ہیں۔ حیات انسانی کا ایک حصہ اسکے معلق غور و فکر کرنے میں بھی صرف ہوتا ہے اور حیوانوں کو نہ کچھ اسکی پروا ہے اور نہ کچھ احتیاج ہے۔ کتنی بیماریاں وہ زبان سے جاٹ کر اچھی کر لیتے ہیں انکی ساخت ہی کچھ ایسی رکھی گئی ہے کہ انکو مرض بھی بہت کم ہوتا ہے۔ دیکھیے جا بجا موشیوں کے لیے اسپتال کھولے گئے ہیں انسان نے فطوح کے اظہار میں با اپنی خود غرضی کی وجہ سے حیوانوں کے علاج کا بند بست کیا ہے۔ یا یوں کہو اپنی طرح حیوانوں کو بھی کمزور سمجھ کر انکی مٹی خراب کرنا چاہی ہے لیکن تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ موشیوں کے علاج کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے وہ بیمار پڑنے ہی کیوں لگیں انکے قواسم ذالیقہ اور شامہ کو قدرت نے ایسا قوی پیدا کر رکھا ہے کہ ان سے بہت کم چوک ہوتی ہے۔ اور چوک نہ ہونے سے بیماری قریب نہیں آتی۔

جانوروں کی اعانت بلکہ انسان راہ بھی طے نہیں کر سکتا۔ وہ خود چل بھی سکا تو اپنی ضرورت کی چیزوں کو کسی طرح اٹھا نہیں سکتا۔

یہ مضمون بہت وسیع ہے جتنا کہا جائے تھوڑا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی بسر کرنے میں خلقاً جتنا محتاج پیدا کیا گیا ہے اُن محتاج کو کئی دوسرا مخلوق نہیں ہے۔ اور اس عالم میں بیکس و بیچارہ کی مصداق اگر ہے تو ذات انسانی ہے۔ یا اینہم انسان اپنے کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ مفضلہ بالامضون کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس اشرف المخلوقات ہونے

کی اوجا پر نہیں آتی ہے۔ راہ کیا اچھا شرف ہے۔ اگر اسی جیسی دیبچاگر کی کو
 شرف کہتے ہیں تو اشراف ہونا بدترین صفت ہے۔ نہیں انہیں!! زبان کو
 روکو خدا کی ناشکری نہ کرو۔ ایک نعمت ہلکا ایسی عطا ہوئی ہے۔ جو ہمارے
 تمام نقصانات کی تلافی کرتی ہے اور ہماری تمام کمزوریوں کا نعم البدل بن
 سکتی ہے۔ اُس نعمت کا نام عقل ہے۔ جس طرح ایک بہت بڑے تیرہ دنا کی
 مکان کی بھی ایک شکل کو ایک شمع کی روشنی بالکل نوزانی کر دیتی ہے ویسے ہی عقل
 نے ہماری تمام کمزوریوں کو ایک دم سے رفع کر دیا جب عقل ایسی دولت ہمارے
 ہاتھ میں ہے تو ہم کسی طرح محتاج نہیں کہے جاسکتے اور جب عقل ایسا ہتھیار
 ہمارے قبضہ میں ہے تو ہم کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی ایک پان
 رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم عقل کو کام میں نہ لائیں تو ہمارا نصف بدستور
 قائم رہے گا۔

یہ امر مسلم ہے کہ انسان میں بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو عقل سے
 ہمیشہ لڑتی ہیں۔ اور اس پر غالب آنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ مذہب یا
 اخلاق کے اکثر مسائل اسی نزاع کے طے کرنے کے لیے یا عقل کو قوت دینے
 کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مثلاً تکبر نہ کرو اسکا نشانہ یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو
 تم سمجھی نہ بھولو کیونکہ انکے بھولنے سے تم اپنے کو عقل سے مستغنی سمجھنے لگو گے۔
 اور اس لیے ضرور ہے کہ ایک نہ ایک دن معیبتوں کا سامنا ہو۔ تمہاری دنیاوی
 احتیاج رفع کرنے کے لیے جو راستہ عقل بنائے گی اس پر چلنے کی حالت میں
 تم میں اس امر کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگ تمکو صادق القوال سمجھیں اگر تم جھوٹ

لوگوں کے تو اس راہ پر چل نہ سکو گے اور اس طرح احتیاج کی بہتری کمزوریوں سے اپنے کو نہ بچا سکو گے۔ اپنے ضعف مٹانے کے لیے ضرور ہے کہ دنیا کے معاملات میں قاعدوں کو اپنا رہنما سمجھ کر سختی کے ساتھ اُنکے پابند رہو اور اسیلے تم پر فرض ہے کہ بلا نکاح عورتوں سے قریب نہ کرو۔ حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ بڑوں کا ادب ملحوظ رکھو۔ ستونی کے ترکہ میں اپنے حق سے زائد نہ لو گھڑوں اور پڑوسیوں سے بکشادہ پیشانی ملو۔ اگر ان قاعدوں کا لحاظ نہ کرو گے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے ضرور ایک نہ ایک روز بڑے دُشمن کا سامنا ہو گا۔

حرص - غضب - شہوت - طمع - غصہ - تکبر - حسد - رشک - فکر - تردد - بیماری - سردی - گرمی - مفاسی - بھوک - پیاس - عشق - بیکسی - ایک انسان کے پیچھے نہ معلوم کتنی بلائیں ہیں۔ اور عارضی یا چند روزہ نہیں انسان کے ساتھ پیدا ہونے والی اور اُسکے ساتھ ہی مرنے والی۔ یہ سب بلائیں ایک طرف اور انسان ضعیف البیان عقل کے سہارے پر دوسری طرف۔ بھلا کہاں تک وہ ان مصیبتوں کا مقابلہ کر سکے۔

غرض کہ تمام دنیا کی بیماریاں انسان ہی کے لیے مخلوق ہیں۔ بہن کو کی شک نہیں کہ اگر بیماریاں دو چند بھی ہوتیں تو ایک عقل سب کے علاج کو کافی ہوتی۔ لیکن اس عقل کے دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ اُنکے مقابلہ سے اسکو فرصت نہیں ملتی۔ ہماری مدد وہ کہاں تک کرے گی۔ ایسے لوگ بھی اگر سے ہیں اور اب بھی ہیں جو اس عقل کو بہت زیادہ احتیاط سے کام میں لا سکتے ہیں اُسکے مخالفین کو وہ کبھی غالب نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اُنکی

تعداد اتنی کم ہے کہ گویا بہ نہیں ہیں اور اس لیے عملی طور پر جو سب سے نکلتے ہیں ان پر
معاذ کرنے کے بعد بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنی خلقت میں کمزور ہے

فصل شصت و چہترم

نطق اور دل و دماغ سے اس کا تعلق

شخصی حالت سے قطع نظر کر کے قومی حالت پر لحاظ کیا جائے تو یہ امر ماننا
پڑے گا کہ فصاحت و بلاغت - قوت - اداسے مطلب - زبان دانی - یہ تمام باتیں
دل و دماغ کی قوت پر منحصر ہیں۔ کسی کا قول ہے کہ ضعیف و مجتہ آدمی کا ذہن اور
فہمیں ہونا بالکل بے سود ہے۔ جب دل و دماغ میں طاقت نہیں تو نرمی و ہمت
سے خاک کام نہ نکلے گا۔ دل و دماغ کی قوت کے علاوہ طبیعت کا قومی ہونا بھی
ایک ایسی شے ہے جسکو نطق میں بہت کچھ دخل ہے۔ بہت بڑے علامہ ہر
کو جو فلسفی میں فاقہ کرتا ہو اس جاہل بے بلد کے پاس بٹھا دیجیے جو فتنہ دولت
میں سرشار ہو اور پھر دیکھیے۔ اگر ملامت صاحب کو کچھ غنا سے نفس ہے تو خیر و ناس
جاہل کے سامنے یہ سنی بھول جائیں گے اور پھر یہی نہیں کہ وہ جاہل تمام
باتیں بے سرو پا کرتا رہے گا۔ محفل باتیں بھی اُس سے سنی جائیں گی۔ اکثر
دیکھا گیا ہے کہ دولت بڑھنے سے یا کسی قسم کی خوشی اور استغنا حاصل ہونے
سے بھی نطق میں زور اور طبیعت میں روانی آجاتی ہے اسکی یہی وجہ ہے
کہ نطق کو بہت کچھ زور و طبع سے تعلق ہے۔ فاتح اور مفتوح قوموں کا کلام
بھی اس خصوص میں قابل ملاحظہ ہے۔ مفتوح قوم کی عمدہ سے عمدہ راے
اسکی زبان سے بچر معلوم ہوتی ہے اور وہی فاتح قوم کا ممبر ہے کہ ایک ٹری

نئی بات کس زور اور حجب میں بیان کرتا ہے کہ سنکر تعجب ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا رعب۔ سپہ سالاروں کا تصور یا رئیسوں کا دباؤ سب چیزیں کیا ہیں و طبیعت کا زور ہے کہ اس نے نطق میں قوت دے رکھی ہے اور یہ قوت دلوں پر طبیعت کا اثر یا سحر کا کام کرتی ہے۔ نطق بھی قوم کی حالت کا ایک مقیاس ہے جس قوم میں طاقت لسانی نہ ہو اسے ہیز اور نکستی سمجھنا چاہیے۔ طلاق لسانی سے لاف زنی یا فضول گوئی مراد نہیں ہے بلکہ گفتگو کا وہ لمحہ مراد ہے جو دوسروں کی طبیعتوں پر اپنا اثر ڈال سکے اور مافی الضمیر پورے طور پر ادا ہو۔ اگر ہمارے دعویٰ کا بین ثبوت دیکھنا ہو تو عدالتوں میں تشریف لائیے۔ وہ باتیں گواہ۔ بے علم۔ بے قدرت۔ چاروں طرف سے ادا کر گئے ہوں گے۔ نہ منسی طرح کا زور۔ نہ کسی قسم کی سمیت۔ پرمردہ دل اور زبون حال۔ جب کبھی عدالت میں گواہی دینے آئے تو آپ کی زبان پورے طور پر آپ کی حالت کا فوٹو کھینچ دیتی ہے۔ چہرہ اسی نے حقیقت دینے کا ارادہ کیا۔

چہرہ اسی نے کہا کہو: خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا۔
گواہ: سچ نہیں کیا جھوٹ کہنے آیا ہوں۔

چہرہ اسی: ارے میاں! جو کہتا ہوں وہی لفظ بہ لفظ کہو۔
گواہ: "ہاں! ہاں! خدا کو جانتا ہوں۔"

چہرہ اسی: خدا کو کون نہیں جانتا۔ یہ کہو: "خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا۔"
گواہ: "ہاں! ہاں! سچ کہوں گا۔"

غرضکہ فراسا معاملہ اور دس منٹ تک چہرہ اسی سے حجت ہوئی جب

تک حاکم نے ڈانٹ نہیں بتلائی تب تک پورے طور پر حلف نہیں لیا۔ اب گے
چلے تو سوال کا جواب یا تو سوال سے بالکل الگ یا ضرورت سے بہت زیادہ
اور فضول اور کبھی اختصار کیا تو ایسا کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ سچاے ہان کے کیوں
نہیں بولنا تو گویا تکیہ کلام ہے۔ پانچ پانچ منٹ پر حاکم کا ترش رو ہو کر ڈانٹیں
یا جین بہ جین ہو کر دیکھنا دیا ہی ضروری ہوتا ہے جیسا مٹھر گھڑے کو بار بار اڑا
لگانا۔ اکثر ان کی راے ایسے اظہار پر یہ ہوتی ہے کہ گواہ ٹال بال کرتا ہو حالانکہ
ایسا نہیں ہے۔ یہ نطق کی کمی ہے کہ جو قومی ادبار اور قومی ضعف کے ساتھ
ساتھ چلتا ہے اسی کے مقابل میں کسی ان پڑھ گورے باکالی سیوہ فروش
کو کھڑا کر کے اظہار لیجے تو دیکھیے یس نو۔ ہان نہیں میں کھٹا کھٹ سوالوں کا
جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ ابتدا سے فتوحات اسلام میں جو طلاقت
جاہل عربوں کو تھی اُس پر مصر۔ شام۔ ایران کے بڑے بڑے عالم ذک ہو جاتے
تھے۔ سلاطین عصر جاہل سفیرون سے اپنے مذہب اور عقیدہ کے خلاف
باتوں کا سننا اور عرصہ تک سلسلہ سخن کا جاری رکھنا محض طلاقت لسانی کا لطف
حاصل کرنے کے لیے گوارا کرتے تھے۔ سب سے بڑا تعجب تو یہ ہے
کہ جہلا سے عرب لڑائی۔ خوشی یا جوش کی حالت میں فی الیہ یہ شعر کہتے تھے
اور وہ بھی دو ایک نہیں دُش دُش پندرہ پندرہ۔ فصاحت ایسی کہ اس زمانہ
کے لکھے پڑھے مقابلہ نہ کر سکیں۔ واقعات نو پیدا سے بالکل موافق جن سے
یہ خیال نہ ہو کہ شعر پہلے سے موزون کیے گئے تھے۔ فتوحات اسلام میں جاہل
عربوں کے فی البدیہ اشعار کے دیکھنے سے ہم نے پورا ثبوت اس امر کا پایا

کہ نطق بالکل دل و دماغ کی قوت یا زور طبیعت کے ماتحت ہے۔

فصل شصت و ششم

ترک حیوانات

قانون قدرت کا اقتضا ہے اور انتظام عالم یوں ہی رکھا گیا ہے کہ ایک مخلوق فنا ہو کر دوسرا مخلوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک شے کی فنا پر دوسری شے کا نمود ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو کھا کر مالتا ہے۔ ایک کا منزل دوسرے کی ترقی کا سبب ٹھہرتا ہے۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی دوسری شے کا فنا یا دوسرے جاندار کا نقصان گوارا نہیں کر سکتا کیونکہ اسکی انسانیت مقتضی ہے کہ دوسروں کی بُرائی میں اپنی بھلائی سمجھے۔ ان حسن معاشرت کے لیے جو قاعدے مقرر ہیں انکی پابندی میں ہی ایک ابتدائی سمجھ بوجھ یا انتہائی کمال یا صفت انسان کی ہے۔

مفصلہ بالا باتیں تمثیلوں سے بخوبی سمجھ میں آ جائیں گی۔ زمین ایسی کمزور چیز بھی اپنے سے کم طاقت والوں پر شیر ہے جہاں کوئی شے سرگرم کر اور اس طرح اپنی قوت زایل کر کے زمین کے پنجہ میں پھنسی بس فوراً اجڑا رہی اس طرح اپنی قوت بڑھانے اور اُسکے زروں کو کھینچنے لگتے ہیں جیسے جو ہر آدمی کا خون چوستی ہے۔ تھوڑے دنوں میں وہ شے غائب ہو گئی اور اسکی جگہ دولت اجڑا رہی کی قوت پیداوار بڑھ گئی۔ سو کئی زمین میں سوکھا دانا ڈال دو تو زمین خود اپنی بالیدگی کی فکر میں ہو گئی۔ دانے کی کچھ دال نہ لگے گی لیکر وہی دانہ پانی کی مدد پر کجب زمین پر غالب آتا ہے تو زمین کے تمام عمدہ تر

جذب کرنے لگتا ہے۔ میسوں فٹ نیچے کا خزانہ نکال کر گردن اوپر لیجاتا ہے
 بیچاری زمین کو کمزور اور مفلس کر ڈالتا ہے۔ بڑے بڑے درختوں کے پاس
 چھوٹے چھوٹے درخت نشوونما نہیں پاتے اسکی وجہ کھلی ہوئی ہے۔ شیر کے
 سامنے گیدڑ کو خجرات نہیں ہوتی کہ شکار کرے۔ زمین کے ذرے بڑے درخت
 کی کشش سے بچنے نہیں پاتے۔ چھوٹے درخت کو نمو ہو تو کس چیز سے لیغوض
 درختوں کی ٹہنیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ لیکن محرک بالارادہ کی قوت ہی
 دوسری ہے۔ ادنیٰ ٹھنکا اور چھوٹے چھوٹے کبرے اس خصوص میں بخون سے
 زبردست ہیں جن پتیوں کو درخت ہزار شکل سے برسوں کی محنت میں تحت السری
 سے نکال کر اپنی زیبائش کی غرض سے باہر لاکر اپنا سازد برگ درست کرتا ہے
 کیرے کھڑے ہیں کہ بیدریغ پتیوں کی صفائی میں مشغول ہیں اچھے خاصے
 درخت کو دو چار گھنٹے میں برہنہ اور بے سرد سامان کر دیا۔ اور کمین ٹڈیوں سے
 بالائے اوگھنٹہ بھی پورا نہیں ہونے پاتا۔ آفتاب سے جو نسبت شبنم کو ہے وہی
 نسبت ٹڈیوں کو سبز زار می ہے۔ کمین ایسی حالت میں کوئی مبنا قریب آ بیٹھے
 جب سیر دیکھے۔ جن حضرات کے دانت بیچارے درخت کے پتوں پر آ رہے
 بھی زیادہ تیز تھے وہ بے تکلف بی مینا کے پیٹ پر ایک ٹپنی ددو گوش گھستے ڈھم
 ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلی نے اس موقع کو دیکھ پایا اور بے باؤن قریب
 پہنچ کر جھپٹی تو مینا کی گردن اُسکے منہ میں ہے۔ پھر کیا تھا اسکی عید ہے۔ مینا
 ہستیا پر بیٹھ پٹاتی ہے لیکن بلی کو کچھ پروا نہیں۔ وہ مطمئن ہے کہ یاز و جھاڑنے
 سے گردن چھوٹ نہیں سکتی۔ بلی کا پیٹ جو بھرا تو آپ میدان کی طرف کھانا ہضم

کرنے کی غرض سے خرامان خرامان چل قدمی کو نکلیں۔ سامنے سے ایک کتا کئی دن کا بھوکا نوزدہ چلا آتا تھا۔ آنکھیں چار ہوئی نہیں کہ بلی بھاگی اور کلب بیگ پیچھے لگے دوڑے۔ سو پچاس قدموں کے بعد بلی اسی طرح گتے کے منہ میں ہے جس طرح ابھی آدھ گھنٹہ پہلے مینا کی گردن بلی کے منہ میں تھی۔ اب ناظرین منتظر ہو گئے کہ کتا کسی شیر کے منہ میں نظر آئے گا۔ لیکن تجربہ ایسا نہیں بتاتا۔ زبردست کمزور کو کھاتا ہے نہ کہ برابر والے کو۔ اس لیے ایک شکاری جانور دوسرے کسی شکاری جانور کا گوشت نہ کھائے گا۔ بلی کو گوشت نے پکڑ لیا اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اُسے کھا بھی لے گا اُسکا صرف یہ کام ہے کہ وہ بلی کو مار کر بڑا آراضی کی بالیدگی کے لیے چھوڑ دے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ زبردست شکاری جانور کے لیے اپنے سے کمزور شکاری جانور کا کھانا محال ہے۔ ممکن ہے کہ بھوک کی بیتابی کچھ اپنا زور بھی دکھلائے۔ لیکن یہ تو مسلم ہے کہ کمزور شکاری جانور اپنے سے زبردست شکاری جانور کے گوشت سے نفرت یا خوف کھاتا ہے ہم نے ایک سوز شخص سے سنا کہ ایک مرتبہ شیر کا گوشت اُس نے طاق پر رکھ دیا تھا۔ بلی نے اُسے کھانے کے لیے گرا یا لیکن پھر اُسکی بو سے مخوف یا متفر ہو کر بھاگ گئی۔

مفصلہ بالا باتوں سے ایک سرسری طور پر انتظام عالم کا نقشہ دکھاتا تھا اور اُسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھانا تھا کہ زبردست کا کمزور کے مقابلہ میں جائز طور پر اپنی خود غرضی کا پیش کرنا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا۔ اب جو کچھ گفتگو ہے وہ جائز اور ناجائز کی تصریح میں ہے۔ میری سمجھ میں اس جائز اور ناجائز کو یوں سمجھ سکتے ہیں۔ کہ کعبیت میں دانا پڑا۔ درخت اُگلا۔ بھل لگے اور پکے۔ اگر انسان بھلون کو توڑ کر

کہا جائے تو کچھ بجا نہیں۔ چل اگر شر کر جائیں تو افسوس ہوگا۔ جو شے پیدا ہوئی اُسکو ایک دن فنا ہونا ہے۔ اگر آدمی پھلون کو نہ کھائے اور نہ کسی جاندار کو کھائے وہ تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور شر کر رہیں گے۔ فرض کر کہ پھلون میں روح ہو اور ایک نہ ایک قسم کی جان تو تمام چیزوں میں ماننے ہی پڑتی ہے۔ ہندی میں اسے انس کہتے ہیں۔ ہر شے کی ہیت مجموعی جس حیثیت سے قائم ہو وہی اُسکی جان ہے۔ اب پھلون کو کھانے وقت یہ سمجھنا کہ پھلون کو دکھ ہوتا ہوگا کتنی نادانی ہے۔ اگر پھلون میں انسان کی سہی روح ہوتی تو شر گل کر کر جانا آدمیوں کے کھا جانے سے انھیں کمینِ سمحت گزرتا۔ انسان اگر اپنے درختوں کے پھل ہر سال توڑ کر کھا یا کرے تو وہ ظالم نہیں ہے۔ ہاں اسوقت وہ ضرور ظالم کہا جائے گا جب درختوں کی شاخ کو وہ بلا ضرورت مرد ڈڑالے اور اس طرح درختوں کو بے کام کر دے۔ غرض کہ ہر شے کے پیدا ہونے کا عمدہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کبھی عمدہ کام میں صرف ہو جائے یا اس کام میں لگ جائے جسکے لیے اُسکا پیدا کیا جانا بظاہر سمجھا جاتا ہے۔ بکری کا بچہ آج ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ نہ ہے اسلئے دودھ کی امید نہیں اور نہ بکڑن کی کچھ گاؤں میں قلعے ہے کہ نسل بڑھانے کے لیے اُسکا زندہ رہنا مناسب مقصود ہو۔ اب اسوقت دو صورتیں سامنے ہیں ایک تو یہ کہ وہ ذبح کیا جائے اور گاؤں والوں کا خالقہ دے دیا ہو۔ اور دوسری یہ کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ عمر طبعی کو پہنچا اور بڑھاپے کی مصیبتیں چھیل کر اپنی جان دے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی صورت پر عمل کرنا نقصان دہ ہے یا دوسری پر اس حلو ان کا نہ کھانا ویسا ہی فطرت (غیر) کے ساتھ ظلم کرنا یا کفرانِ نعمت کا ترکیب ہونا یا

جیسے باغ کے سیوڈن کا نہ کھانا اور یہ گوارا کرنا کہ وہ شرک زمین میں مباحین۔
اب یہاں تھوڑی سمجھ دالے یہ اعتراض کریں گے کہ سیوڈن میں روح
نہیں ہوتی۔ جانور دن میں روح ہے اور اس لیے اُنکو تکلیف دینا سقادت ہے۔
ماول تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ نباتات میں روح نہیں ہے۔ ہم نے جو تعریف روح
کی اس مضمون کے اغراض کے لیے اختیار کی ہے وہ نباتات میں ضرور پائی
جاتی ہے اور پھر فرض کرتے ہیں کہ بھل کو ٹوٹنے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو جانور
کو موجب ہونے میں۔ ہم یہ کہیں گے کہ اپنی موت سے مرنا ہر حالت میں مرگ مفا جاتا
(فوری ہلاکت) سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور اس لیے جانور دن کو ذبح کر کے کھا
جانا اس معنی کر کے بھی اُنپر احسان کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پھر اس اعتبار سے تو
قاتل مقتول کا محسن ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے بیشک محسن ہے۔ ایک
دن سب کو مرنا ہے۔ اینڈریان رگز کر مرے سے یہ کہیں اچھا ہے کہ تلوار یا گولی
سے ڈونٹ میں خاتمہ ہو گیا۔ لیکن یہ احسان صرف مقتول پر ہوتا ہے۔ مقتول کے
اعزہ۔ نیچر۔ سو مساکنی اور گورنمنٹ پر ظلم ہوتا ہے اور اس لیے ناجائز سمجھا گیا ہے۔
نیچر پر ظلم ہونا کسی قدر محتاج تشریح ہے۔ انسان کو عقل انسانی ہے ایک ایسا جوہر دیا
گیا ہے کہ جس نے دوسری مخلوقات سے انسان کو ممتاز اور باشریت کر رکھا ہے۔
انسان کی عقل کے متعلق بہت سی خدمتیں کی گئی ہیں۔ دوسرے مخلوق عالم کی
ترتیب و آرائش بھی ایک کام عقل انسانی کا ہے۔ عقل انسانی کی پختگی کے لیے تجربہ
درکار ہے اور تجربہ چاہتا ہے عمر کی درازی اس لیے کسی کو اُسکی عمر طبعی کے پہلے
ہلاک کرنا عام مخلوقات کے ساتھ منہا ظلم کرنا ہے۔ لیکن با اینہم جو شخص اچھے کام کی

گوشت شہین یا اصلاح مخلوقات کی سعی میں اپنی جان دیتا ہے تو تمام مذاہب میں سمجھا جاتا ہے کہ اسکا خاتمہ سب سے اچھا ہوا۔ کیونکہ؟ پس اسی لیے کہ مرنا برحق ہے۔ ایک دن تو وہ مرتا ہی اب جو اچھا کام کرنے یا آراستگی انتظام عالم میں ایسی جان نکلی تو اُسے مرتے دم تک گویا نیچر کے فرایض کو پورے طور پر ادا کیا۔ ساری طرح سمجھو کہ مکبرے کو ایک دن مرنا تھا ہی لیکن اس طرح اسکا مرنا کہ اشرف المخلوقات کی جسمانی اوریون عقلی قوت بڑھانے میں اُس سے مدد پہنچے ذمی عقل کے نزدیک ضرور مستحسن خیال کیا جائے گا اور یہ سمجھا جائیگا کہ اس جانور کے لیے عمرہ سے عمرہ غایت جو خیال میں آسکتی تھی اُس تک یہ پہنچ گیا۔

ہماری کچھلی تحریر سے یہ مشتبہ پیدا ہوتا ہے کہ بکری (مادہ) یا مکیا ب پکیرے (دڑ) کا گوشت ممنوع ہے کیونکہ انکی زندگی اسنے گوشت سے زیادہ نفع بخش ہے۔ بعض قومیں ایسا ہی سمجھتی تھیں لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے جو لوگ انکے گوشت کھانے کا فتویٰ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان خبریات پر نظر قانون عام کے خلاف ہے موقع اور مقام کے اعتبار سے اپنی مصلحتوں کا سوچنا ہر ایک کے اختیار تیزی پر محدود ہونا چاہیے۔ ملکی یا ربانی قانون کے ساتھ جزوی اختصاص نامناسب ہے۔

مفصلہ بالا تقریر اس امر کے ثابت کرنے کو کافی ہے کہ گوشت کا کھانا کسی طرح عیب یا بیرحمی میں داخل نہیں ہے۔ تاریخ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھلی گوشت۔ دودھ اور شہد جنگلی میوے یہی سب انسان کی ابتدائی غذائیں تھیں موجودہ حالت پر اگر نظر ڈالی جائے تو دنیا میں اسوقت بہت کم لوگ ایسے نکلیں گے

جو گوشت کا کھانا عادتاً باندھا جائے جوں۔

فیثا غوریں اور اُسکے تلامذہ ترک حیوانات کو بڑا ثواب جانتے تھے شاید قدیم مصری بھی اسی خیال کے تھے لیکن اس فرقہ نے زیادہ ترقی نہ کی۔ ہندوستان میں گو بودھ بھی حیوانات کا کھانا پسند نہ کرتا تھا لیکن اُسکے نیم معتقد ہیں والے چوہا اور بلی تک کھا جاتے ہیں۔ بودھ مذہب کے پیرو جو ہندوستان میں چین کے کھاتے ہیں وہ البتہ اس خصوص میں اپنے مرشد کے قدم بہ قدم چلتے ہیں مگر تدریجاً زمین وہ اتنے کم ہیں کہ کسی شمار میں نہیں۔ دو چار تپتھ فقیروں کے بھی ایسے ہیں جنکے متبع ترک حیوانات کے پابند ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بعض درویش گوشت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس پر جب اُنکے مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کا حرام ٹھہرانا اور اپنے کو خدا سے زیادہ جیم یا حکمت والا سمجھنا نص قطعی کے بالکل مخالف ہے تو ان بیچاروں کو یہی کہتے بنتا ہے کہ ہم گوشت کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ بہ ہمتاے گوشت مردن بہ ارتقا خدا سے رشتہ نقابان

پر عمل کرتے ہیں۔ خود رائی کا الزام ہم پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ناداری کا نباہ ہے۔ غرض کہ دنیا کے ہر حصہ میں گوشت کھانے کا رواج انسان میں جاری ہے انہیں بعض قومیں تو ایسی ہیں کہ نباتات کی طرح تمام حیوانات کا گوشت کھا سکتی ہیں اور بعض شرطیں لگاتی ہیں۔ کثیف اور بے حیا درندہ جانور دن کا گوشت ایسے حرام سمجھتی ہیں کہ کہیں یہ عادتیں گوشت کے ذریعہ سے کھانے والوں میں بھی سرایت نہ کر جائیں۔ گوشت کے نہ کھانے والے ایک حجت یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ گوشت جزو بدن ہوتا ہے اور ایسے گوشت کھانے والوں میں جانوروں کی

خاصیت زیادہ افرکار جاتی ہے۔ یہ کتنا ایک حد تک درست ہے اور اسی خیال سے
 حلال اور حرام جانوروں کی فہرست قائم کی گئی ہے۔ اس فہرست پر زیادہ سختی کے
 ساتھ مسلمان عمل کرتے ہیں۔ ستور۔ کتا۔ بلی۔ گیدڑ۔ شیر۔ ہاتھی۔ چرا۔ سانپ۔ بکڑ
 کھوڑا۔ باز۔ بھری۔ گدھ۔ طوطا وغیرہ وغیرہ بہت سے چرند و پرند ایسے ہیں جنکو اہل
 اسلام نہیں کھاتے۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ وہ ستور بھی کھاتی ہیں۔ جا پانی۔ چینی
 اور چند وحشی قومیں ایسی ہیں کہ کتا۔ بلی۔ چوہا بھی نہیں چھوڑتے۔ انصاف شرط ہے
 گوشت کھانے میں جو اعتدال مسلمان برتتے ہیں دنیا کی کسی قوم میں یہ بات نہیں ہو
 سکتی دیکھی اس خصوص میں مسلمانوں کے ہم پلہ ہیں بلکہ انکی احتیاط کسی قدر حد سے
 متجاوز ہے۔ اسوقت ہم یہ کہنے کو طیار نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی صحبت نے ہندوؤں
 پر یہ اثر ڈالا یا خود ایرن تہذیب کا یہ اقتضا ہے بہر حال یہ مسلم ہے کہ اس خصوص میں
 اہل اسلام اور ہندو زیادہ تر اعتدال طریقہ پر چلتے ہیں۔ خیر الامور اوسطہا نہ تو یہ گوشت
 کا کھانا حرام سمجھتے اور نہ آگے بند کر کے کیڑا مکوڑا سب ہی کچھ کھانے کو طیار ہو جاتے گوشت
 کھانے والوں پر بڑا بھاری الزام سقادت کا لگایا جاتا ہے جسکو تصریح کے
 ساتھ ہم نے اوپر سمجھا دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گوشت جو
 اپنی نوعیت میں بنی نوع انسانی کے لیے کسی طور پر ضرر یا خلات مصلحت ہو اسکو
 خود شارع نے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ گوشت انسان کی خوراک نہیں ہے
 اس سے خون صالح پیدا نہیں ہوتا اسکی حدت نقصان کرتی ہے۔ یہ علم طب کی
 بحث ہے ترکاری اور مصالحہ کا گوشت میں ملانا انھیں امور پر نظر ڈال کر رائج ہے
 دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی پہلو اس میں مضر نہ ہو۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حال کی تحقیقات میں ڈاکٹر دن نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کا دانت گوشت کھانے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اسکے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کچا گوشت کھانے کے لیے یا محض گوشت کھانے کے لیے انسان کا دانت نہیں بنا ہے یہ کون کتا ہے کہ شیر دن کی طرح انسان کو بھی مڑ گوشت اور کچا گوشت کھانا چاہیے۔

خلاصہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو دنیا ترک کر کے گوشہ نشینی کرنی نہیں ہے بلکہ قوت بازو سے کام کرنا ہے۔ ہاتھ پیر داغ تلب اور جسم میں وہ زور چاہتے ہیں۔ تہمت اور مستعدی سے انکو کام کرنا ہے وہ گوشت بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے اب اس بارے میں اسلام کا اعتدال قابل لحاظ ہے۔ چینیوں کے نزدیک سوائے انسان کے ہر جاندار کا گوشت قابل کھانے کے ہے۔ ہندوؤں میں جو مذہبی گروہ کے لوگ ہیں وہ گوشت بالکل نہیں کھاتے اور جو کھاتے ہیں وہ بے وجہ و معقول بہت سے جانوروں کا گوشت حرام سمجھتے ہیں۔ اس زمانہ کی مذہب قومیں ان دونوں درجوں کے وسط میں ہیں اور ان مذہب قوموں میں بھی وہ اعتدال محفوظ نہیں ہوتا جو اسلام تعلیم کرتا ہے۔

فصل شخصیت و مقام

زفر

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنی بی بی ہاجر اور اپنے بیٹے اسمعیل کو لڑکی زمین غیر زمی ذرع میں چھوڑا تو وہاں کسی قسم کی آبادی نہ تھی اور نہ پینے کو پانی اور نہ رہنے کو کوئی گھر تھا۔ خانہ کعبہ کی نسبت مسلمان مورخوں نے

لکھا ہے کہ حضرت آدم کے وقت میں اسکی تعمیر ہوئی تھی اور مسلمانوں کے نزدیک یہ دنیا میں پہلا گھر تھا۔ لیکن جب وقت کا حال ہم لکھ رہے ہیں اسوقت یہ مکان بالکل منہدم تھا کسی قسم کی مکانات نہ تھی۔ وہاں کی زمین کسی قدر اونچی تھی جس سے یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ یہاں پر کسی زمانہ میں عمارت تھی۔ دانے اور پانی کا ذخیرہ جب چٹکانو ہاجر کو فکر لاحق ہوئی۔ رزاق مطلق کی قدرت کا نمونہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک چشمہ دہلین جاری ہوا۔ یہ چشمہ تھوڑے دنوں کے بعد زمانہ کے تصرف یا انسانی صنعت کی بدولت کنوئین کی صورت میں آگیا اور اب چاہہ زمزم کے نام سے مشہور ہے۔

عرب میں پانی کی بڑی قلت تھی اور اب بھی ہے۔ کنوئین یا چشمہ کا ہوتا آبادی کے لیے پہلے زمانہ میں ایک بہت بڑی تحریک تھی اور اب بھی کم و بیش ایسا ہی ہے۔ قدیم عرب کے ایک خانہ بدوش گروہ بنو جرہم نام نے اس چشمہ کے پاس آباد ہونا چاہا۔ حضرت ہاجر نے نہایت خوشی سے ان مسلمانوں کی اس بھگت کی۔ اور مسلمانوں نے نہایت احسان مندی سے وہاں سکونت اختیار کی اس ارشاد میں حضرت ابراہیم کی آمد و رفت بھی جاری رہی۔ اور عبادت الہی کے لیے ایک گھر کی تعمیر انھوں نے حضرت اسمعیل کی مدد سے کی جو آج تک کسی قدر ترمیم اور تبدیل کے ساتھ قائم ہے۔ خانہ کعبہ نام ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا سرچرچ قبیلہ بنو جرہم میں ایک شخص مدد تھا جسکی لڑکی سے حضرت اسمعیل کا عقد ہوا۔ اور اس طرح جو نسل حضرت اسمعیل کی پھیلی جمین غالباً اسمعیل کی اور مدیبون کی اولاد بھی شامل ہے وہ متعرب کہلائے اور آج کل عرب کی غالب آبادی انھیں لکھتے ہیں۔

ملے ہے۔ قریش اور پیغمبر آخر الزمان بھی اسی نسل سے ہیں۔

ایک زمانہ بنو اسماعیل پر ایسا آیا کہ بنو جرہم نے انکو خانہ کعبہ سے بیدخل کر دیا اور وہ لوگ عرصہ تک باہر باہر گھومتے رہے۔ صدیوں کے بعد بنو جرہم کی حالت بکثرت فسق و فجور سے بہت کمزور ہو گئی اور اس طرح بنو اسماعیل کو پھر خانہ کعبہ پر قابض ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔ بنو جرہم جب مکہ سے بھاگنے لگے تو خانہ کعبہ کے قیمتی اسباب چاہ زفرمین ڈال کر اوپر سے پتھر بھر دیے اور اس طرح چاہ زفرم صدیوں تک معدوم رہا۔ پیغمبر آخر الزمان کے دادا عبدالمطلب نے اس کو نمین کو بڑی محنت سے کھدوایا اور قدیم زمانہ کی طرح پھر لوگ اس کے پانی سے مستفید ہونے لگے۔

اسلام کے قبل چاہ زفرم کو لوگ مذہبی خیال سے نہیں دیکھتے تھے اور نہ اسلام پھیلنے کے بعد حیرت و دہشت کی کوئی خیال مسلمانوں میں چاہ زفرم کی عظمت کا قائم ہوا۔ ہر جگہ اچھے کنوؤں کی طرف گاؤں کے باشندوں کا خیال عموماً رجوع ہوتا ہے بس وہی حالت چاہ زفرم کی تھی۔ لیکن ہندوستان کی حالت پر قیاس نہ کرنا چاہیے جہاں پانی آسانی سے دستیاب ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی نعمت نہیں سمجھا جاتا۔

کفار مکہ نے جب مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تو وہ گھبرا کر بھاگ کر مدینہ کی طرف چلے گئے وہاں کی آب و ہوا بہ نسبت مکہ کے بہت زیادہ مطلوب تھی۔ سفر کی تکلیف وطن چھوڑنے کا غم۔ بے سروسامانی کی حالت افلاس کی مصیبت تو تھی ہی آب و ہوا کی ناموافقیت سب پر بالائے۔ چند مہینوں کے بعد وہاں مسلمانوں

میں جاڑے سجار کی بیماری پھیلی۔ شدت بخار میں جب یہ تھا جرم زبان بکتے تھے تو خانہ کعبہ۔ چاہہ زرم اور مکہ کے مشہور مقامات کا نام لینے تھے چونکہ بیماری زیادہ تر پانی کی ناموافقت سے تھی اس لیے وہ لوگ مکہ کے پانی لینے چاہہ زرم کو اس طرح یاد کرتے تھے جس طرح عشاق شب ہجران میں مشتاق کو یاد کرتے ہیں۔ کہ دلوں کو جنگی سبب سے چاہہ زرم چھوٹا تھا اس طرح کوسے تھے جس طرح شب فراق میں رقیبوں کو گالیاں دینا عشاق کی زبان سے ایشیائی شہزادے ہین۔ بیماری کی حالت تو تھوڑے دنوں تک رہی لیکن مہاجرین کے دل میں یہ خیال برابر جاری رہا کہ زرم سے اچھا پانی دنیا میں ہونہیں سکتا۔ مضم ہے وہ وہ ہر معوی ہے وہ وہ ہے مردوں کے لیے چاہہ زرم سے اچھا پانی ہفت اقلیم میں پیدا نہیں ہے جس طرح قریش (باشہ گان کہ) اپنے کو تمام دنیا سے افضل سمجھتے تھے اسی طرح مکہ کی ہوا اور چاہہ زرم کے پانی کو بھی وہ تمام دنیا سے اچھا جانتے تھے جب الوطنی بھی ایک سبب تھی۔ لیکن اس میں کلام نہیں ہو سکتا کہ جن اوصاف کو قریش پسند کرتے تھے وہ اعلیٰ درجہ پر مکہ ہی کی آب و ہوا سے مخلوق ہو سکتا تھا۔ آٹھ دن برس تک مکہ میں مہاجرین کو آنا نصیب نہیں ہوا اور اس زمانہ میں چاہہ زرم اور سواد مکہ کے دیدار کے وہ لوگ بہت مشتاق تھے۔ فراق میں گہرت بنائے گئے تھے۔ فقیدے کئے گئے تھے ہر شے لکھے گئے تھے۔ غرض کہ اپنے ذوق و شوق کو ان لوگوں نے مختلف طریقے سے ظاہر کیا تھا۔

ناظرین خرد و اعمش خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مہاجرین کو

مکہ میں آنے سے حاصل ہوئی۔ کنوئین کے گرد مسلمان کو دتے تھے اُچھلتے تھے۔ خوشی کے نورے بلند کرتے تھے۔ بے پیاس بھی پانی پیتے تھے۔ ہاتھ منہ دھوئے تھے۔ آنکھوں میں پانی مالتے تھے۔ بجائے تیل کے سر میں لگا دیتے تھے۔ یہ زمانہ چند ہفتوں میں گزر گیا۔ مسلمانوں کو بھر جاہ زہر مچھوڑا پڑا۔ جہاں تک ہو سکا انھوں نے چاکلین بھلین اور بھر مرست سے چاہ زہر م کو چھوڑ کر دینہ کاراستہ لیا۔ مدینہ میں پہونچ کر زہر م کا اشتیاق بھر دلون میں موج زن ہوا اور حضرت دیاس نے چارون طرف سے گھیرا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد پندرہ بیس برس کے اندر اندر بیٹھے عجمت کے قبیلے تبدیل برس پورے ہونے کے قبل مہاجر مشرق میں افغانستان تک مغرب میں افریقہ کے شرقی و غربی سواحل تک شمال میں بحر خضر (کسپین سی) آرمینیا۔ سرحد قسطنطنیہ ترکستان تک پہونچ گئے۔ مدینہ سے فوخر چند دنوں کا راستہ تھا اب وہ اتنی دور پہونچ گئے کہ مسیون کا سفر کرین تو مکہ میں پہونچنا نصیب ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ مکہ کی سی گرم خشک اور بھیف آب دہوا ان مقامات مفتوحہ میں سے کسی کی نہ تھی۔ سواد مکہ اور چاہ زہر م کا اشتیاق ان پہلونوں کے ساتھ ساتھ ہفت اقلیم تک پھرا۔ یہ خود تو مشتاق تھے ہی کہنے سننے سے انکے بچے انکی بیبیاں انکے بچڑسی انکے اجاباب بھی چاہ زہر م کے مشتاق تھے۔

نہ تنہا عشق از دیار خیزد بساکین دولت از قصار خیزد

حج کعبہ کے فرض ہونے نے اور بھی سواد مکہ۔ خانہ کعبہ۔ جبل عرفات۔ مقام منا۔ صفاد مردہ اور چاہ زہر م کا لوگوں کو شایق بنایا۔ خود تو معاصر باقی نہ رہے اور

نہ آنکے ملنے والے زندہ رہے لیکن جو شوق کہ دلون میں یا دو وطن نے مذہبی خیال کے ساتھ مکر پیدا کیا تھا اسکو روز بروز ترقی ہی ہوتی رہی۔ غرض کہ انھیں سب خیالات نے مل جل کر وہ نتیجہ پیدا کیا جو فی زمانہ دیکھنے میں آتا ہے یعنی حج کرنے والے مسافر خاک غلاف کعبہ کا ٹکڑہ۔ سرے کے پتھر۔ چاہ زمزم کا پانی تبرک لگاتے ہیں اور لوگ نہایت خلوص نیت اور مذہبی دلوں سے میں ان چیزوں کو چوسنے میں جاتے ہیں اور انگوٹھوں سے لگاتے ہیں۔ مرتے وقت اگر چاہ زمزم کا پانی موجود ہوا تو مرنے والے کی حلق میں ٹپکاتے ہیں۔ مرنے پر کہیں کہیں کفن پر بھی چپڑک دیتے ہیں یا غسل کے بعد جسم پر ڈالتے ہیں۔ جتنے تبرکات مکہ سے جا بیٹا کے ساتھ آتے ہیں انہیں اب زمزم سب سے زیادہ متبرک سمجھا جاتا ہے۔

یہ ایک تاریخی حالت بیان کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ اب زمزم کی عظمت مسلمانان میں کیونکر قائم ہوئی۔ بعض لوگ پیچیدگی کے ان اقوال سے سنہ لیتے ہیں جو چاہ زمزم کی خوبیوں میں بیان کیے گئے تھے لیکن ہمارے نزدیک ان اقوال کے تذکرے کی جذبات ضرورت نہیں ہے۔ مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح معجون کو ساگ لیلیٰ عزیز تھا اُسی طرح مکہ اور مدینہ کی تمام چیزیں مسلمانوں کے نزدیک پیاری ہیں خوبیوں کے ایسے حدیث کے نقل کرنے کی ضرورت ایسے بھی نہیں ہے کہ شہد کی خوبی خود قرآن میں مذکور ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلہ چاہ زمزم کے شہد کی کچھ بھی عظمت لوگ نہیں کرتے۔ اُس میں مٹھاس نہ ہوتی تو شائے اُسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ اس مٹھاس پر بھی ہندوستان میں قند اور رسی کی سامنے اُسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اور کوئی پوچھتا بھی ہے تو نص قرآنی کی سفارش

پر نہیں بلکہ اطبا کی تشخیص پر ایسے عالم جو فرض کے ذریعہ سے شہد کو شفاءِ امراض سمجھ کر اسکا استعمال کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اس میں کوئی ضرر نہیں ہے بہت کم ہیں۔ اور رض قرآنی کا منشاء بھی یہ نہیں ہے کہ شہد کو لوگ جملہ امراض میں دوا کا استعمال کیا کریں بلکہ شہد کے فواید اور لذت کو یاد دلا کر خدا کی قدرت کا مہذب پر ظاہر کرنا مقصودِ اصلی ہے۔ اسی قبیل میں وہ حدیثیں بھی ہونگی جو چاہ زمزم کے متعلق لوگ ذکر کرتے ہیں۔

• ان جملہ امور کے ظاہر کرنے سے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ چاہ زمزم کی وقت مسلمانوں کے دل میں کھانٹک مناسب یا غیر مناسب طور پر جمی ہوئی ہے۔ بلکہ یہ کہ صرف یہ بتانا ہے کہ اب عام مسلمانوں کے خیال میں چاہ زمزم کی وقت اور غلط ایک مذہبی اثر رکھتی ہے اور اسکی توہین کرنا گویا مسلمانوں کا دل بڑھانا ہے۔ غلطی پر وہ ہیں انگریزی اخبار جو چاہ زمزم کی تبریکوں کے بیان کرنے میں یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو اسکے سُنے سے صدمہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ بعض مسلمانوں پر اسکا اثر نہ پڑے لیکن چونکہ عوامِ تہذیب میں زیادہ ہیں اور اکثر حکمِ اہل کے اعتبار سے عام مسلمانوں کے مصداق بھی وہی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب زمزم کی بُرائی کی جائے اور مسلمان اُسے سُکر خوش ہوں یہ غیر ممکن ہے۔

زمزم کی بُرائی کی طرف خیالات اسوقت سے پھرے ہیں جب سے دہائی امراض کی کثرت مکہ میں ہونے لگی ہے۔ چونکہ ان حاجیوں کی بدولت اور مالک میں بھی ہیضہ پھیلتا ہے اسلیئے یورپ کے ڈاکٹروں نے تمام تر توجہ اسکے

اسباب دریافت کرنے کی طرف منعطف کی ہے۔ گرم ملک ہے اور گرم ملک میں دہائی مرض زیادہ پھیلتا ہے۔ جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں اور صفائی کا بندوبست عمدہ نہ کیا جائے تو مرض زیادہ پھیل سکتا ہے۔ یہ سب وجوہ معقول ہیں۔ جہاں تک صفائی کو تعلق ہے مسلمانوں کو منظرہ۔ انتظام کی تحریک پیش کرنے والوں کو ایسی خواہش ظاہر کرنے والوں کا مشکور ہونا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ بعض کڑوں کا قبول ہے کہ مکہ کی ہوا لطیف نہیں ہے بلکہ باہر کرنے میں اسکو خاص دخل ہے۔ یا یہ کہ چاہہ زہرم کے بانی میں کوئی خاص نقص ہے۔ گندہ بانی کنوئین کے اندر بڑوں سے ہو سکتا ہے اور اس طرح عام طور پر بانی کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ اسے اُن لوگوں کے نزدیک قابل مضحکہ ہے جو مکہ کی زمین چاہہ زہرم کے موقع اور دہان کی ہوا کی لطافت سے واقف ہیں۔

یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دبا کے اسباب کیا ہیں۔ جہاں تک غور کیا گیا ہے کوئی سبب ظاہر نہیں ہوا کیونکہ سبب ظاہر ہونے کے بعد از اسبب مشکل نہ تھا اور بصر قطعی طور پر یہ کہا جاسکتا تھا کہ دبا کا روکنا انسانی کوشش کے اندر داخل ہے لیکن جب تمام ڈاکٹر اس خصوص میں اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں تو ہم سوائے اسکے اور کیا کہہ سکتے ہیں اسباب دریافت کرنے میں انکی رہنمائی قاصر ہیں۔ صفائی کی طرف انا لہ مرض میں زیادہ تر ڈاکٹر توجہ ہوتی ہے اور صفائی خود بنیاد ایک عمدہ چیز ہے۔ اسلیئے طبیعتیں بے دلیل اسے مان لیتی ہیں کہ ان ابام میں صفائی بہت ضروری ہے۔ اور صفائی کے ہوئے سے ایک گوند تسکین خاطر بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گندگی اصلی سبب مرض پھیلنے کا نہیں ہے اگر

ایسا ہوتا تو بیماری پھیلنے پر مہتر نیوں کی موت کا پرہیز زیادہ ہوتا اور مہتر نیان گندگی صاف کرنے کے لیے یاد دھونی گندہ کپڑا دھونے کے لیے مہتر نہ آتے۔

مکہ میں قربانی کی وجہ سے اگر گندگی پھیلنے کا خیال قائم کیا جائے تو باطنی نظر میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اسکے ساتھ اس امر پر غور کیا جائے کہ مکہ کی لطیف اور خشک ہوا غرن کو مہتر نے نہیں دیتی کثافت بھی درہچکی جاتی ہے گندگی مہتر نے کے بعد پیدا ہوگی اور مہتر نے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ حاجی اہل وقت کے آنے کے پہلے سوا مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھر بھر شکل یہ کہا جاسکتا ہے کہ قربانی کو کچھ بھی تعلق ہر بیضہ پھیلنے سے ہے۔

نزم کے پانی کی نسبت جو کچھ بیان ہے وہ اتنا بوج اور بچر ہے کہ کہنے والے پر سخت حیرت ہوتی ہے۔ نزم کا پانی اگر بیضہ کا سبب ہوتا تو ایام حج کے پہلے بھی بیضہ پھیلا رہتا۔ اور ایام حج میں اسلئے کہ پانی زیادہ خرچ ہونے سے صاف ہو جاتا ہے پانی کی قربانی کو صاف جانا یا صاف ہو جانا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جس پانی میں بیضہ پیدا کرنے کی خاصیت ہے اسے تمام مکہ کے لوگ پینا پیتے رہیں۔ ہفت اقلیم کے مسلمانوں کے پاس ہزار دن میل کے فاصلہ پر تبرک کے طور پر جائے۔ تمام دنیا اندھی ٹیڑے کسی کو نظر نہ آئیں۔ صرف بورپ کے چند ڈاکٹر دن کو نظر آئیں۔ بورپ کے ڈاکٹر سچے اور پانی بھی اچھا۔ در بیان میں زیادہ ایام گزرنے سے خود بخود کیردن کا پیدا ہو جانا یا ظرف کی خاصیت سے پانی کا بڑھ جانا فرض کر لیا جائے تو کیا استحالہ ہے۔

کنوئین کا موقع۔ پٹاری زمین۔ اور کنوئین کا امق دیکھنے کے بعد یہ کوئی

نہیں کہہ سکتا کہ کنوئین کے گرد گندہ بانی جمع ہو سکتا ہے اور اگر ایسا بانی جمع بھی ہو تو وہ کس طرح اندر جا سکتا ہے - ؟

زرم کوئی جھوٹا سا کنوان نہیں ہے بہت ہی عریض اور طویل ہے۔ بانی بھرنے والے مقررین۔ اسکے قریب کوئی نہانے نہیں پاتا۔ صفائی کا عمدہ انتظام رہتا ہے۔ دور تک ڈھالوان پتھر ملی زمین ہے۔ کہیں سے یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ گندہ بانی سوتون کی راہ سے اندر جا سکتا ہے۔ بانی بھرنے کے لیے جہڑے کے ڈول ہیں۔ مٹی کے گھڑون سے بانی بھرا نہیں جاتا اور نہ ہر شخص بانی بھرنے کا مجاز ہے اس لیے بانی بھرنے میں بیرونی گندگی کا اندرجانا قرین قیاس نہیں ہے۔ ہندوستان کے کنوؤں کے صاف کرنے کے لیے جتنا پانی نکالا جاتا ہے اتنا بانی وہاں روز نکلتا رہتا ہے اور ایام حج میں تو اس سے کہیں زائد نکلتا ہے۔ کنوئین کی گہرائی غالباً سطح سمندر کے برابر ہے وہ کنوان ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں گرے تو بہ لگے یا کوئی جا کر اسے نکال لائے۔ وہ ایک فرتی چشمہ ہے اور جس طرح چشمہ کے بانی کو گندہ نہیں کہہ سکتے اسی طرح آب زرم کو بھی آلائشوں سے پاک صاف سمجھنا چاہیے قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ چشمہ ایک طرف سے دوسری طرف کو چلا گیا ہے اور پیچ میں تھوڑا سا کھل گیا ہے جس کو چاہ زرم کہتے ہیں لیکن اگر چاہ زرم ہی چشمہ کی انتہا مانی جائے جب بھی بانی اس کنرت سے خرچ ہو جائے کہ آب زرم کو چشمہ جاری کا آب روان بے تکلف کہہ سکتے ہیں۔

فصل شصت و ششم
ہند کے مسلمان

سمجھ میں نہیں آتا کہ ہند کے مسلمانوں کا کیا حشر ہونا ہے۔ نو سو برس سے یہاں مسلمان ہیں لیکن انکی مسافرانہ حیثیت نہیں بدلی۔ نو کروی پیشہ ہو کر وہ یہاں رہتا زمیندار سی کی طرف انھوں نے توجہ نہیں کی۔ تجارت اس ملک میں رائج نہ تھی اسلئے اپنی آبائی تجارت کو بھی وہ بھول گئے۔ ملازمت کے قابل اب وہ اسلئے نہیں ہیں کہ نئی تعلیم میں سچھے رہ گئے۔ اگر یہ کوشش کریں اور کرتے بھی ہیں تو غیر قوموں کی برابر ہی نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ چلنا سکیں گے ہند کی دوسری قومیں دوڑنے لگیں گی۔ مقابلہ میں یہ کبھی برابر ہی نہیں کر سکتے۔ شخصی ترقی کے علاوہ قومی ترقی انکے نصیب میں نظر نہیں آتی۔ گورنمنٹ کا تقرب تو بے علی کے سبب سے یوں گیا۔ رہی زمیندار سی وہ پہلے ہی سے انکے حصہ میں نہ تھی اب زمین کا حاصل کرنا تو قریب قریب بحال ہے۔ چند افراد قوم کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی خرچ کی زیادتی اور آمدنی کی کمی کے نذر ہو جائے گی۔ جن گھر دن میں خرچ کی مدین بڑھ رہی ہیں وہاں انکا کم کرنا مشکل ہے۔ اور اس بلایم میں بھی مسلمانوں ہی کے خاندان زیادہ تر مبتلا ہیں۔ گزشتہ فارغ البالی کا اگر کچھ اثر رہ گیا ہے تو وہ اسی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔

نو کروی نہیں رہی۔ زمین نہیں رہی۔ تجارت ایسی شے ہے کہ وہ ہندوستان کی آب و ہوا سے موافقت نہیں کرتی ہے نہ ہندوؤں میں اسکا ذوق ہے اور نہ مسلمانوں کو اسکا شوق ہے۔ تجارت کی ایک شاخ سود خوری ہے وہ البتہ ہندوستان کی آب و ہوا کے موافق ہے۔ جتنا ہی کم ہمتی کم حوصلگی اور تنگ خیالی صرف ہوگی اتنا ہی اس پیشہ میں زیادہ سود ہے۔ مسلمان اپنے احکام شرعی سے

ممنوع ہیں اور اگر حرمت کا خیال نہ رکھیں جب بھی شاید وہ عمدہ طور پر اپنی افتاد و طبیعت کے لحاظ سے اس کام کو انجام دے نہیں سکتے۔

ہندوؤں میں سود و خاری کا ایک دستور ایسا ہے کہ تھوڑے سے انتظام میں محوڑے ہی دنوں کے بعد متول کی ایک خاصی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے قدیم متول خاندانوں کو بھی اس ذریعہ سے مسرت پہنچتی ہے لیکن کم اور وہ بھی جب ایک ہندو سے دوسرے ہندو کی طرف دولت منتقل ہوتی ہے تو وہ محض شخصی حالت میں انقلاب ہوتا ہے۔ قومی متول میں کچھ فرق نہیں آتا۔ لیکن جب اس تعلق کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک قوم کی تباہی اور دوسری قوم کی ترقی نظر آئے گی۔

مسلمانوں میں نہ تقرب سلطانی کے ذریعہ سے کسب معاش کا ذریعہ مافی رہا اور تجارت کا اُلگو شوق ہے اگر کہیں باپ دادا نے فرشتوں کی چوری سے کچھ زمین پیدا کر لی تھی اور انیس کے جھگڑوں اور بے ایمانیوں سے بچ رہی تھی تو وہ سود و خوار دن کے نذر ہوتی ہے اور فضول خرچیوں کا شکار ہوتی ہے۔

مسلمان جب گھر دن سے نکلتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ خوش و خرم کوئی دوسری قوم ہندوستان کی نہیں ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کے سر پر ٹوپی۔ پاؤں میں جوتا۔ بجا سے دھوٹی کے عموماً باجیامہ۔ کاندھے پر رومال۔ تھم بین چٹری جب گھر سے برآمد ہوئے اور گردانے ننگے سر ننگے بدن ننگے پاؤں۔ دھوٹی باندھے ہوئے مزدوری پیشہ ہندو نظر آئے تو دیکھنے والے خواہ مخواہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ان ہندوؤں سے بدرجہا خوش ہے۔ لیکن واقعی حالت میں زمین

اور آسمان کا فرق ہے۔ شریف مسلمانوں کی عورتیں باہر کم نکلتی ہیں اور نہ باہر کے لوگ گھر میں جانے پاتے ہیں زمانہ مکان کی حالت کا پتہ کیونکر لگے۔

ہم ایک بانکے مرزا صاحب کے گھر کی تصویر کھینچے ہیں اور ایک ادنیٰ سے ادنیٰ بکھار کے گھر (جو جمال اور فلی کی مدین ہے) فوٹو لیتے ہیں۔ ناظرین تفاوت ملاحظہ کر لیں۔ پہلے مرزا صاحب کے گھر میں چلیے۔ دودھی چارشتہ اور چاکر کسی بڑے ستوسل شاہی تک انکا سلسلہ پہنچتا ہے اور نہ بھی پہنچے تو مرزا صاحب پہنچانے کو قیادہ ہیں۔ خاندان تو اتنا بڑا اور مرزا صاحب کی حالت ظاہری بھی ابھی بیان ہو چکی ہے اب ذرا اندر جا کر قدرت خدا ملاحظہ کیجیے۔ گھر میں ایک یا دو چار یا میان ہیں اور دو ایک دریاں بچھانے کے لیے بھی ہیں۔ ساری کائنات میں اسی قدر ہے۔ مال منقولہ کی قرقی کی نوبت آئے تو بجز ان چیزوں کے کوئی شتر قابلِ قرنی نہ ٹھہرے گی۔ کھانے پینے اور بچانے کے تمام برتن مٹی کے ہیں۔ دھات کی ایک چیز اندر نہیں۔ اگر لکڑی کی سوئیاں بن سکتیں تو شاید لوہے کی سوئی بھی گھر میں نہ ہوتی۔ بی بی کے بدن پر کپڑا بوسیدہ۔ بدن پر ایک زیور نام کو نہیں۔ بیاہ کے وقت والدین نے رسم کے طور پر ضرور دیے ہونگے۔ لیکن بی بی اگر اس سے محبت رکھتی تو مرزا صاحب کی سفید پوشی قائم نہیں رہتی اور نہ گھر کا خرچ چلتا۔ آہستہ آہستہ وہ صوبہ بنیے اور بزاز کی نذر ہو گیا۔ گھر میں جابجا کوڑے کا انبار لگا ہے دیواریں بوسیدہ ہو رہی ہیں مکان سے بدبو آتی ہے۔ ہفتوں سے جہاز نہیں دی گئی ہے۔ صفائی میں کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن نکبت اور افلاس کے لیے یہ سب لازم ہے۔ مرزا صاحب کے گھر سے نکل کر کسی ہندو کے گھر میں جائیے تو اور ہی عالم نظر آتا ہے۔ دودھ اور

ایک شخص سیلی دھوتی پہنے ڈوپٹے کا ناریل مٹھے لگائے متبا کو پی رہا ہے۔ لیکن اندر عالم
 ہی دوسرا ہے۔ تمام گھر سفید مٹی سے پُتا ہے۔ جھوٹا گھر ہے لیکن محنت اور سلیقہ
 کی بدولت نہایت ہی خوشنما ہے۔ پتیل کے ڈاگڑے رکھے ہیں۔ اہلیہ لکڑی کے
 چوکے پڑھیمی لوٹا تعالیٰ وغیرہ وغیرہ بہت سے پتیل اور بھول کے برتن صاف
 کر رہی ہے۔ چند رسمی یا صاف رنگ کی سادہ ساری زیب بدن ہے۔ سر سے
 پاؤں تک سونے چاندی پتیل کے زیور حسب حیثیت پہنے ہوئے پری بن رہی
 ہے۔ مرزا صاحب کی بی بی اُس رومال کا انتظار کر رہی تھی جس میں نمک دال آٹا اور لکڑی
 باندھ کر یا شاید خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے مرزا صاحب داپس آتے ہونگے۔ اور یہاں
 ہر قسم کے غلے کم و بیش رکھے ہوئے ہیں اور عجب نہیں کہ دھرتی مائی کے بیٹ ہیں
 کچھ دفعینہ بھی ہو۔ ہم نے صورت حال بیان کرنے میں کسی قدر سبالو کو راہ دی
 لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ لاکھ حکم اکمل کے اعتبار سے مسلمانوں کے گھر میں جانچ
 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسبت بھان حکمران ہے اور ہندوؤں کے گھر میں جانے سے
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھی مائی کی تمام کر با ہے۔ کیسا ہی پُر رونق گھر کسی کا ہو لیکن وہاں
 کوئی مرجائے تو بے رونقی درودیا سے نکلتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھرون میں ولادت
 یا شادوی بیاہ کے وقت ایک خاص کیفیت رہتی ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے
 گھرون کو مقابلہ کرتے وقت ہم بے تکلف اس تشبیہ سے کام لے سکتے ہیں۔
 رزک کا ذکر ہے کہ ردی کی تجارت کی بدولت مرزا پور کو عجب رونق تھی گویا تمام دنیا
 کی دولت وہاں بچھی پڑتی تھی۔ شہر کی رونق بھی ایسی تھی کہ گلی کو چھ گلسٹان کی کیا رو
 کاٹا۔ دیتے تھے۔ ہم سناتے ہیں کہ جب دفعتاً ردی کی تجارت میں نقصان ہونے

سے سٹڈیاں ٹوٹنے لگیں اور شر کی دولت گھٹنے لگی تو درود بوار سے بے رونقی
برسنے لگی۔ دولت اور ثروت بھی عجیب چیز ہے۔ مسلمانوں کے گھر دن سے دولت
چلی تو پھر ان کے گھر دن کی رونق کس سما سے قائم رہے۔

تیس چالیس برس پہلے کی حالت کو اس وقت کی حالت سے مقابلہ کیا جائے
تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور اگر یہی ترقی محکوس قائم رہی تو تیس چالیس
برس کے بعد اس سے بھی بُری حالت کا سامنا ہے جو ہم نے ادھر بیان کیا۔

مالک زمین ہونا یا علمی ترقی مین ہندوؤں سے مقابلہ کرنا تو مشکل ہے اس لیے
علاقہ اریا ملازم سرکاری کی حیثیت سے مسلمانوں کا عروج قریب قریب سماں ہے
صرف ایک تجارت کی صورت باقی ہے۔ استقلال دیانت داری اور محنت سے
مسلمان کرنا چاہیں تو پھر اپنی حالت سنبھال سکتے ہیں اور اپنے آبائی پیشہ کو وہ اس
طرح زندہ کر سکتے ہیں کہ بھڑنگی قوم زندہ ہو جائے اور ہندوستان کی دیگر قوموں پر وہ
سبقت لے جائیں۔ ہندوؤں کو تجارت سے کوئی طبعی مناسبت نہیں ہے۔
سود خوری مین وہ مرد میدان ہیں لیکن تجارت کی لذت سے وہ آشنا نہیں ہوتے
مسلمانوں کی ترقی کی کوئی صورت ہے تو وہ اسی پیرایے مین ممکن ہے۔

ہند کے مسلمان مین ایک بلا فضول خرچی کی بھی ہے۔ اچھا کھانے کو چاہیے
اور عمدہ پوشاک پہننے کو چاہیے۔ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں وہ بجا پرے مجبور ہیں اور
اس لیے جو بلا دہل بیس برس کے بعد آنے والی ہے وہ آج ہی گھر کرنے کو طیار ہو رہا ہے
آمدنی تو کسی طرح خرچ کرنے کو کافی نہیں ہو سکتی۔ جہاں بزرگوں کا سرمایہ جمع ہے وہاں
بھی ردنا پڑا ہے۔ بزرگوں کی یادگاروں کے مٹانے اور آمدنی کی مستقل صورتوں کے

برباد کرنے پر جھوٹے سے بڑے تک ٹکے ہوئے ہیں۔ غرض کہ مسیحہ میں نہیں آتا کہ انکا کیا حشر ہوگا۔

فصل شصت و نہم

جھاڑ پھونک - دعا - تعویذ

دعا - تعویذ - جھاڑ پھونک - یہ سب ڈھکوسلے اسلام میں نہیں تھے۔

ہندوستان کے مسلمانوں نے ان معاملات میں ہندوؤں کی پیروی کی اور اسلام میں یہ باتیں بڑھالین - یالیون کہیے کہ اسلام کی چادر پر یہ بدنام دھتے ڈال دیے۔ اسلام جو اہم باطلہ کے مٹانے کے لیے آیا تھا وہ ان باتوں کا مٹانے والا تھا نہ کہ رائج کرنے والا۔ ابام جاہلیت میں لڑکوں کو تعویذ پہنتے تھے۔ تعویذ پہنے والے لڑکوں کو ذرہ تا تم لکھتے تھے۔ سبجہ معاملہ کا ایک مصرع ہر جاہلیتہما سن ذی تمام محولی

اسمیں ذی تمام لڑکوں یعنی تعویذ پہنے والے سچوں کا تذکرہ ہے۔

لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اسلام نے بھی کہیں اس خیال کی تائید کی ہے۔ مسلمانوں کو تعویذ گنڈے کا عاشق - فالنامے اور حافظات کا معتقد - جھاڑ پھونک کا دلدادہ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انکے اسلاف صالحین کا بھی شیلوہ تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرصیون کو دیکھتے جاتے تھے تو انکے سر پر

دست شفقت پھیرتے تھے اور تسلی کے لیے فرماتے تھے کہ لاہلہ الاشا واللہ

تعالیٰ یعنی اللہ چاہے گا تو تم صحیح ہو جاؤ گے (گھبراؤ نہیں)۔ اور اکثر

یہ بھی فرماتے تھے "اللہم اشفع لاشقا والاشقاہ" اے اللہ اسکو شفا دے

تیرے سوا کوئی دوسرا شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ کہنا گویا مریض کو تلقین کرنا تھا کہ تم خدا پر بھروسہ کرو۔ ادھام باطلہ سے پرہیز کرو۔ آنحضرتؐ کا یہ فرمانا ایسا ہی تھا جیسا کہ کوئی بزرگ شخص کسی کو مصیبت میں دیکھ کر براے ترجم تسکین دینے والے کلمات کہتا ہے اور عموماً اس مصیبت زدہ کے قلب اور طبیعت کو ایک قسم کی شگفتگی ہوتی ہے اور قوت پہنچتی ہے۔

اب اگر کوئی مریض کے سر پر اٹھ کر ”طویر انشاء اللہ“ کہے یا اللھم اشفہ لاشفا و لا شفاک پڑھے اور یہ خیال کرے کہ یہ کلمات ازالہ مرض کے لیے اسلام میں موصوع ہوئے تھے تو یہ شارع اسلام کی پیروی نہیں ہے۔ حصن حصین ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں ہر قسم کی دعائیں حدیث شریف سے منتخب کر کے ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ ہر حالت اور ہر موقع پر ایک خاص قسم کی دعا پڑھتے تھے جسکو عام گو کہتے ہیں کہ جس وقت اور موقع کی وہ دعا ہے گویا اس وقت اور موقع کی بلاناغہی کے لیے ہو۔ یعنی جو دعا جاے ضرور کو جاتے ہوئے آنحضرتؐ پڑھتے تھے اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اس کے پڑھنے سے وہاں کی بلا دور رہتی ہے یہ خیال شارع کے خیال سے بالکل دور ہے ہرگز آنحضرتؐ کوئی دعا ایسے نہیں پڑھتے تھے کہ اس دعا کے پڑھنے سے بھوت پریت سے بچنا مقصود ہوتا تھا۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ ایسی باتیں اسلام سے بہت کدورتیں۔ ان دعاؤں کی اصلیت یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے لوگوں کو یہ تعلیم کی تھی کہ خالق عالم کو کبھی ستوتے جاگتے چلتے پھرتے بیکاری یا باکاری کی حالت میں نہ بھولو ہر وقت اسکو یاد رکھو

اور اُسکی صنعتوں پر دھیان کرو۔ نماز تو بلا بیچ وقت کے لیے مقرر ہے جو ایک طور پر فوجی قواعد ہے لیکن خدا کا ذکر ہر وقت کر دو قرآن میں بھی تاکید ہے کہ خدا کا ذکر کر دو لیکن اس ذکر کے لیے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہوا ہے۔ دل سے زبان سے خیال سے کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے جس طرح ممکن ہو اُسے یاد کرو۔ آنحضرتؐ نے نماز کے سخلق تو ضرور قاعدے بتائے کہ وہ ایک طور پر فوجی قواعد تھی لیکن ذکر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں بتایا ہر شخص کی رائے اور آسانی پر چھوڑا۔ لیکن خود اپنے لیے مناسب الفاظ مناسب مواقع کے لیے آپ نے چُن لیے تھے۔ چنانچہ باہ کو سوتے ہوئے جب کبھی آپ کی آنکھیں کھُل جاتی تھیں اور آسمان نظر آتا تھا تو یہ آیت پڑھتے تھے "ان فی خلق السموات والارض واخلاف الليل والنهار آیات لادلی الالباب الذین ینکرون اللہ قیاماً ونعوذاً علی جوہہم ویتفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سجا نیک قضا عذاب النار" ترجمہ "آسمان وزمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے الٹ بھیر میں اُن عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کو اُٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور خلقت آسمان وزمین پر غور کرتے ہیں کہ اسے رب تو نے اسکو بیفائدہ نہیں بنایا یا یعنی یہ عالم اسباب بڑی صنعت پر مبنی ہے) تو پاک ہے۔ عذاب جہنم سے ہلکوا بچا۔"

آدھی رات کو یہ کلمات آسمان کی طرف منہ کر کے کہے جائیں تو بے انتہا خلوص اور بے حد معرفت الہی پائی جائے گی۔ لیکن انھیں کلمات کو کوئی شخص رات کے سناٹے میں بلبات سے بچنے کے لیے پڑھے تو ظاہر ہے کہ کس جہ شائع اسلام کے مقصود سے دوری ہو جائے گی۔

مرغ سحر جسکو موزن صبح سمجھنا چاہیے جب اپنی آواز سے لوگوں کو بیدار کرتا ہے تو اُنکی اس خدرت کی قدر دانی یہی ہے کہ فوراً اُنکھ ملتا ہوا اُنکھ کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ آنحضرت مرغ سحر کی آواز کو بہت مغتنم سمجھتے تھے اور آواز سننے ہی بجائے اُنکھ ملنے کے زبان کو جنبش دیتے تھے اور فرماتے تھے ”اللهم انی اسلمک من فضلک“ اے اللہ ایسا ہی تیرا فضل میں برابر چاہتا ہوں کہ روز صبح کو اُنکھ کر تیری یاد کردن۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ مرغ سحر کسی بلا کو دیکھ کر شور مچاتا تھا اور آنحضرت رد بلا کے لیے دعا پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اصل مقصد سے کتنا دور ہے۔

اس تحریر کا منشا وہ ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ حکیم کے نسخوں کی طرح الگ الگ امراض کے لیے بنائی نہیں گئی ہیں۔ ایسا بنا خدا کی قدرت میں ہے خدا کی قدرت سے بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ شارع نے دعاؤں کے یہ قاعدے بھی بتائے ہیں یا نہیں۔ رہا یہ امر کہ دعا کا رفع تکلیف کی غرض سے یا حاجت برآری کے لیے پڑھنا بے فائدہ ہے یا با فائدہ اس وقت موضوع اس بحث کا نہیں ہے۔

میرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام دعاؤں سے مقصود اللہ کا ذکر ہے اور خضوع و خشوع سے اُسکو پکارنا ہے۔ در دین حسب حال الفاظ کہنے سے خضوع اور خشوع میں زائد بدولتی ہے اور شانِ عبودیت کا بخوبی اظہار ہوتا ہے جو تمام طاعات کی جڑ ہے۔ اتنا تو ظاہر ہے اور اس سے بڑھ کر اگر یہ نیت ہو کہ خدا کا شکر قدرت کو تو ذکر حاجت روائی کر دے گا تو ایمان کے خلاف نہ ہوگا۔ یہ صحیح ہے

کہ خدا قانون قدرت کے خلاف نہیں کرتا لیکن یہ سمجھنا کہ وہ کرنا چاہے جب بھی نہیں کر سکتا سخت بے ادبی ہے بلکہ کفر ہے۔ جس خدا نے قانون قدرت بنایا ہے وہ اُسکو توڑ بھی سکتا ہے۔ پنکھے کی ڈور کو جو اندھا بیٹھا مبرا کھینچتا ہے اسکے اختیار میں تو اتنا ہے کہ اُسے چھوڑ دے تو ہمارے گائے اور خالق عالم باوجود خالق ہونے کے یہ قدرت نر کھے کہ خلقت عالم کے کسی معین قاعدہ کو مٹا دے تو وہ خالق عالم کا ہے کو بے خالق عالم کا فرد اور ابھی نہیں ہے بہر حال اللہ سے دعا مانگنا کہ ان تک درست ہے اور اُسکے قبول ہونے کی امید کے کیا معنی ہیں یہ جہاں بحث ہے بیان پر صرف چند اشارے مولانا سے رومی کے ہدیہ ناظرین ہیں۔

از دعا ہائست بس مقصودشان جز سخن گفتن بآن شیرین زبان
گر کنند مقبول بس فہم الرا د بادل و دیدار نقد آئند شاد
گر کنند رد لذت آن بیشتر بہر تقریب سخن بار دگر

فصل ہفتم

اسلام اور غلامی

اپنے غلاموں کے ساتھ جو سلوک مسلمانوں نے کیے انکا بیان فصل ۹ "غلاموں کی حالت" میں دیکھیے۔ فصل ۱۰ "مسلمانوں کے احسانات دنیا پر" میں بھی غلامان مصر کی حالت بیان کی گئی ہے۔ بیان صرف یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے غلامی کا انسداد بھی کیا یا یہ کہ محض اسکے طریقے مذہب کیے اور اسکے قایم رکھنے کا حکم دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ انسداد کیا۔

پہلے غلامی کی تشریح کرنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ غلامی کیا شے ہے اور بعد ازاں پھر یہ بتایا جائیگا کہ قرآن نے کیونکر اسکا انسداد کیا ہے۔

دنیا کی تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدخلقیت سے تمام دنیا میں یہ دستور جاری تھا کہ لوگ لڑائی کے قیدیوں کو مویشی کی طرح اپنے قبضہ میں رکھتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے انکے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ انکی نسل کو بھی اپنی ملک سمجھتے تھے۔ یہ وہ صورت غلامی کی تھی کہ کسی مذہب سے مذہب قوم نے بھی اسے ناجائز نہیں خیال کیا تھا۔ اور دوسری صورت غلامی کی یہ تھی کہ فریب یا چوری سے کمزور زبردست کی قید میں آتا تھا۔ اور کبھی کبھی زر کے معاوضہ میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ یہ صورت ضرور اخلاقاً مذموم سمجھی جاتی تھی لیکن اسکا رواج مثل اور بربری باتوں کے تمام عالم میں تھا۔ اور کوئی قوم اپنی خود غرضی کے سامنے اسکے روکنے کی طرف کامل توجہ نہیں کرتی تھی۔ یہودیوں۔ ایرانیوں۔ ہندوؤں۔ یونانیوں اور رومیوں نے اپنے اپنے زمانہ میں بڑے بڑے عروج پائے لیکن غلاموں کی حالت کہیں بھی مذہب نہیں کی گئی۔ رومیوں نے ضرور کچھ اپنے غلاموں کے حقوق کی حفاظت کی تھی لیکن بہت کم برائے نام۔ اور کثرت فتوحات کی وجہ سے رومیوں کے قبضہ میں جتنے غلام تھے پہلے کبھی دوسری قوموں کے پاس اتنے نہ تھے۔ ان تمام قوموں میں دونوں قسمیں غلامی کی بے تکلف جاری تھیں۔

اسلام کی برکت دیکھئے کہ دوسری قسم کی غلامی اسلام کے جاری ہوتے ہی ان تمام ممالک سے اٹھ گئی جہاں اسلام کا جھنڈا پہنچا۔ اور اگر کچھ قایم

ہوئی تو اسلام کے ضعف کے ساتھ قایم ہوئی۔ یعنی جہاں کہیں زمانہ بالعدتین اصول اسلام سے چشم پوشی کی گئی وہاں اور برائیوں کے ساتھ دوسری قسم کی غلامی بھی جاری ہو گئی لیکن اسلام پر اسکا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ تمام علماء زمانہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ رہی پہلی صورت۔ اسکی نسبت ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسلام نے اسکو شانِ اچا با تھا لڑا اسکی بیخ کنی عملی طور پر نہ ہو سکی۔ بعد زمانہ رسول کے دو مسلمانوں میں قایم رہی لیکن یہ دلیل اس امر کی نہیں ہو سکتی کہ اسلام نے بھی اسکی اجازت دی ہے۔

پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اسکا انسداد کرنا چاہا اور بعد ازاں پھر ہم یہ دکھلائیں گے کہ اسپر عمل کیوں نہ ہوا۔

عرب میں وقت اسلام پھیلنے کے چھ قسم کی غلامی جاری تھی۔ اول خود کو بیچ والنا۔ دوم اپنی اولاد و منبر کا بیچ ڈالنا۔ سوم چھوٹے لڑکے یا لڑکیوں کا چھپلا کر یا چور کرنا بیچ ڈالنا۔ چہارم زبردستی اور ڈاکہ زنی یا رہزنی سے کسی کو کپڑا لانا۔ پنجم زمانہ جنابین دشمن کے ملک کی رعایا کو کپڑا لانا۔ ششم حالت جنگ میں مردوں عورتوں اور بچوں کو قید کر لینا۔ ان تباہ قسم کے غلام عربوں کے پاس تھے اور جو جتنا ہی زبردست تھا اتنے ہی زیادہ غلام اُسکے پاس تھے۔ آنحضرتؐ نے قطعی حکم غلاموں کے آزاد کرنے کا نہیں دیا کیونکہ یہ بالکل ہی خلاف مصلحت تھا لیکن موجودہ غلاموں کے آزاد کرنے کو بے حد باعثِ ثواب بتایا۔ بلکہ بہت سے جرائم کا کفارہ اسے قرار دیا۔ اور آئندہ غلامی کے انسداد کے لیے صریح حکام سنائے۔

سورہ محمد میں خدا فرماتا ہے: "جب تم مقابل ہو کہ فزوں کے نو انکی گردنیں کاٹو اور جب ان پر گھمسان کر چکو تو انکو قید کرلو۔ پھر قید کرنے کے بعد یا تو ان پر احسان رکھ کر یا ان سے فدیہ لیکر انکو چھوڑ دو۔"

اب اس سے زائد تر وضاحت کیا جا چاہیے۔ صاف محکوم ہوا کہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لیکر چھوڑ دو۔ کوئی تیسری یا چوتھی صورت نہیں بتائی گئی۔ یعنی قید یا جنگ کے قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم قرآن میں کمین نہیں دیا گیا۔ دوسری صورت میں انحصار کر دیا گیا۔ یعنی صرف احسان رکھ کر یا فدیہ لیکر چھوڑ دینا بتایا گیا۔ مشرکین عرب کی بہت سی زہری رہیں اس وقت مسلمانوں جاری تھیں جب تک انکی ممانعت کی نفس قطعی نہیں آئی تھی۔ مثلاً جب تک شراب پینے کی ممانعت قرآن میں نہیں ہوئی مسلمان شراب پیتے تھے اور اسی طرح وہ وہ ہتھوں کو ایک ساتھ زوجیت میں بھی رکھتے تھے۔ باپ کی بیوا میں بھی جب تک سکی ممانعت نہیں آئی مسلمانوں کی زوجیت میں آتی تھیں۔ اور جب ممانعت ہوئی تو موجودہ عورتیں ہرستور زوجیت میں رہیں اور آمیزہ کے لیے ممانعت نافذ سمجھی گئی۔ اسی طرح آیت حریت کے بعد وہ غلام جو پہلے سے موجود تھے ہرستور حالت غلامی میں رہے لیکن اسناد غلامی کی آیت نازل ہونے کے بعد پھر کوئی نیا غلام نہیں بنایا گیا۔

جو غلام موجود تھے انکی آزادی اور آسائش کے لیے احکام صادر ہوئے۔ غلاموں کا آزاد کرنا پیغمبر نے باعث ثواب بتایا گناہوں کا کفارہ بھی اسے مقرر کیا یہ بتایا کہ غلام اپنی قیمت خود ادا کرنا چاہیں تو ان سے اقرار نامہ لیکر انکو کمانے کی اجازت

۱۰ فاذا لقیتہم الذین کفرو انقلب الرقاب حتی اذا اختلفتہم فشدوا الوثاق فاما من بعدہم فاما فداؤ۔ سورہ محمد۔

وہ وادرا لیے غلاموں کے لیے چندہ کرنے کی ترغیب دی۔ بیت المال سے روپیہ دینا بھی جائز رکھا۔ بعض حالتیں ایسی مقرر کیں کہ نوٹدیاں خود بخود آزاد ہو جائیں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی ازہیں تاکید کی۔ ان سب احکام سے غلاموں کو یہ دھوکا ہوا کہ غلامی قائم ہے حالانکہ آئندہ غلامی کو روک کر موجودہ غلاموں کے لیے یہ احکام بتائے گئے تھے۔

قیدیان جنگ مسلمانوں کے قبضہ میں آکر انکے حسن سلوک سے ایسا خوش ہوتے تھے کہ وہ گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے اور اس لیے احسان رکھ کر چھوڑ دینا یا فدیہ فیکر چھوڑ دینا یہ ایک حق تھا جبکہ مطالبہ غلاموں کی طرف سے نہیں کیا گیا پیغمبر خدا کی شان و دوسری تھی وہ از خود غلاموں کے اس حق کو نافذ کرتے تھے۔ اسکے بعد جب مسلمانوں میں دولت بڑھی اور حسن اطلاق میں ترقی ہوئی تو غلاموں کو آزاد ہونے سے قیدیوں رہنا کمین اچھا معلوم ہوتا تھا اور پھر وہ غلامی غلامی نہیں ہی وہ ایک قسم کی اخوت تھی جس طرح ہندوستان میں ہنسی بنیاد بنانے کا دستور ہے۔ چیلے خوشی سے گھر چھڑ کر گرو کے گھر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ غلام بنائے ہوئے بھائیوں کی طرح عیش و عشرت میں عربوں کے ساتھ بسر کرتے تھے اور گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ قیدیان جنگ کا غلام بننا جبکہ اسناد پیغمبر نے کیا تھا عربوں میں اور انکے ذریعہ سے تمام بلاد اسلام میں قائم رہ گیا۔

قرآن میں جہان کمین احکام غلاموں کے مذکور ہوئے ہیں وہاں صلیحہ ماضی مستعمل ہوا ہے جس سے صریح ظاہر ہوتا ہے کہ اگر شتہ غلاموں کے متعلق یہ احکام تھے قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا ہے جس سے معلوم ہو کہ آئندہ قیدی کے

متعلق کوئی حکم ہے۔ احادیث اور سیر کی کتابوں کو بغور پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں بعد اس آیت حریت کے کوئی قیدی جنگ غلام نہیں بنایا گیا۔ قرآن کی نص قطعی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صریح ثبوت اسکا ہو کہ غلامی کا انسداد اسلام نے کیا۔

آج کل یورپ میں قیدیان جنگ کے ساتھ برابر کاربائو ہوتا ہے نہایت آرام سے وہ رکھے جاتے ہیں اور بعد جنگ ختم ہونے کے وہ جھوڑ دیے جاتے ہیں کبھی تو بطور احسان کے اور کبھی خرچہ جنگ کا معاوضہ لیکر۔ قیدیان جنگ کا قتل کرنا یا انکو بطور مال مفروہہ کے باہم تقسیم کر لینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اور اس کے خلاف ہونا صریح بدعت مذہبی اور خلاف انسانیّت سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جسکو دعویٰ ہے کہ وہ ہر قرن اور ہر قوم کے مناسب حال ہے اور تمام امور کی نسبت اس میں ہدایتیں ہیں اس بارہ میں کیا حکم دیتا ہے۔ یہ سوال اول سرسید کے دل میں پیدا ہوا اور انھوں نے ایک رسالہ اسپر تحریر کیا اور ثابت کیا کہ قیدیان جنگ کا قتل کرنا یا غلام بنانا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا نے آیت حریت نازل ہونے کے بعد کبھی قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم دیا۔ اسپر سرسید نے قرآن سے اور قول پیغمبر سے عمدہ طور پر اپنے دعویٰ کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن آخر میں انھوں نے یہ لکھا ہے کہ خلفائے اربعہ کے زمانہ میں غلام بنانے کا قاعدہ جو جاری تھا تو وہ بجا تھا۔ خلفائے اربعہ محصور نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے۔ بیشک خلفائے اربعہ محصور نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے لیکن وہ قرآن اور فعل

رسول کو ہم سے اچھا سمجھتے تھے اگر ہم قرآن اور حدیث سے افعال خلفائے اربعہ و اعمال مسلمانان متقدمین کی مخالفت قائم نہ ہونے دین تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہر اسلئے مستند کے خیالات پر مفصلہ ذیل مضمون اضافہ کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔

قرآن میں یہ حکم ہے کہ "احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لیکر چھوڑ دو" یوں محکوم نہیں ہے کہ "فدیہ لیکر چھوڑ دو یا احسان رکھ کر چھوڑ دو"، اگر کچھلی صورت ہوتی تو چھوڑنا لازم ہوتا۔ پہلی صورت میں چھوڑنا اس وقت لازم آتا ہے کہ کوئی فدیہ لیکر آئے اور فدیہ بھی معقول ہو اور کہنے فلاں غلام میرا عزیز ہے اور یہ اسکا فدیہ ہے چھوڑ دو۔ کمین سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خلفائے اربعہ کے پاس کوئی فدیہ لیکر آیا اور اسکا عزیز یا محکوم اسکی درخواست پر چھوڑا نہیں گیا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو خلفائے اربعہ پر خلاف نص صریح کے عمل کا الزام عاید نہیں ہوتا۔ جب تک احسان رکھ کر چھوڑنا یا فدیہ لیکر چھوڑنا عمل میں نہ آتا قیدی میں رہنا لازم تھا۔ مسلمان اگر سب سے قید تنہائی کے قیدیوں کو اپنے گھروں میں بطور شاگردوں کے رکھتے تھے اور انکو ہر طرح کا آرام دیتے تھے ایسا آرام کہ وہ قیدی اپنا گھر بھول جاتے تھے یہ صورت اچھی تھی بڑی نہ تھی۔ غلام آزاد کرنے کا بڑا دستور مسلمانوں میں تھا اور یہ صریح طور پر احسان لکھ کر چھوڑنا کہا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پیغمبر خدا بعد آیت حریت کے جنگ ختم ہوتے ہی قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے ویسا خلفائے اربعہ نے کیوں نہ کیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ پیغمبر نے ایسا جو کیا وہ شان پیغمبری تھی اور دوسرے یہ کہ پیغمبر کے عہد میں لڑائیاں ٹاک عرب میں ہوئیں لڑائی فتح ہوئی اور فوراً قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ تمام قیدی مسلمان ہو کر فوج میں داخل ہو گئے۔ خلفائے عہد میں غیر قوم

کے قیدی منزوں ملے کر کے لائے جاتے تھے نہ وہ بولی سمجھتے تھے اور نہ ملکی رواج سے واقف تھے۔ اپنے ملک میں رہتے تو فساد کرتے۔ عرب میں احسان رکھ کر چھوڑ دیے جاتے تو بھیک مانگتے۔ بھیک مانگنے سے انکا کسی کے گھر میں بھائی بنکر رہنا اچھا تھا احسان رکھ کر چھوڑنا مناسب نہ تھا اور فدیہ دینے والا کوئی موجود نہ تھا کہ فدیہ دیکر انکو اپنے ملک کو لیجائے۔ ایسی حالت میں سوائے قید کے دوسری صورت نہ تھی اور قید کی بہترین صورت تھی کسی کے گھر میں انکو رکھنا۔ اور یہ کم دینا کہ جب موقع آئے تو احسان رکھ کر آزاد کر دینا۔ پس یہی حالت خلفاء عرب کے زمانہ کے قیدیوں کی تھی۔

قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ قیدیوں کو چھوڑ دو اور نہ ایسا حکم مناسب ہو سکتا تھا۔ اب بھی کسی مذہب گورنمنٹ کا یہ قانون نہیں ہے کہ خواہ مخواہ قیدی چھوڑ دیے جائیں۔ قیدیوں کے قتل کرنے کی ضرور ممانعت ہے اور خلفاء عرب کے زمانہ میں بھی کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیا تھا۔ فتوحات اسلام کے زمانہ میں ریل نہ تھی تار نہ تھا۔ ترجم زبانوں کے بکثرت نہ تھے۔ راستہ کی سہولت نہ تھی۔ فتوحات کی کثرت تھی۔ مسلمانوں کے اخلاق دلوں کو سنخ کر رہے تھے۔ جو قیدی مدینہ میں آیا اُسکے بھائی بند گھر ہی پر مسلمان ہو گئے۔ اب بجائے اسکے کہ وہ قیدی کے چھوڑانے کے لیے فدیہ بھیجے انکو قیدی کی حالت پر رشک آنے لگا کہ اس کا شہم بھی قید ہو گئے ہوتے تو مدینہ اور مکہ کی دیارت کرتے۔ خلیفہ وقت کی صورت دیکھتے۔ ہمارا بھائی بڑا خوش نصیب تھا کہ اُسکی ہجرت کے لیے غریب ہے ایک صورت پیدا ہو گئی۔

قرآن کا یہ سچہ ہے کہ وہ ہر حالت کے مناسب ہے۔ آیت حریت پر مجاہدین
 خدا نے جس طرح عمل کیا وہی مناسب تھا۔ بعد ازاں خلفائے اربعہ کے وقت
 میں جس طرح اس پر عمل ہوا وہی ٹھیک تھا۔ اس وقت اُس سے اچھا عمل اُس پر نہیں
 سکتا تھا۔ اب سلطان رزم یا شاہ ایران وغیرہ شاہان اسلام کو لڑائی کی فوجت
 آئے اور قیدیان جنگ کے ساتھ یورپین تہذیب کے موافق وہ عمل کریں تو
 کہا جائے گا کہ قرآن کے موافق انھوں نے عمل کیا قرآن میں قیدیان جنگ کے
 قتل کرنے کا حکم آیت حریت میں نہیں ہے۔ یورپین بھی اپنے قیدی قتل نہیں
 کرتے۔ رہا انکا چھوڑنا یہ لازم نہیں ہے۔ یورپین کبھی کبھی احسان رکھ کر چھوڑتے
 ہیں اور کبھی خرچہ جنگ لیکر چھوڑتے ہیں اور خرچہ جنگ نہیں ملا یا حسب خواہ نہیں
 ملا تو نہیں بھی چھوڑتے۔ یہی قرآن بھی کہتا ہے اور یہی اس وقت کی مہذب قوموں کا
 برتاؤ ہے۔

فصل ہفتاد و یکم

سود خاری

سود خاری کے متعلق نصوص قرآنی حسب ذیل ہیں۔

”سود کھانے والے (قیامت میں) ایسے کھڑے ہوں گے گویا انھیں شیطان
 نے چھو کر مضبوط کر دیا ہے۔ یہ اُنکے اس کہنے کی سزا ہے کہ جیسا سوالہ بیج کا ہے
 ویسا ہی سود کا ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیج کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے
 اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے (یعنی اسمین)
 برکت نہیں دیتا اور اسمین برکت دیتا ہے)..... مسلمانوں تم ایمان رکھتے ہو تو

اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اُسے چھوڑ دو۔

”مسلمانوں کو سود نہ کھاؤ کہ دُکنا چوگنا ہوتا چلا جائے اور اللہ سے ڈرو عجب نبین

کہ تم فلاح پاؤ“

”تم لوگوں کو مال میں زیادتی کے لیے سود دیتے ہو تو اللہ کے نزدیک اس سے

زیادتی نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہی بڑھا رہے ہیں“

سود کے ممنوع ہونے کے کئی وجوہ غور کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ سود پر روپیہ دینا مخالف ہے تجارت کے۔ شرع نے سود خاری

سے باز رکھ کر زکوٰۃ کا نکس لگایا ہے تاکہ خواہ مخواہ لوگ تجارت کریں۔ تجارت میں علاوہ

قومی نفع کے کہ تجارت کے ذریعہ سے قوم بالدار ہوتی ہے شخصی نفع بھی ہے یعنی

سود سے اتنی دولت جمع نہیں ہوتی جتنی کہ تجارت سے جمع ہو سکتی ہے۔ دیکھو

صفحات ۱۷۶، ۱۷۷ کتاب ہذا جہاں تجارت کا نفع دکھایا گیا ہے۔

دوم یہ کہ سود پر روپیہ دینا اگر مدیون کی خانگی ضرورت کے لیے ہے تو

صریح شقاوت ہے اور اگر مدیون کو تجارت کے لیے دینا ہے تو قمار بازی کی

ترغیب دینا ہے اور دونوں صورتیں مذموم ہیں۔ سودی روپیہ سے تجارت

۱۔ الذین یاکون الربوا لا یقومون الا لما یقوم الذی یجذب الشیطن من المسن زکات باعتم قالوا انما البیع مثل

الربوا اصل اللہ البیع وحرم الربوا xxxxxxxx یعنی اللہ الربوا ویرث الصدقات xxxxxxxx یاہیا الذین

آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین۔ سورہ بقرہ رکوع ۳۸۔

۲۔ یاہیا الذین آمنوا لاتاکلوا الربوا اضعافا متضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل

عمران رکوع ۱۲۔

۳۔ وما آتیتم من رباً لیسربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ

فانک ہم المفسدون۔ سورہ روم رکوع ۴۔

کرنا ایک قسم کی قمار بازی ہے اس کے متعلق میں خود ایک اپنا واقعہ درج کرتا ہوں
 میں نے اپنے ایک عزیز کو کچھ روپیہ تجارت کے لیے دیا۔ اُس عزیز نے دو تین
 برس میں اصل کو دو گنا کر دیا اور یہ کامیابی کی صورت تھی۔ مجھ کو خبر ہوئی تو میں نے
 صرف اتنا کہا کہ ”تجارت میں زکوٰۃ ضرور دیجائے اور سود پر کوئی معاملہ نہ کیا جائے
 ورنہ بغیر ان دونوں باتوں کے تجارت میں برکت اور پائیداری نہیں ہوتی۔
 عربوں کی تجارت پیشہ ماہست جلتی تھی پانچ پانچ سو برس تک انکی تجارت
 قائم رہتی تھی۔ مصر کے خاندانی تاجروں کی دولت کی نسبت مورخوں نے
 لکھا ہے کہ بادشاہوں کو ان سے کوئی نسبت نہ تھی۔ اور آج کل کی یورپین تجارت
 گویا کچھ سوت کا جال ہے۔ روز ہی دیوالہ نکلا کرتا ہے۔ بدبختی کچھ نہیں اور
 اختلام تمام خدائی کا۔ ذرا بے پڑا اور دیوالہ نکلا۔ صنعت و حرفت کو ان لوگوں نے
 تجارت کے ساتھ ملا دیا ہے اس لیے ذرا پائیداری ہے اور جہاں کہیں نرمی
 تجارت ہے وہاں کچھ بھی قیام نہیں ہے۔“ غرض کہ اس عزیز نے میری
 نصیحت پر کچھ بھی عمل نہیں کیا اور نتیجہ بد رکھنے میں آیا۔ نقصان ہوا تو ایسا کہ اصل
 اور نفع سب کا سب جاتا رہا۔ غیرت ہوئی کہ کچھ گھر سے دینا نہیں پڑا۔ تفصیل اس
 اس حال کی یہ ہے کہ پانچ ہزار سے تجارت شروع ہوئی تھی تیسرے برس میں
 ہزار ہو گئے۔ اور اس میں ہزار کا گھی علاقہ نیپال سے لیکر کلکتہ روانہ کیا گیا۔ اُس
 میں مال پہنچتے ہی ساڑھے نو ہزار سودی مل گئے۔ فوراً ساڑھے نو ہزار کا مال
 بھاگیا اور نو ہزار بھر مل گئے۔ غرض کہ اسی ایرا بھیر میں ایک لاکھ لاکھی دو مہینہ کے
 پہنچ گیا اور ۹۰ ہزار سودی قرض اس مال کی ضمانت پر گویا تجارت کے

سر آیا۔ اتفاق دیکھئے کہ گھی کا بازار روز بروز اتنا گیا اور اتنے بین برسات آگئی اور گھی خراب ہونے لگا۔ اب تک مجھے خبر نہیں ہوئی تھی کیونکہ کارکن دوسرے صاحب تھے۔ یہ حالت دیکھ کر میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ "بیدار ہو جائیے نہیں تو گھر کی جائیداد بھی نیلام ہوا جاتی ہے" تمام حالات مجھ کو ان سے معلوم ہوئے تو مجھ کو بھی پریشانی ہوئی کہ جب گھی خراب جائے گا تو ضرور ہے کہ ۹۰ ہزار میری دولت اور جائیداد سے وصول کیا جائے۔ یا میری جائیداد سے نہ سہی اُس شخص کی جائیداد سے جسکے نام سے تجارت جاری تھی۔ بہر حال اب مجھ کو فکر ہوئی اور کسی طرح میں نے اس گھی کے بکنے کا بندوبست کیا۔ خبریت ہوئی کہ دو لاکھ چار لاکھ مانہ آگیا اور گھی کسی طرح فروخت ہو گیا اور صرف دس ہزار کا نقصان ہوا۔ اصل رقم اور بین مال کا نفع یہ سب اس نقصان کی نذر ہوئی۔ نفع ہوتا تو لاکھ ہوتا نقصان ہوتا تو وہ بھی لاکھ کے پرتے سے ہوا۔ نفع میں ایک دم سے کام بن جانے کی امید تھی اور نقصان میں ایک دم سے سب کا رد بار بگڑ گیا۔ اسوقت مجھے معلوم ہوا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کل کی تجارت بغیر سود کے نہیں چلتی اسکا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی تجارت قمار بازی پر تجارت نہیں ہے۔ حالانکہ تجارت وہی ہے جو شرع میں محکوم ہے کہ سود کا معاملہ کیا جائے اور نہ قمار بازی کی صورت پیدا ہو جتنی دولت ہو اسی کی مقدار سے تجارت کی جائے۔ اور تجارت میں بکری نقد ہوا دو ہار نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ او دھار خیر، یہ تجارت نہیں چل سکتی۔ یہ غلط ہے۔ او دھار جیسا بھی ایک قسم کی قمار بازی ہے۔ ۲۷

فی روپیہ نفع لینے کے مہر فی روپیہ کے لالچ سے لوگ قرض دیتے ہیں اور وصول ہو گیا تو بن گئے اور نہ وصول ہوا تو بگڑ گئے۔ بجائے دُور آنے کے دو آنہ قبول کئے

جاہلین اور سرہنہ منظور کیے جائیں تو تجارت میں پائنداری ہوتی ہے۔ اس وقت ۲ ملتے ہیں اور چار مہینے بعد ۳ ملین گے یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ غرض کہ سود کے معاملے سے شرع محمدی نے روک کر انسانی مہر و دمی اور اصول تجارت کا پورا اور یکا سبق مسلمانوں کو سکھایا ہے۔

سیوم یہ کہ سود لینے سے دلوں میں کمزوری اور نیتوں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بے محنت کھانے کو ملتا ہے اور انسان کے لیے سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ اُسکو محنت نہ کرنا پڑے اور کھانے کو ملتا جائے۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود خوار بنیے ہندوستان کے نہایت مالدار اور ایماندار ہوتے ہیں اور نہایت لطف سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بالکل خلاف شرع عمل کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بمقابلہ تجار کے سود خوار کم سمول ہوتے ہیں۔ سواحل بحر کے تاجرون سے مقابلہ کیا جائے تو سود خوار بنیے نہایت قلیل البضاعت ثابت ہونگے۔ رہی انکی ایمانداری۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہندوستان کے دیگر پیشیوں سے سود خوری اچھی ہے۔ اور اسلیے نسبتاً سود خوار ایماندار بھی ہیں۔ اور خوش حال بھی ہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سود خوری تجارت سے اچھی ہے۔ ایک پیشہ ملازمت کا ہے۔ ایمان کی ملازمت میں رشوت کو اخلاقاً محبوب نہیں سمجھتے۔ کتنے ملازم جو سیکڑوں روپیہ ماہانہ رشوت لیتے ہیں سود کے گھر کا پانی نہیں پیتے اور کہتے ہیں کہ سود خوار کے گھر کا پانی حرام ہے حالانکہ رشوت کفر اور خیانت کرنے سے سود کھانا اچھا ہے۔ اسی طرح جو زمیندار آسامیوں پر جب رشوت کے رپٹی داروں سے بے ایمانی کر کے روپیہ پیدا کرتے

ہیں اُنکی زمینداری سے سود خواری اچھی ہے۔ رقص و سرود کے پیشہ سے ہمیں
 زنا کاری لازم ٹھہرائی گئی ہے سود خواری بدرجہا اچھی ہے۔ حتیٰ کہ تجارت میں جو بٹ
 بولنے والے اور دغا دیتے والے بھی سود خواری سے بہتر ہیں۔ مالی تنہم کھانے پانے
 دوسروں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرنا کرکھ کر تہادی کا عذر پیش کرنے والے بھی سود خواری
 سے بُرے ہیں۔ مین ڈرتا ہوں کہ میری تحریر سود خواری کی ترغیب نہ دے۔ سود
 کھانا بُرا ہے اور ضرور بُرا ہے لیکن اس وقت سود کھانے سے بھی زیادہ تر بُرے
 دستور کسب معاش میں جاری ہیں اُن سے بھی اجتناب چاہیے اور سود خواری سے
 بھی بچنا چاہیے۔ پھر اکل حلال مین وہ لطف آئے گا اور دولت اتنی جمع ہوگی کہ
 رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ یہ غلط خیال ہے کہ فاقہ کشی کے لیے اسلام آیا ہے اسلام
 پھیلا گیا ہے انسان کو متمول کرنے کے لیے۔ اسلام کے قاعدوں پر عمل
 کرنے سے جتنی دولت جمع ہوتی ہے دوسرے ذریعہ سے جمع نہیں ہو سکتی
 بشرطیکہ اُن پر پورا پورا عمل کیا جائے۔

فصل ہفتم دوم

رسم پردہ

عورتوں کے پردہ کے متعلق جو احکام قرآن مین ہیں وہ یہ ہیں۔
 ”پیغمبر مسلمانوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرگاہوں کی
 حفاظت کریں۔ اس میں اُنکی زیادہ صفائی ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو معلوم
 ہوتا ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی
 شرگاہوں کی حفاظت رکھیں اور اپنے مقاماتِ زمینت ظاہر نہ ہونے دین سو کہ

ان آیتوں پر غور کیجیے۔ پہلی آیت میں عورتوں کو مرن یہ تاکید ہے کہ وہ اپنے مقامات زینت ظاہر نہ ہونے دیں اور سینوں پر ایسا کپڑہ رکھیں کہ سینوں کا اوجھاؤ دیکھ نہ پڑے۔ مقامات زینت میں سے وہ مقامات جہاں ظاہر کرنا لابدی ہے مستثنیٰ کیے گئے ہیں۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ تھن اور ہتھیلیوں کے سوا عورتوں کو اپنا تمام جسم چھپانا چاہیے شرع میں قاضی کے سامنے عورتوں کو منہ کھول کر اظہار دینا محکوم ہے تمام عورتیں مسلمانان سابق کی برابر سفر کرتی تھیں۔ بانہر نکلتی نہیں۔ آخر وقت تک پیغمبر خدا اپنی ازواج کو برابر اپنے ساتھ ساتھ سفر میں لے جاتے تھے۔ مہندوستان میں جس طرح عورتیں چار دیواری کے اندر قید رہتی ہیں عدالت میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا تو ڈولی کے اندر لوگوں کو بل گائیں۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترتے چڑھتے وقت تمام مسافروں کا تماشہ بنی رہیں یہ دستور اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ اب بھی عرب۔ مصر۔ شام وغیرہ تمام بلاد اسلام میں عورتیں بے تکلف گھوڑوں پر چڑھتی ہیں اور سب کام بازار کا کر لاتی ہیں۔ منہ پر برقعہ رکھتی ہیں۔ لیکن یہ برقعہ اچھا ہوا یا بڑا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں شروع ہوا۔ جس طرح کعبہ کے گرد چار مصلے بن گئے اسی طرح بعد کو برقعہ بھی جاری ہوا۔ اسکی بدعت ہونے میں کلام نہیں ہے۔

حسد اور سید کا تصفیہ کرنا میں نہیں چاہتا۔

غرض کہ منہ چھپانے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے البتہ سورہ اخراہ میں لکھوٹ نکالنے کا حکم ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دہلی اور لکھنؤ میں ماحجنوں کی عورتیں دریا۔ بازار یا مقامات پر نشن وغیرہ کو پیادہ پا گھونگھٹ نکالے ہوئے جھنڈ کی جھنڈ جاتی ہیں اسی طرح قرآن میں بھی مسلمان عورتوں کی نسبت حکم ہے کہ وہ گھونگھٹ

نکال کر چلا کرین۔ اگر یہ معنی صحیح ہوں جب بھی جو طریقہ پردہ کا مسلمانوں میں رائج ہے اسکی تائید اس سے نہیں ہوتی۔ لیکن واضح رہے کہ گھونگھٹ نکال کر چلنا "یہ متفق علیہ ترجمہ نہیں ہے یہ ترجمہ باعتبار رواج کے مولوی نذیر احمد صاحب نے اختیار کیا اور ممکن ہے کہ انکو دھوکا ہوا ہو مولوی عبدالقادر کے حاشیہ سے جس میں لفظ گھونگھٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یا تفسیر حسینی میں جو عبارت "ابن پوشیدن سرور سے و بدن" ہے اسنے انکو مخالفہ دیا ہو۔ یا کوئی اور ترجمہ متاخرین کا انھوں نے دیکھا ہے بہر حال دیگر مستند تراجم میں گھونگھٹ نکالنا نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ چادر اوڑھنا لکھا ہوا ہے۔

Checked

1987

مختلف ترجمے

مولوی نذیر احمد دہلوی اپنی چادر اون کے گھونگھٹ نکال لیا کرین۔

مولوی شاہ ولی اللہ فروگزارد بر خود چادر ہا سے خود۔

سعدی علیہ الرحمۃ فروگزارد بر خود از چادر ہا سے خود

مولوی رفیع الدین نزدیک کر لین او پر اپنے بڑی چادرین اپنی۔

شاہ عبدالقادر نیچی لٹکا لین اپنے او پر تھوڑی سی اپنی چادرین۔

مولوی نذیر احمد نے وہ مضمون صاف کر دیا جسکو دب دب کر مولوی عبدالقادر نے

لکھا تھا۔ لیکن مولوی رفیع الدین کے ترجمہ سے ذرا بھی گھونگھٹ نکالنے کی طرف

اشارہ نہیں نکلتا۔ اور نہ سیاق عبارت سے ایسا معلوم ہوتا۔ شان نزول آیت

یہ ہے کہ مدینہ کی عورتیں جب باہر نکلتی تھیں تو لوگ دل لگی کرتے تھے۔ شریف کی

عورتوں کی شکایت پر لوگوں کو یہ عذر ہوتا تھا کہ لونڈیوں میں اور شریف کی عورتوں

میں جب کبھی فرق نہیں ہوتا تو غلطی ہو جاتی ہے۔ حکم ہوا کہ عربوں میں جو دستور پہلے سے تھا کہ عورتیں کئی تہہ کپڑے پہنتی تھیں وہ کیون نہ جاری رہے۔ یعنی عورتیں سب کپڑوں کے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ لیا کریں اس طرح وہ بچان پڑیں گی کہ میڈیاں ہین اور پھر کوئی انکو نہ چھوئے گا۔ اسوقت عرب میں گھونگھٹ نکالنے کا دستور نہ تھا۔ کہیں سے اسکا پتہ نہیں چلتا۔ اگر عرب کی عورتیں گھونگھٹ نکال چلتیں تو چھینڑا سو قوف نہ ہوتا وہ تو اور ایک تماشہ ہو جاتا۔

بہر حال عورتیں اسلام میں اسی طرح چل پھر سکتی ہیں اور بے تکلف باہر نکل سکتی ہیں جس طرح یورپین لیڈیان صرف اسقدر فرق ہے کہ یورپین لیڈیان جو سر اور گردن کو کھلا رکھتی ہیں اور سینہ پر کوئی اوڑھنی نہیں رکھتیں یہ خلاف شرع ہے اگر وہ اسقدر ترسیم کر لیں تو انکی پوشش اور روش شرع محمدی کے مطابق ہو جائے۔

بعض مہندوؤں کا قول ہے کہ رسم پردہ مسلمانوں سے مہندوؤں نے لی ہی حالانکہ یہ بالکل غلط ہے عرب سے کابل تک پردہ کی نوعیت میں وہ سختی نہیں ہے جو شریف مہندوؤں یا شریف مسلمانوں میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پردہ کی موجودہ حالت مہندوؤں میں بھی مسلمانوں نے اسکی تقلید کی اور اتنا مبالغہ کیا کہ مہندوؤں سے بھی بڑھ گئے۔ میں اپنے قیاس کی دلیل یہ رکھتا ہوں کہ قوم منکوب کا شعار ہے عورتوں پر سختی کرنا۔ عرب کو دیکھیے زمانہ انحطاط میں وہ کچھ اور نہ کر سکے تو عورتوں کے لیے جبر قہ بنایا۔ یہ برقمہ سر سے پاؤں تک ایک خول کی صورت میں نہایت تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ جبکہ عادت نہیں ہے انکا تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی شکر ہے مہندوستان کی قید دوام سے تو اچھا ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے قبل مہندوؤں میں

رسم سنی جاری تھی عقد بیوگان کا اسناد تھا۔ عورتوں کو مثل لونڈیوں کے یہ رکھتے تھے۔ کیا کسی عورت سے جب تک وہ موجودہ قید کی حالت میں نہ رہے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ چہرے پر جلنے کو تیار ہوگی یا جوانی کی حالت میں بیوہ ہو کر غیر مرد کی طرف دیکھنا پسند کرے گی۔ اگر ذرا سی بھی عقل لیکن سیدھی عقل طیرھی نہیں ہمارے دماغ میں ہے تو ہم سو اس کے اور کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ پہلے عورتوں کا پردہ قائم ہوا اسکے بعد اُن سے فرمائش ہوئی کہ بیوہ ہونے پر کچھ کسی مرد کا ہتھ نہ دیکھو اور بہتر ہے کہ مرد کے ساتھ تم بھی جل جایا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جن رذیل قوموں میں خانگی کاروبار کے جھگڑوں کی وجہ سے رسم پردہ قائم نہ ہو سکی وہاں مردوں کی بہمت اس قسم کی فرمائش کی طرف مائل نہ ہو سکی جس خاندان میں ہم پردہ نہیں ہے وہاں عقد بیوگان جاری ہے۔ جہاں مسلمانوں نے اور بہت سی بُرائیاں ہندوستان میں سیکھیں وہاں یہ بھی سیکھا کہ جن عورتوں کو گھوڑوں پر دوڑاتے ہوئے اور میدان جنگ کی ہوا اکھلاتے ہوئے وہ یہاں تک لائے اُنکو یہاں مکان کی چار دیواری میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔

اس وقت جس طرح ہندوؤں میں جھوٹ کا بچا رعیار شرافت ہے۔ جو جتنا ہی شریف ہے وہ اتنا ہی اسکا پابند ہے۔ اسی طرح یہاں کے شریف مسلمانوں کی پہچان اُنکی عورتوں کا پردہ ہے۔ جنکے گھروں میں جتنی ہی سختی کے ساتھ رسم پردہ جاری ہے اتنا ہی چرانا اور خاندانی شریف اُنکو سمجھنا بجا ہے۔ اور ایک حد تک یہ صحیح بھی ہے۔ ہندوستان کی موجودہ شرافت کی قائم رکھنے والی گھر کی بیبیاں ہیں اگر رسم پردہ اُنکا دمی جائے تو بہت بڑا انقلاب ہو۔ جس طرح مُرغ قفس قفس سے

نکل کر دوسرے جانوروں سے خود کو بھی نہیں سکتا اسی طرح پردہ کی بیبیاں اگر الگیدم سے باہر کر دی جائیں تو بہ نسبت ردیلیون کے انکو اپنی عصمت کا محفوظ رکھنا ناممکن و شمار ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا اثر قوم پر ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ وقت ہے کہ عورتوں کی تعلیم انکے حقوق کی حفاظت اور انکی جائز آزادی کا قیام منحصر ہے رسم پردہ کی سختیوں کے اٹھنے پر۔ اور انکی تعلیم اور جائز آزادی پر منحصر ہے قوم کی آئندہ ترقی۔ موجودہ حالت میں عورتیں غلام جن سکتی ہیں مرد میدان نہیں پیدا کر سکتیں۔ جب وہ خود غلامی کی حالت میں ہیں تو انکو کون کو آزادی کا سبق نہیں سیکھا سکتیں۔ دونوں پہلو بتا دیے گئے۔ یہی خواہاں قوم غور کرین کہ انکو کیا کرنا چاہیے۔

فصل ہفتا دسویں

روح۔ اور مسئلہ تناسخ

اسلام میں روح کی نسبت اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ خدا کا حکم ہے۔ لوگوں نے پیغمبر خدا سے روح کی حقیقت پوچھی۔ وحی آئی۔ ”قل الروح من امر ربی“ ترجمہ (پیغمبر بتا دے کہ روح خدا کا حکم ہے) یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ روح کی حقیقت بیان کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس عالم ناسوتی میں اس سے زیادہ اگر سمجھا یا جاتا تو سمجھ میں نہ آتا۔ کوئی سمجھ سکتا ہے تو صرف اتنا ہی کہ یہ خدا کا ایک حکم ہے۔ اور اسلئے مخاطب کی سمجھ کے موافق جواب دیا گیا۔ اور در پردہ یہ بتایا گیا کہ اس سے زائد کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا۔ کوشش کرنا بیکار ہے۔

حکیموں اور فلسفیوں نے روح کے سمجھنے کی کوششیں کی ہیں اور مختلف زمانہ میں اور مختلف فرقوں میں اسکی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ

ایک ہوا ہے جو آتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کا ایک پرتو ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک الگ شے ہے جسکے تعلق سے حیات قائم رہتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہئیت مجموعی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام روح ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو مذہب اسلام سے نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں۔ ہر ایک راے زن اپنی راے کی نسبت یقین نہیں رکھتا صرف اتنا کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یوں ہو۔ اور یہ کسی طرح اسلام کے خلاف نہیں ہے جو کچھ خلاف ہے وہ اُسکے متعلق راے زنی کرنا ہے۔ یہ ایک راز خلقت ہے اور پیغمبر خدا نے کہا کہ اسپر غور نہ کرو۔ غور کرنے والے جب تھک کر کسی راے پر قائم نہیں ہوتے تو سوچتے ہیں کہ اسلام نے اسپر غور کرنے سے گریز کیا تو بیجا نہیں کیا۔

مسلمانوں کے بیان روح کی حقیقت بیان نہیں کی گئی ہے لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ تمام جسم میں روح ہی اصل ہے اور اسی پر صحیح طور پر اطلاق انسان کا ہوتا ہے یہ بعد نابد ہو جانے جسم خاکی کے بھی قائم رہے گی۔ اور جسم خاکی سے تعلق رکھنے کے زمانہ میں جس قدر بُرائیاں اور بھلائیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں اُن سب پر اسکو افعال اور سرت ہوگی۔ بعضوں کے نزدیک اسی افعال اور سرت کو زبان تمثیلی سے دوزخ اور بہشت سے تعبیر کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ عمدہ کام کی ترغیب اور بُرے کاموں سے اجتناب کے لیے دوزخ اور بہشت کا ہونا زائد ترقیرین قیاس صورت اور پُر از حکمت بیان بہ نسبت اس قول کے ہے کہ تناسخ کے ذریعہ سے روح کو اپنے اچھے بُرے افعال کا نتیجہ اسی عالم میں معلوم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دوزخ اور بہشت میں روح کو اپنی سابق حالت کا خیال ہوگا تو وہ اُسکی

خوشی یا رنج کا باعث ہو گا۔ لیکن تنازع کا مسئلہ اصلاح حال میں کچھ مدد نہیں دیتا اس عالم میں کوئی شخص کتنی ہی بُری حالت میں ہے لیکن اسکو کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ گزشتہ جنم میں ہم نے فلان بُرائی کی تھی اسلیے اس حال کو پہونچے۔

اسلام کہتا ہے کہ بُرے کام کر دو گے تو دوزخ میں جلو گے اور دہان بنی بُرائیاں یاد کر دو گے اور بچتا دو گے۔ اچھے کام کر دو گے تو جنت ملے گی اور جنت میں اپنی بھلائیاں یاد کر دو گے اور سمجھو گے کہ تمہارے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملا ہے۔ ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ اچھے کاموں کی ترغیب دوزخ اور بہشت کے وجود پر ایمان لانے والوں کو ہوگی یا مسئلہ تنازع پر یقین کرنے والوں کو؟۔

فصل ہفتاد و چہارم

تجہیز و تکفین

طریقہ تجہیز و تکفین کی نسبت قرآن میں کچھ حکم نہیں ہے۔ جو طریقہ پہلے سے جاری تھا وہی جاری رہا۔ پیغمبر خدا نے اسے مسدود نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ شرع مجہری نے اُسے پسند کیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آنحضرتؐ نے البتہ مسترد کیا اور یہ بطور شعار طریقہ محمدیؐ کے قائم کیا گیا جس طرح آج کل عیسائی قوموں میں ہر کام کے ساتھ کھانے کا انتظام ضرور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں ہر جمع کے ساتھ نماز پڑھنے ذکر خدا کا دستور قائم ہوا ہے۔ مسلمان نماز خدا پڑھ کر خدا کی امانت خدا کو سونپتے ہیں اور چُپ چاپ مُردہ کو زمین کے اندر دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں اس تہذیب و شائستگی کی نظیر نہیں ملتی۔

نماز جنازہ سے الگ ہو کر طریقہ دفن براگشتگو کی جائے تو مہندروں کے

بھونکنے یا دریا میں بہانے اور پارسیوں کے زاغ و مرغ کے کھلانے سے مسلمانوں کا قبر کے کیڑوں کے (بڑی سے بڑی صورت ورنہ قبر میں کیڑوں کا کھانا لازم نہیں ہے اور بہت سی نعشیں بغیر اسکے بھی جزو زمین ہو جاتی ہیں) نذر کرنا دیکھنے میں بھلا اور نہایت ہی شائستہ طریقہ معلوم ہوتا ہے۔

پارسیوں کے طریقہ پر عمل کر کے ہوا کا خراب کرنا یا مہندوؤں کے طریقہ سے آب دریا کا خراب کرنا بدیہی طور پر بدنام ہے جسکا معرض بحث میں لانا ہم نہیں چاہتے۔ صرف جملانے کا طریقہ جسکو بعض مذہب یورپین نے بھی پسند کیا ہے قابلِ لحاظ ہے واضح رہے کہ مردوں کا جلانا یا تو کمالِ ناشائستگی کے زمانہ میں قائم ہوا جبکہ آدمی کو آدمی سنج پھون کر کھا جاتا تھا اور اتنی بھی تہذیب نہ تھی کہ تین چار ہاتھ کا گڈھا وہ آسانی سے کھو سکتا۔ یا اعلیٰ درجہ کی تہذیب پھیلنے کا یہ نتیجہ ہے جیسا کہ اب بعض یورپین لوگوں نے اختیار کیا ہے لیکن واضح رہے کہ جو طریقہ اس وقت مردوں کے بھونکنے کا جاری ہے کہ تھوڑی لکڑی پر رکھ کر انکی اعترہ سنج کے کباب کی طرح مردوں کو الٹ پلٹ کر کسی طرح نیم بخت کر لیتے ہیں یہ طریقہ نہ تو یورپ میں پسندیدہ ہو سکتا تھا اور نہ مہندوؤں کی مقدس کتاب کے رو سے جائز ہے۔ جلانا ہی پسندیدہ ہے کہ آنکھ سے مردہ نہ نظر آئے اور تھوڑی دبر میں اسکی خاک دیکھی جائے۔ یہ طریقہ سب سے اچھا لیکن زیر زمین دفن کرنے سے کسی طرح بہتر نہیں ہے۔ علاوہ بدنام ہونے کے خلاف مصلحت بھی ہے۔ بعض حالتیں سکتے کی ایسی ہوئی ہیں کہ بانی سے یا قبر سے مردہ پھر زندہ واپس آیا ہے لیکن آگ کے شعلوں سے آج تک کسی کو زندہ واپس آنے ہوئے نہیں سنا۔ بدنامی کی نسبت بعض کہتے ہیں کہ قبر کا گناہ مرنا آگ کے جلنے سے

کم ہے۔ یہ صحیح ہے۔ مگر اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ انسان کے شکم میں تمام آلائش بھری ہوئی ہے اور کچھ بھی بدنائی نہیں ہے وہ ظاہر ہوا اور پھر دُرُکِ بجائے تو العقبہ بد نما اور سخت بد نما ہے۔

اس موقع پر ایک حکایت قابلِ تذکرہ ہے۔ میرے پاس ایک پنجاب کا مسافر آیا اور اُس نے بیان کیا کہ میں سکھ تھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس زمانہ میں کوئی مسلمان ہو جانا ہے تو مجھ کو بہت کم خوشی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کڑا ہی سے نکل کر آگ میں گرا بُت پرستی چھوڑ کر قبر پرستی اختیار کی تو اُس نے کیا ترقی کی۔ میرا خیال اس مسافر کی نسبت یہ ہوا کہ کسی مسلمان عورت سے تعلق پیدا ہونے سے مسلمان ہو گیا ہوگا۔ یا جھوٹ بولتا ہوگا۔ ایک روز برسبیل تذکرہ اس نے بیان کیا کہ مجھ کو اسلام کے طریقوں کی طرف عرصہ سے رغبت تھی اور جب کوئی مردہ پھونکا جاتا تھا تو مجھے بہت جبرِ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن برادری کے تعلقات سے مسلمان ہونے کی طرف میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتفاق سے میرے باپ کا انتقال ہوا اور مجھے خود اکھا پھونکنا لازم آیا۔ طوعاً و کرہاً میں نے آنکھ جلا لی لیکن طبیعت بہت زیادہ بد جظ ہوئی۔ گھر پر آتے آتے میں نے علانیہ کلمہ پڑھ لیا تاکہ لوگ واقف ہو جائیں اور پھر ایسی سخت خدمت کی توقع مجھ سے نہ رکھیں، اُس کا یہ بیان مسکرا کر اُس سے ہمدردی ہوئی اور میں نے خیال کیا کہ ممکن ہو اُس کا بیان سچ ہو اور اُس نے مارل کر ج (اخلاقی بہادری) کے مقتضائے اسلام قبول کیا ہو۔

فصل ہفتاد و پنجم
مختلف مباحث پر مفوض قرآنی

آپس کے معاملات میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظر بہ ضعیف انسانانی
دو گواہ شرع میں ضروری ہوتے ہیں۔ اور عورتیں بہ لحاظ اپنی کمزوریوں کے دو
مردوں کے برابر سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن میں گواہی سے گریز کرنا گناہ قرار پایا ہے
آیات قرآنی یہ ہیں۔

”اپنے لوگوں میں سے جن پر تمہارا اطمینان ہو دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔
دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری اُسے یاد
دلا دے گی۔۔۔۔۔۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ جو کوئی اُسے چھپاتا ہے وہ دل کا کھوٹا ہے“
”مسلمانوں خدا کے لیے گواہی دینے کو انصاف کے ساتھ آمادہ رہو۔ لوگوں کی
عدالت تکو انصاف کرنے سے باز رکھے“

حب دنیا

”انسان کو مرغوب چیزوں جیسے بیبیوں لشکون۔ سونے چاندی کے بڑے
بڑے ڈھیر دن۔ عمدہ عمدہ گھوڑوں۔ سویشیوں اور کھیتی کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے
حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدہ ہیں اور اچھا ٹھکانا اُسی اللہ کے لیے“

صبر

دنیا کی زحمتموں کا مقابلہ کرنے والی کوئی شے ہر تودہ صبر ہے۔ اس کے متعلق

۱۔ ہشت شد اشید بن من رجا لکم۔ فان لم یکنوا علیہم فخرج امراتہ من ترضون من اللہ اور انقل حدیما
فتد کرا حدیما الاخری xxxxxxxx ولا تمتموا لظنمادہ من کتمہا فانہ آثم قلبہ سورہ بقرہ رکوع ۳۹۔
۲۔ یا ایہ الذین آمنوا کو نواقر آمین اللہ شہدا بالحق ولا یجزمکم شأن قوم علی الاقلہ سورہ بقرہ رکوع ۲۔
۳۔ زین لنا من حببنا لہم من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذہب الخفتہ والخیل المسوتہ والانعام
الحرث فکملع الحیوۃ الدنیا واللہ عندہ من المصابیہ۔ سورہ آل عمران۔ رکوع ۲۔

قرآن میں ہے۔

”مسلمانوں تکلیف برداشت کرو اور تکلیف برداشت کرنے کی تعلیم دو اور انہیں

مل کر رہو۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو“

”تکلیف برداشت کرو کہ اللہ نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں ہوتا“

صادق البیانی والیفا سے وعدہ

زمانہ جاہلیت کے عربوں میں تمام عیوب تھے لیکن وعدہ کے وہ بچے

ہوتے تھے۔ اور کذب کو نہایت مذموم جانتے تھے۔ باوجودیکہ اسکے متعلق عربوں

کو چند ان تعلیم کی ضرورت نہ تھی پھر بھی قرآن میں اسکے متعلق بہت سی آیتیں ہیں۔

اگر عربوں کی حالت اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی سی ہوتی تو شاید قرآن

کے دو حصوں میں عقد بیوگان اور الیفا سے وعدہ کے احکام ہوتے اور ایک حصہ

میں دیگر احکام درج کیے جاتے۔ قرآن کی آیتیں جو اسکے متعلق ہیں وہ حسبِ علی

”مسلمانو اپنے قراروں کو پورا کر دو“

”تمہاری لائسنسی (یعنی غیر ارادی) قسموں کا خدا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ہاں

اچھی قسموں کا تم سے مواخذہ کرے گا اور اس کا کفارہ ہے دنل مساکین کو بیچ کر اس کا

کھانا کھلانا جیسا کہ بالی بچوں کو کھلاتے ہو یا دنل مساکین کو کپڑا پہنانا۔ یا ایک برودہ

آزاد کرنا۔ پھر جسے یہ مقدرت ہو وہ تین دن روزہ رکھے“

۱۰ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وراغبوا واثقوا اللہ علیکم لتکون۔ سورہ آل عمران رکوع ۲۰۔

۱۱ یا ایہا الذین آمنوا لا یفیع اجرا لضعفین۔ سورہ ہود۔ رکوع ۱۰۔

۱۲ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورہ مائدہ۔ رکوع ۱۔

۱۳ لا یؤخذکم اللہ بالعتوی ایمانکم وکنتم یواخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتم اطعام عشۃ سکیمن من اوسط طیجن

الہیکم او کسوتکم او تحریر رقبتہ فمن لم يجد فصیام ثلثہ ایام۔ سورہ مائدہ۔ رکوع ۱۲۔

”جب کہو تو قرابت مند ہی کیون نہ ہو الفضا کی کہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو“
 ”مسلمانو خدا سے ڈرو اور سچ بولنے والوں میں رہو“

”اور جب تم آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو جب پکی کر لو نہ توڑو۔ حالانکہ تم اللہ کو اپنا خدا من ٹھہرا چکے ہو۔ اللہ تمہارے افعال سے ضرور واقف ہے۔“

شفاعت و رسالت

نبی - پیغمبر اور صلح قوم ہر قوم میں ہو گئے لیکن بعد انکی فوت کے تابعین نے انکے درجات خدا سے بھی بڑھا دیے۔ عیسیٰ حضرت عیسیٰ کو پسر خدا کہنے لگے ہندوستان میں تو بجاے خدا کی پرستش کے انسان کی پرستش صریح طور پر قائم ہو کر جہاں عرب تمام نبیوں کے بت خانہ کعبہ میں رکھتے تھے وہ بھی ایک قسم کی پرستش تھی۔ غرض کہ ابتدا سے اسلام کے وقت اور اب بھی دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی ایسا مذہب نہ تھا اور نہ ہے جس میں منہ اور خدا کے درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ منہ اور خدا سے بغیر کسی توسل کے تعلق رہتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی صفت مذہب اسلام کی ہے کہ تمام علمائے عیسائی زمانہ حال کے اسکے معترف ہیں۔ اسلام میں پیغمبر محض خدا کا پیغام لانے والا بندوں کی طرف

۱۷۰ واذا قلتم فی عدلوا ولولا ان ذاقربی ولعلہ اللہ او فواللکم وصیکم بحکمہ نذرون۔ سورہ الانعام رکوع ۱۹۔

۱۷۱ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصّٰدقین۔ سورہ توبہ رکوع ۱۵۔

۱۷۲ واولوا لہم اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہ وقد جعلکم اللہ علیکم کفیلان اللہ یعلم بالقولون۔ سورہ نحل۔ رکوع ۱۳۔

سمجھا گیا ہے۔ لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی عزت کم کرتے ہیں۔ بڑی عزت کرتے ہیں لیکن اسکو خدا کا بیٹا یا خدا کے کاموں میں دست اندازی کرنے والا نہیں سمجھتے یعنی اپنے پیغمبر کی ایسی عزت نہیں کرتے جس سے خدا کی عزت کم ہو جائے۔ اپنے پیغمبر کی نسبت انکا مقولہ ہے ۶

بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ اور امتوں کی طرح خدائے ثانی نہ سمجھنے لگیں اس کے متعلق بطور حفظ مآخذم جراتین قرآن میں ہیں وہ یہ ہیں -
 ”محمد ایک رسول ہے اور اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں“

» اللہ نے مسلمانوں پر فضل کیا کہ اُنکے پاس انکی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انکو خدا کی آیتیں سکھاتا ہے اور انکو پاک کرتا ہے اور قرآن اور حکمت انکو تعلیم دیتا ہے اس پیغمبر کے پہلے وہ لوگ کھلی جہنمی گمراہی میں تھے ۛ

”اس دن سے ڈر وجہ کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا نہ کسی کی سفارش (شفاعت) بخاندہ دے گی اور نہ لوگوں کو (کسی سے) مدد پہنچنے کی۔“

لو اُس دن سے زور جب کوئی شخص کسی شخص کے کام ذرا بھی نہ آئے گا نہ کسی کی
ست قبول ہوگی نہ سعادۂ دنیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد ہو سچے گی پتہ

۱. محمد الارسل قد خلت من قبله الرسل - آل عمران - رکوع ۵۱ -

القدّم من الله على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانا من قبل نفى ضلال مبين - آل عمران - رُكوع ١٤ -

والقوله لا تجزئ نفس عن نفس شيئا ولا يتبيل منزه... ولا يتغير ولا يمتد ولا يهبط ولا يعلو ولا ينفذ ولا ينفذ ولا ينفذ ولا ينفذ... سورة الفرقان ١٥
والقوله لا تجزئ نفس عن نفس شيئا ولا يتبيل منزه... ولا يتغير ولا يمتد ولا يهبط ولا يعلو ولا ينفذ ولا ينفذ ولا ينفذ ولا ينفذ... سورة الفرقان ١٥

6. T-1000 - [REDACTED]

”کون ہے جو بے حکم اس کے (خدا کے) اسکی جناب میں کسی کی شفاعت (سفارش) کرے؟“

”کوئی کسی کا شفیع (سفارش کرنے والا) نہیں ہو سکتا مگر اس (خدا) کی اجازت سے۔“
 ”اس دن کی شفاعت (سفارش) کام نہ آئے گی مگر اسکی جسکو خدا اجازت دے
 اور اسکا بولنا پسند کرے؟“

مداخلت

”یہ کچھ نیکی نہیں ہے کہ پچھوڑے سے گھرون میں آئے۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ پرہیزگاری
 اختیار کرے اور گھرون میں آئے تو اس کے دروازہ دھنسنے ہو کر آئے۔“ (ایام حج میں
 عرب پچھوڑے سے مکہ انون میں آتے تھے حکم ہوا کہ یہ نحو حرکت ہے)۔

”مسلمان اپنے گھرون کے سوا اور گھرون میں گھر والوں سے بوجھے اور ان کو
 سلام کیے بغیر نہ جایا کرو۔ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اسکا خیال
 رکھو۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو جب تک اجازت نہ ملے تم انہیں نہ جاؤ اور اگر تم سے
 کہا جائے کہ وہاں جاؤ تو وہاں جا یا کرو کہ یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات
 ہے۔ اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔“

آج کل تمام مہذب قوموں کا اسپر عمل ہے اور اگر کوئی ہندوستانی اسپر عمل کرتا ہے

۱۵ من ذالہی یشفع عندہ الا باذنہ۔ سورہ بقرہ رکوع ۳۴۔

۱۶ مان شفیع الامن بعد اذنہ۔ سورہ یونس رکوع ۱۔

۱۷ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الامن اذن لم الرحمن رضی لہ قولہ۔ سورہ طہ رکوع ۶۔

۱۸ ولیس لہ بیان تا تو البیوت من ظہور اکوکلن البریان تا تو البیوت من الہما۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۴۔

۱۹ یا ہما الذین آمنا لاتدخلوا بیوتنا غیر یوکم حتی تستأذنا و تسلموا علیہما و لکم فیکم لکم تکون فاعلم فاعلم

فیما احذہ فلا تدخلوا بیوتنا فاعلم ان قبلکم ارجوا فاجروا ہما ذکی لکم و انتم یاتعون علیہم۔

تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگیزدن کی تقلید ہیچا ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کے حکم کی تعمیل
 ”جب تمہارے رط کے بلوغ کو پہنچیں تو جس طرح اسے بڑے (گھردن میں آنے
 کے لیے) اجازت مانگتے ہیں اسی طرح انکو بھی اجازت مانگنا چاہیے۔“

صدقہ

”خیرات کا مال بس حق ہے فقیروں کا محتاجوں کا امن کارکنوں کا جو صدقات پر
 تعینات ہیں اور ان لوگوں کا جنکے دلوں کا پر جانا منظور ہے اور گردنوں کے چھڑانے
 میں بھی خرچ کرنا چاہیے اور قرضداروں اور مجاہدوں اور مسافروں کو بھی دینا چاہیے
 یہ اللہ کے شہنائے ہوئے حقوق ہیں کہ وہ علیم و حکیم ہے۔“
 ”مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور مسائل کو (ایذا دیکر اس شخص کی طرح
 اکارت نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور
 روز آخرت کا یقین نہیں رکھتا۔“

”اگر خیرات ظاہر میں دو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کر حاجت مند کو دو تو یہ
 تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ایسا دینا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تم
 جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔“

۱۔ وَاِذَا بَلَغَ الْاَوْفَالُ مِنْكُمْ اَلْحَمْدُ فَلْيَسِّرْ لَهُمْ اَلْعِلْمَ اَسْتَاذِنَ لِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ - سورہ نور - رکوع ۸۔
 ۲۔ اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفَقْرِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِمُ وَالْمَوْلَقَةُ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْخَارِجِينَ فِي سَبِيلِ
 دَامِنِ السَّبِيلِ فَرَفَقَهُ مِنَ اَللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - سورہ توبہ - رکوع ۸۔
 ۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى كَالَّذِي يُفِيْقُ مَالًا رَاوًا النَّاسَ وَلَا يَمْسُكُ
 وَالْيَمِّمَ الْاَثَرُ - سورہ بقرہ رکوع ۲۶۔

۴۔ اِنْ تَبَدَّدَا الصَّدَقَتُ فَتَسَاعَى - وَاِنْ تَحْتَفَرَا مِمَّا تَوْفَرَا - فَاِنَّهُ غَوْفِرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 وَاللّٰهُ بِالْعَمَلُونَ ضَمِيرٌ - سورہ بقرہ رکوع ۲۷۔

ما لہم

” یتیموں کے مال اُنکے حوالے کر دو اور مال طیب کے بدلے مال حرام نہ لاؤ یعنی اپنے خراب مال سے یتیموں کا اچھا مال نہ بدل لو اور نہ اُنکے مال اپنے مالوں میں ملا کر خورد و جزو کرو۔ یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔..... یتیموں کو کاروبار میں لگائے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں۔ اسوقت اگر انہیں صلاحیت دیکھو تو اُن کا مال اُنکے حوالے کر دو اور ایسا نہ کرنا کہ اُنکے بڑے ہونے کے اندیشہ سے جلد ہی اُنکا مال فضول خرچی کر کے کھاپی ڈالو۔ (دلی) با مقدور کو مال یتیم سے بچنا چاہیے اور حاجت مند بقدر ضرورت کھائے (تومضایقہ نہیں) اور جب یتیموں کو اُنکے مال حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لو۔ ورنہ حساب لینے کو تو اللہ بس ہے۔..... جو لوگ ناحق یتیموں کا مال خورد و جزو کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور غمگین و زخمین پڑیں گے۔“

کون ہے جسکے پاس چھوٹے چھوٹے بھائی بھتیجے یا بھانجے شہیم ہو کر رہتے ہیں اور دو قرآن کے مطابق اُنکے مال اُنکے بلوغ پر گواہوں کے سامنے اُنکے سپرد کرتا ہے اور اُنکی نانا یعنی مین سمجھتا رہتا ہے کہ اُنکے بلوغ پر حساب دینا ہوگا۔ اس زمانہ اسخطاط مین کوئی ایسا نہیں کرتا لیکن اپنے عروج کے زمانہ مین جب بنیتین بخیر تھیں تمام مسلمان ایسا ہی کرتے تھے۔

هـ و اتوا النبی اوالهم ولا تمجدوا نجیث بالطیب لانا کما اوالهم الی اولکم ان کان حبرا کبیرا و
 اتبلوا النبی حتی اذا بلغوا النکاح فان انتم منهم شرا فادعوا الیهم اوالهم ولا تاكلوا اسرافا ویدارا ان
 کبر وامن کون غنیة فیسعدک وامن کانت اکل بالسوء فتنه فادعوا الیهم فاستدوا علیهم

پیر جیلان سے ہی اس طرح حکایت منسوب
حضرت قدوہ جیلان نے یہ ارشاد کیا
یہی کہتے کہ جماعت ہے یہ دیوانوں کی
اور وہ دیکھتے تم کو تو تخت پر ہوتا
آخری دور مغل میں تھا تب جیسا ہند
دین دکھائے یہ جہالت نے انھیں آخر کا
سنہ سے قاہرہ تک کفر کا آوازہ تھا
شانِ مہبود کہ کفار مسلمان ہوئے
شہر کا نام مٹا۔ دورِ معاصی گزرا
کچھ دنوں تک رہی پابندی احکامِ رسول
رفتہ رفتہ ہوئی پھر اس میں خرابی پیدا
چھاگئیں آکے جہالت کی گٹھائیں ہو
جس طرف دیکھیے ادبار و فلاکت طاری
جہل ہی جہل ہو چر کیوں نہ ہو کمزور خیال
جہل و ادبار و فلاکت کا ہے واحد مفہم
جہل اک نام ہے اخلاق کی کمزوری کا
عبث۔ اسے دیدہ بینا کہہا ہو کیا حال
کھتے ہم بڑے گئے تھے جبکہ نہ تھے ہم کچھ بھی
سادے ملکوں میں بڑا ملک ہمارا افسوس

پوچھی اک روز مریدوں نے صحابہ کی صفات
تم اگر دیکھتے صحابہ نبی کی صورت
یہی کہتے کہ نہیں ہی یہ نبی کی اُمت
کہتے کفار سے بھی انکی ہے بدتر حالت
اُس زمانہ میں تھی ویسی ہی عجم کی حالت
ہوئے کفار مغل دارِ ثنّت تحت و دولت
کعبہ اللہ میں تھے نام کو اہل سنت
اور پھر ان سے ہوئی دین کی پوزخرت
نور اسلام نے دنیا سے مٹائی ظلمت
کچھ دنوں تک رہی اسلام کی اچھی حالت
رفتہ رفتہ ہوئی پھر اُس میں نمایاں نگہبت
چھاگئی دیکھتے ہی دیکھتے کیسی ظلمت
نہ ترقی نہ وہ اقبال نہ علم و دولت
علم کے ساتھ گئی ساری ماعنی قوت
علم و اقبال و متول کی ہو کیساں صورت
اور تعلیم کا حاصل ہے صفائی قوت
مگر افسوس کہ نتیجہ میں تو بھری ہو غفلت
کس قدر گٹھ گئی ہے بڑھکے ہماری ہمت
سارے عالم میں بُرائی کی ہماری شہرت

ساری قوموں سے جبری قوم ہماری احمدی
 واہری مہدی کی تسلیم نہ کیا کسنا
 انھیں قوموں میں تھی کفہ مسلمان جو آج
 کوئی درجہ نہیں بے شرعی و گمراہی کا
 بت پرستی کے جو دشمن تھے انھیں کی اولاد
 بھولی توحید کو ہے قوم مسلمان ایسوں
 دیوتا مہدین دہل تھے۔ تو مسلمانوں نے
 اسے انصاف کرے کوئی موجود ہم میں
 منہ سے کہتے ہیں خدا بنیں لیکن دہلین
 اور ہم لوگوں میں وہ جہل کہ خالق ہر چیز
 شیخ کے ساتھ عمر زید بکر کی ترکیب
 کوئی غازی کہیں بیچتا ہر کہیں کوئی شہید
 پیر و شاہ صفی قوم کے اعلیٰ افراد
 گنبد و قبر پرستی سے تھی نفرت پہلے
 شرم ہو کہ ہے نبی کی نہ خدا کا ڈر ہے
 گھر میں بیوائیں چھپے جوری جو جاہل کہیں
 پردہ دار سی سے ہر مقصود نہ پردہ داری
 ہون جو لوہے کے گھرے بڑے تو عید کر دین
 دانے بارود کے قلعوں کو اڑا دیتے ہیں

سب کی قسمت سے بڑی آج ہمارے قسمت
 تیری قوموں کا عروج اور وہ انکی فوجت
 ظل ذلت کو سمجھتی ہے فروغ عزت
 جسکی تکمیل میں قاصر ہو ہماری ہمت
 بت پرستی کو سمجھتی ہے شعار ملت
 ہیں اگر ہم میں موحد تو نشان نہ رت
 کر دیے ہیں یہ ہے شرک کی انکے حالت
 یا یہ عیسائی کہ تبلیغ ہر جن کی ملت
 یہ سمجھتے ہیں کہ سب میں نہیں خالق کی صفت
 روح کو مردوں کے حاصل ہر قدرت
 نام ہی سے ہر عیان قوم کی پوری حالت
 کم کہیں پیر و پیر سے خدا کی طاقت
 مہدین آئے تو انکی ہی نبی کیسی گت
 اب اسی کو وہ سمجھتے ہیں شعار ملت
 کفر سے شرک سے ملو ہر ہماری عبت
 عقد کا نام کہیں آئے تو آئے شامت
 ایسے پردوں سے دبا کہیں نہ فطرت
 دیکھ لو انکھ سے تم بیگے چنوں کی طاقت
 دہرے کیسے ہی مضبوط ہوں کچھ شامت

کو پلین کھیت کے ڈھیلون کو ہڈائی ملین
 پھاڑ کر پیٹ زمین کا نکل آئین شاخین
 فرض کر لہ کہ ہزار دن میں کہیں میں دو چار
 ایک کامور الزام بھی ہونا ہے بہت
 قوم کی رسم نے مجبور کیا خاطر کو
 کامیابی بھی اگر تم کو ہوئی فرض کیا
 تو بھی سمجھو کہ ہوا کام یہ تم سے کیسا
 مرد و زن کی کبھی رکنے کی نہیں کجائی
 آفرینش کے قوانین بدل دے کوئی
 آفرینش دہ عالم کو پھر نام مقصود
 چاند پر خاک نڈالو۔ کہ غلط ہو کوشش
 یہ لڑائی تو ہے اللہ سے توبہ توبہ
 کج روی تم میں جہالت کی ہو کیا کام چلے
 اس شرارت سے رذالت ہی کہیں جہت ہے
 انکی بوائین کرین عقد رہن عصمت سے
 اپنے دستور سے پابندیہ عصمت کی رہن
 سہی اطوار رہے اور جو کچھ دین قائم
 ناز جنات پہ اسلاف کو تھا آج وہی
 عورتوں پر جو ظالم ہیں وہ لاتعلی ہیں

رانے دانے میں ہی پوشیدہ منور کی قوت
 روکنے سے کبھی رکننا نہیں زور و قوت
 ایسے گھر جنہیں کم آتی ہے گنہ کی نوبت
 ٹھنڈ دکھائے نہ کبھی قوم جو ہو کچھ غیرت
 قوم کے فعل سے پہنچی گنہ کی نوبت
 رہ گئی عفت و عصمت کی سراسر عزت
 ہاے وہ کام سراسر جو خلاف سنت
 جان لو خوب کہ اس پر ہے مداخلت
 غیر ممکن ہے۔ نہیں اتنی کسی میں قدرت
 ہاے افسوس گھٹانے کی تمہاری نیت
 خاک بر سر تمہیں رکھے گی تمہاری نیت
 اسکے احکام سے آئین سے تمکو نفرت
 کام آہی نہیں سکتی ہے کبھی آئینیت
 اچھے اچھوں سے ردیو نکی ہو اچھی حالت
 انکی بوائین رہن قید اٹھائین دولت
 جن گھروں میں کہ ہو قرآن دین یہ حالت
 کیا عجب ہے جو ردیو نکی ہو بہتر حالت
 فہم و دانش میں سہا کر ہے ہماری دولت
 بڑھتی ہی جاتی ہے جو رادو رسم کی شدت

عورتوں کے جوہن مرقوم حصہ میں آن ہیں
وہ تو آتر انہیں قرآن زبان میں ان کی
ہر جگہ اپنی جہالت کا اثر دکھلاتے
کفر ہے کفر کہ قرآن کو اچھا نہ کہیں
کے اللہ کہ دختر کو لپسر سے دو نصف
عشر بھی دیتے ہیں دس بیس میں کچھ کر مین
انکو ترکہ کی ریاست کی نہیں کچھ پردا
لو کیا ان ہوں کہ وہ نہیں شرفا کا ہو یہ قول
بعض ایسے ہیں کہ انکا ہو شعار نہ سب
قول یہ اور عمل یہ کہ عیب آؤ با اللہ
کم ہیں وہ لوگ کہ لین کام جو تا دیوں سے
کیسے کیسے شرفا ان میں مغر زمت از
ماز اس فعل پہ جو فعل کہ قرآن کے خلاف
کر شش اسکی کہ نہ دے قوم سے کوئی حصہ
باپ مان کی جو یہ حالت ہو تو بجائی ناحق
سیر شہی کے سبق بھول گئے ہیں سب
کوئی مہمان جو آجائے تو گھبرا جائیں
دم کھل جائے جو آئے کوئی مہمان کبھی
کے اللہ کہ وعدے کر دیا اپنے

ناخوش اس پر ہے رسول عربی کی امت
کیا غضب تھا جو سمجھ جاتے یہ اگلی بیت
اور کھا جاتے یہ توریت کی ہر اک آیت
یا یہ سمجھیں کہ ہے قرآن خلاف حکمت
یہ کرین عشر کے دینے میں بھی تسو تسو محبت
ور نہ کہہ دیتے ہیں اڑکی کو نہیں ہو رغبت
گو کرین نہت نبی باغ ذک پر حجت
انکو ہے ال زرو سیم سے از حد نفرت
غضب اور ظلم پہ قبیح میں پڑنا احنت
شیر مادر کی طرح بنوں کے حق سے رغبت
بہت ایسے نہیں تا دیل کی جنگو جہت
خود بھی وہ جانتے ہیں آپکو فخریت
حق منصوص کے دینے میں ہو کیا جہت
کہ نہیں دخت دنا کو ہو کچھ اسکی حبت
کیون ہو بدنام کہ انسان ہو لیا تخلقت
بخان اسراف سے ہو دل کو ہمار رغبت
ہم کو مہمان کی صورت ہو قضا کی صورت
وقف ہے کھیل تہاشہ کے کیسے دولت
اور وعدہ دن کی ہندو دل میں ہمار غرت

ہوئے محتاج کہ تھے مست بے جا غم و غور
جہل و غوت سے سرکار ہر بہکوا بالکل
نہ تو عبرت ہے نہ بہت نہ حجت ہم میں
کر لیا آ کے توکل نے گھرا پنا ہم میں
نہ سفر کرنے کا ہے شوق نہ غم و زوی کا
بہکوا کچھ فکر نہیں کل کی کہ ہم کیا ہونگے
صیوٹ سچ ہے جو بزرگوں کی لکائی باقی
ہاے کیا ہو گیا وہ خلق وہ ہمدردی قوم
یا وہی ہم تھے کہ تھے رونقِ بزمِ تمکین
یا وہ سطوت کہ چمکتے تھے بسانِ خورشید
یا وہ سرگرمی تحصیل کہ اللہ اللہ
یا اسی ہندو میں تھے تاجِ سرا اہل غرور

آیا ادا بار کہ تھی علم و ہنر کی قوت
اور تعلیم و تعلم سے نہیں کچھ نسبت
اکپٹیشن میں ٹھرنے کی یہی ہے صورت؟
بہو گئی کسبِ معیشت سے بہنِ جہنمت
نہ تجارت سے تعلق ہے نہ شوقِ محنت
جانتے ہی نہیں دنیا کی جواب کیا حالت
ہوتی جاتی ہے وہ سب نذرِ بساطِ عزت
ہاے کیا ہو گئی آخر وہ محبتِ الفت
یا وہی ہم ہیں کہ ہیں نقشِ بساطِ نفرت
یا یہ حالت کہ ہیں اب شمعِ سحر کی صورت
یا یہ درمندگی شوق کہ عبرتِ عبرت
یا عین ٹھو کرین کہاتے ہیں خدا کی قدرت

نہ وہ اسلام نہ اب وہ برکاتِ اسلام

بسترِ عیش یہ ہے قوم کو خوابِ غفلت

دائیں	دائیں
فی تمام	فی تمام
۱۲	۱۲
کتاب نمبر	کتاب نمبر

کتاب نمبر ۱۲ فی تمام ۱۲ کتاب نمبر ۱۲ فی تمام ۱۲

جملہ مولفات و مصنفات

علامہ ابوالفضل محمد احسان اللہ عباسی

قانون شفع

انگریزی عٹہ تمام ہائی کورٹوں کے فیصلے تا ایدم انگریزی میں نہایت خوش اسلوبی سے درج کیے گئے ہیں اور بلوچستان کے مختلف ٹیسٹ ٹیکس سے کتاب انشعہ اصل زبان میں نقل کی گئی ہے۔

اردو ۱۲۰ مسلمانوں اور تمام بلاد اسلام کے حالات شروع سے آج تک مجملہ اور سنجیدہ اور خلفائے اربعہ کا زمانہ مفصلہ۔

اردو ۱۲۰ اس کتاب میں قرآن اور احادیث سے وہ تمام باتیں منتخب کی گئی ہیں جو مسلمانوں کو اپنی ترقی اور سچائی و ارین کے لیے ضروری ہے اور دیگر ادیان سے اسلام کا مقابلہ کر کے اس میں اسلام کی خوبیاں دکھائی گئی ہیں اور مفسرین کے جواب دیے گئے ہیں۔

اردو ۱۲۰ ایک کتاب ۱۹۰۳ء تا ۱۹۰۵ء میں شمالی و شمالی مغربی ملکوں کے حالات و دیگر اہم مسائل فقہ کے پیرایہ میں تمام مسائل اسلام کی توضیح کی گئی ہے۔

اردو ۱۲۰ فقہ کے پیرایہ میں عربوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔
اردو ۱۲۰ شکسپیر کے بینق مشہور انگریزی نقیون کا اردو میں ترجمہ
اردو ۱۲۰ ایک ضخیم قرآن اور دوسرے پر بجانب مقابل باسجاد و ترجمہ اسکا اردو میں۔

اردو ۱۲۰ مسلمانوں کا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ وفادارانہ تعلق۔
اردو ۱۲۰ اور ہیراؤن کے عقد ثانی کی طرف اس میں توجہ دلائی گئی ہے۔

قبضہ لاری مالک لاری

ریونیو کورٹ مینول

زائچہ

المجاہد

فناؤ و لیدر

پارہ عم مترجم

انڈیا اینڈ برٹش

مکتبہ

مجھ سے بذریعہ دیول سکتی ہیں

محمد سعید زار مقام سابق دفتر الوقت گو رکھ لور مالک متحدہ